

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ وَالْإِطَاعَةُ لِطَائِفَتِهِ

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ
عَلَيْكُمْ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ
وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا
وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا
عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ
مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
يَدَبُّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَ
فِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝

(الفاظ کے معانی) یا۔ اے۔ بنی۔ امت۔ اولاد۔ اسرائیل۔ یعقوب۔ اذکرو
یاذکرو۔ نعمت۔ احسانات۔ بھلائیاں۔ فائدہ کی چیزیں۔ ی۔ میری۔ الہی۔ جن۔ نعمت
دیں۔ نعمت علی۔ پر۔ اوپر۔ و۔ اور۔ ان۔ البتہ۔ ی۔ میں۔ فَضَّلْتُ۔ بڑھا دیا۔ کم۔ کم
عالمین۔ دنیا بھر کے لوگ۔ ہر زمانہ کے کل لوگ۔ اتقوا۔ ڈرو۔ یوم۔ دن۔ لا۔ نہیں
جتزی۔ کافی ہوگی۔ مقابلہ کر لگی۔ بچائیگی۔ نفس۔ جان۔ نفس۔ عن۔ سے۔ شفاء۔ کسی چیز

کسی تکلیف۔ یُقْبَلُ۔ قبول کیا جائے گا۔ من۔ سے۔ ہا۔ اوس۔ شفاعت سفارش
یُوْخَذُ۔ لیا جائے گا۔ مانا جائیگا۔ عدل۔ بدلا۔ ہم۔ وہ لوگ۔ اُن لوگ یَنْصُرُوْ
مدد دیے جائیں گے۔ اذ۔ اوس وقت۔ جہوت۔ بچنا۔ بجایا۔ کم۔ تمہیں۔ ال۔
اولاد۔ قوم۔ فرعون۔ بادشاہ مصر۔ یَسُوْمُوْنَ۔ ستاتے تھے۔ تکلیف دیتے
تھے۔ سوء۔ بُری۔ بُرا۔ عذاب۔ دُکھ۔ تکلیف۔ یَذْجُوْنَ۔ ذبح کرتے تھے۔
اَبْنَاء۔ بچے۔ اولاد۔ یَسْتَحْيُوْنَ۔ زندہ رکھتے تھے۔ نساء۔ عورتیں۔ فی۔ میں
ذالک۔ اس۔ اوس۔ بلا۔ مصیبت۔ امتحان۔ جانچ۔ دب۔ پروردگار عظیم بڑا
(بامحاورہ ترجمہ) اے است یعقوب میری اُن نعمتوں کو یاد کرو جو تمہیں دیں۔
اور یہ بھی سوچو کہ میں نے (من و سلوا بھیج کر تمہارے زمانہ کے) کل لوگوں سے تم کو بڑھا دیا
اور اُس روز (قیامت) سے ڈرو (جس روز) کوئی شخص کسی شخص کو کسی طرح کی تکلیف
سے بچانہ سکے گا۔ اور (رسول اور اہلبیت رسول کے سوا) نہ تو کسی شخص کی سفارش
قبول کی جائیگی اور نہ کسی شخص سے (اوس کے قصور اور گناہوں کا) بدلا لیا جائے گا۔
اور نہ اوس کو مدد پہونچائی جا سکے گی۔ اور اوس دن (کو بھی) یاد کرو جس دن میں نے
تم کو قوم فرعون سے بچایا جو تم کو بُری طرح ستاتے تھے۔ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے
اور تمہاری عورتوں کو (اپنے لئے) زندہ چھوڑ رکھتے تھے۔ اور اس حفاظت میں تمہارے
پروردگار کی طرف سے (تمہاری وفاداری کی) بہت بڑی جانچ ہے۔ (کہ تم اوس کے
احسانوں کو یاد رکھتے ہو یا بھولا دیتے ہو)

(صرف) اِلْتَقُوا۔ اصل میں اِلْتَقِيُوْا تھا ضمہ (پیش) ی پر گراں تھا اوس کو قاف
کو دیدیا اور قاف کے کسرہ (زیں) کو گرا دیا۔ ی۔ اور و۔ دوساکن جمع ہوئے ی کو گرا دیا
اِلْتَقُوا ہو گیا۔ یَسْتَحْيُوْنَ اصل میں یَسْتَحْيِيُوْنَ تھا اوس میں سے بھی ی کو اسی
قاعدہ سے گرا دیا گیا ہے۔

(کھو) یا حرف ندا سنی میں اَدْعُوْ کے ہے اور اَدْعُوْ فعل ہے۔ اور اَنَا اُس کا

فاعل جو پوشیدہ ہے۔ بنی مضاف۔ اسرائیل۔ مضاف الیہ۔ مضاف اور
مضاف الیہ ملکر اوس کا مفعول بہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے ملکر جملہ فعلیہ نشاء
اَذْکُرُوْا فعل۔ انتم جو پوشیدہ ہے اوس کا فاعل۔ نعمت۔ مضاف۔ ہی ضمیر مکمل کی

مضاف الیہ۔ دونوں ملکر موصوف۔ الّتی اسم موصول۔ الّھمت۔ فعل با فاعل۔
 علی۔ حرف جار۔ کہ مجرور۔ جار اور مجرور مل کر الّھمت کا متعلق۔ فعل اپنے فاعل
 اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ۔ اسم موصول اور صلہ مل کر نعمتی کی
 صفت۔ موصوف اور صفت مل کر اذکر وا کا پہلا مفعول بہ۔ واو حرف عطف
 ان حرف شبہ بفعل۔ ی ضمیر متکلم کی اوس کا اسم۔ فضلتُ فعل با فاعل۔ کہ
 ضمیر جمع مذکر حاضر کی مفعول بہ۔ علی حرف جار۔ عالمین مجرور۔ جار اور مجرور ملکر
 فضلت کا متعلق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے ملکر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر
 ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اذکر وا کا دوسرا مفعول بہ فعل
 اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ واو۔ حرف عطف۔ القوا
 فعل۔ یم۔ ضمیر جمع مذکر حاضر کی فاعل۔ یوہا موصوف۔ لا تجزی فعل۔ نفس اس کا فاعل
 عن۔ حرف جار۔ نفس۔ مجرور۔ جار اور مجرور مل کر تجزی کا متعلق۔ شیعہ۔ تجزی کا
 مفعول بہ۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یوہا
 کی پہلی صفت۔ واو حرف عطف۔ لا یقبل فعل۔ من۔ حرف جار۔ ہا ضمیر واحد
 مؤنث غائب کی مجرور۔ جار اور مجرور ملکر یقبل کا متعلق۔ شفاعۃ اوس کا نائب فاعل۔
 فعل اپنے متعلق اور نائب فاعل سے ملکر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یوہا کی دوسری صفت۔
 واو حرف عطف۔ لا یؤخذ فعل۔ من حرف جار۔ ہا مجرور۔ جار اور مجرور مل کر
 یؤخذ کا متعلق۔ عدل اوس کا نائب فاعل۔ فعل اپنے متعلق اور نائب فاعل سے
 مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یوہا کی تیسری صفت۔ واو حرف عطف۔ لا حرف نفی۔ ہم
 مبتداء۔ ینصون فعل۔ ہم ضمیر جمع مذکر غائب کی جو پوشیدہ ہے اوس کا نائب فاعل
 فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر۔ مبتداء اور خبر مل کر جملہ اسمیہ
 خبریہ ہو کر یوہا کی چوتھی صفت۔ موصوف اپنی چاروں صفتوں سے مل کر القوا کا مفعول
 فیہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ واو حرف عطف۔ اذ
 اسم جو زمانہ گذشتہ کے لئے آتا ہے موصوف۔ یجین فعل با فاعل۔ کہ ضمیر جمع مذکر
 حاضر کی مفعول بہ۔ من حرف جار۔ ال مضاف۔ فرعون مضاف الیہ۔ مضاف اور
 مضاف الیہ مل کر ذوا حال۔ یسومون فعل۔ ہم ضمیر جمع مذکر غائب کی جو پوشیدہ ہے۔

اوس کا فاعل۔ کہ مفعول بہ۔ سوء مصناف۔ عذاب۔ مصناف الیہ۔ دونوں مل کر مبدل منہ
 یذبحون فعل۔ ہم جو پوشیدہ ہے اوس کا فاعل۔ ابناء مصناف۔ کم مصناف الیہ۔ دونوں ملکر
 یذبحون کا مفعول بہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر موقوف علیہ
 واو حرف عطف۔ یستحیون فعل۔ ہم جو پوشیدہ ہے اوس کا فاعل۔ نساء مصناف۔ کم مصناف الیہ
 دونوں مل کر یستحیون کا مفعول بہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر
 موقوف۔ موقوف علیہ اور موقوف مل کر سورۃ العذاب کا بدل۔ مبدل منہ اور بدل مل کر
 یسومون کا دوسرا مفعول فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر
 آل فرعون کا حال۔ ذواکمال اور حال مل کر مجرور۔ جار اور مجرور مل کر نجیثا کا متعلق۔ فعل
 اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت۔ موصوف اور صفت
 مل کر اذکروا کا دوسرا مفعول فیہ۔ واو حرف عطف۔ فی حرف جار۔ ذالک مجرور۔ جار اور
 مجرور مل کر خبر مقدم۔ بلاء موصوف۔ عظیم صفت۔ موصوف اور صفت مل کر موصوف۔ ثابت
 اوس کی صفت محذوف (یعنی گری ہوئی) من حرف جار۔ رب مصناف۔ کم مصناف الیہ
 دونوں مل کر مجرور۔ جار اور مجرور مل کر ثابت کا متعلق۔ موصوف اور صفت مل کر متبدا مؤخر
 متبدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔

(قرأت) یذبحون کو ابن محیص نے یذبحون بغیر تاء کے پڑھا ہے لیکن یہ قرأت
 متروک و چھوڑ دی گئی ہے

(ظاہری تفسیر) یَا بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ اِذْ کُرُوا نِعْمَتِی الَّتِیْ اَنْعَمْتُ
 عَلَیْکُمْ یہ آیت صفحہ ۳۳ء میں گزر چکی ہے اس لئے اس کی تفسیر میں ملاحظہ
 کریں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آیت کھڑا ہی قبل گزر چکی ہے تو پھر
 دوبارہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب عا ہے کہ جن نعمتوں کا شکریہ واجب ہے
 چونکہ ان میں خدا ہی کی نعمتیں اصل دینی بہتر اور بے شمار اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں اس لئے
 تاکید کرنے کی ضرورت ہوئی تاکہ ان کی غفلت اور بزرگی ظاہر ہو جائے عا یہ ہے کہ پہلے
 اپنی نعمتوں کو قبل (مختصر لفظوں میں) بیان کیا ہے اور یہاں پر تفصیل سے اس لئے پھر

دہرائے کی ضرورت ہوئی ہے کہ پہلی آیت میں اُن نعمتوں کو ذکر کیا ہے جو خود
اُن کو دی تھیں اور یہاں اُن نعمتوں کو بیان کیا ہے جو اُن کے باپ دادوں کو دیں یہ
تین عرض کرتا ہوں کہ تیسرا جواب آیت کے ظاہری معنی کے مخالف ہے کیونکہ اس آیت
میں دونوں جگہ ایک تو خطاب موجود لوگوں سے کیا گیا ہے اور دوسرے علیکم میں
ضمیر جمع مذکر حاضر کی لائی گئی ہے اس لئے جتنا کہ موجود لوگ بھی اُس میں داخل
نہ کر لئے جائیں آیت کا معنی اور یہ خطاب صحیح نہ ہوگا۔ عا۔ پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ تینوں
جواب اُن لوگوں کے ہیں جنہوں نے علم قرآن اُن لوگوں سے لیا تھا جن کو اپنی بہت
کا اقرار تھا۔ بہتر اور صحیح جواب جو عام محاورہ اور دستور کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ
اس آیت میں دونوں جگہ لفظ نعمت سے نعمت اخروی یعنی انبیاء اور اوصیاء کو عموماً
اور ائمہ اہلبیت رسالت علیہم الصلوٰۃ والسلام کو خصوصاً اُن کی ہدایت کے لئے بھیجا مقصود
جیسا کہ صحیح السند حدیث اس کے متعلق باطنی تفسیر میں گذر چکی اور آگے بھی انشاء اللہ ذکر کروں گا۔
اور چونکہ یہ نعمت بہترین اور افضل ترین نعمات ہے کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں کی خیر اور بھلائی
کا ذریعہ ہے۔ اور یہاں پر خداوند عالم نے کئی دنیاوی نعمتوں کو بھی ذکر کرنا چاہا ہے اس لئے
اوس کی عظمت اور بزرگی کے لحاظ سے دستور کے مطابق یوں فرمانا چاہا ہے کہ اے
بنو اسرائیل میری اُن بہترین نعمات کو یاد کرو جنکو پہلے تمہیں یاد دلا چکا ہوں۔ اور اُس کو
کہ میں تم کو تمہارے زمانہ کے لوگوں یعنی قبطیوں سے من و سلوے وغیرہ دے کر بڑھا دیا۔
اور فرعون اور اُس کی قوم کے عذاب سے بچایا جس میں تم مبتلا تھے۔ اور تمہارے دشمنوں کو
مار ڈالا۔ اور تم کو اُن کے اُن عذابوں سے بچایا جن میں تم آئندہ مبتلا کئے جلتے اور اُن
عذابوں سے بچایا جو ان کے بعد مذکور ہیں) وَ اَلَّتِیْ فَضَّلْتُکُمْ عَلَی الْعَالَمِیْنَ اور البتہ
میں نے تم کو تمہارے دنیا والوں پر فضیلت دی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ عالمین سے
او کھیں کے زمانہ کے لوگ مقصود ہیں کیونکہ اس پر مسلمانوں کا اجماع (اتفاق) ہے کہ امت
محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ کل امتوں سے اویسی طرح افضل تھے جس طرح حضرت سرور عالم
کل انبیاء سے۔ اور ثبوت اس کا کلام پروردگار کے عَزَّوَجَلَّ خَیْرَ اُمَّۃٍ اَخْرَجَتْ لِلْعَالَمِیْنَ

یعنی اے امت محمد تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کئے گئے۔

عہ میں عرض کرتا ہوں کہ ابن عباس کا اصل بیان اور دعوائے صحیح ہے لیکن ثبوت میں اس آیت کو پیش کرنا غلط ہے اس لئے کہ درایت و عقل اور مشاہدہ اس کی تکذیب کر رہے ہیں کیونکہ امت محمدی نے جس طرح دل آزاریاں اور توہینیں اور مظالم اور زینح کنیاں اپنے رسول اور ان کی اولاد اور ان کے دوستوں کی کیں اور حضرت رسول کو جیتے جی ستایا اور مرنے کے بعد رولایا اس طرح کسی امت نے نہیں کیا۔ اور انسان کی اچھائی اور بُرائی اُس کے اعمال سے سمجھی جاتی ہے۔

نیکو کاروں کو بدکار اور بدکاروں کو نیکو کار کہنا اولوں کو لوگوں کا کام ہے جو عقل سے محروم ہیں برعکس نہند نام زندگی کا فور سمجھداروں کا شیوہ نہیں ہے۔ دیکھئے صلح حدیبیہ میں حضرت عمرؓ نے حضرت سرور عالم کی رسالت میں شک کیا یہ جس کا معنی یہ ہے کہ حضرت کو دعوائے رسالت میں جھوٹا سمجھا۔ عبداللہ بن ابی کے جنازہ پر نماز پڑھنے سے حضرت رسولؐ کا دامن کھینچ کر حضرت عمرؓ کو کاہکا معنی یہ ہے کہ مہموم نبی کو خطا کا سمجھا۔ مرض الموت میں وصیت لکھنے کے لئے دوات و کاغذ مانگنے پر حضرت عمرؓ نے مہموم نبی کی طرف ہڈیاں بکھنے کی نسبت دی۔ حضرت عمرؓ نے حضرت سرور عالم کے انتقال (مصالحتاً) انکار کیا یہ بعیت کے بعد خطبہ میں حضرت ابو بکرؓ نے حضرت سرور عالم کو امت کا مہموم قرار دیا۔ جس کا معنی یہ ہے کہ یا تو حضرت کی طرف دعوائے خدائی کی نسبت دی۔ یا مسلمانوں کو بعوض خدا پرست ہونے کے محمد پرست سمجھا۔ اور کہا کہ جو شخص محمدؐ کا پوجا کرتا تھا وہ سمجھے کہ محمدؐ مر گئے تھے دونوں صاحب رسولؐ کے جنازہ کو چھوڑ کر (دنیا طلبی میں لگ گئے) اور کفن و دفن میں شریک نہ ہوئے (دیکھو کتب حدیث و تاریخ جیسے تاریخ خمس و وسیلۃ النجات ذکر وفات رسولؐ و کنز العمال جلد ۳ صفحہ ۱۲۳۲۸) بعیت کے بعد حضرت عمرؓ حضرت علیؓ کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچتے ہوئے مسجد میں لائے۔

۱۔ مدارج النبوة ذکر صلح حدیبیہ و روئے الاجاب و ازالہ الخفاء مقصد ۲ یعنی شرح بخاری و تاریخ خمس و تفسیر و تفسیر جلد ۱ تفسیر سورہ فتح ۱۲ منہ ۱۲ تاریخ الخلفاء چھاپہ حمیدی ۱۲ منہ ۱۲ صحیح بخاری کتاب العلم باب کتاب العلم ۲ و کتاب باب بل یستغنی الی اہل الذمہ ۲ و کتاب خمس باب خراج الیہود و کتاب مرض النبی ۵ ایضا باب مرض النبی ۵ کتاب المرضی باقی لمرضی قوموا معنی ۵ کتاب الاقسام باب کرامۃ الخلفاء ۱۲ منہ ۱۲ صحیح بخاری جلد ۲ ذکر فضائل صحابہ و کنز العمال جلد ۳ ذکر وفات رسولؐ ۱۲ منہ ۱۲ صحیح بخاری جلد ۲ چھاپہ مصر آخر فضل ذکر مرض نبی ۱۲ منہ ۱۲ شرح ابن ابی احمد خبر ۹ و وسطا ۱۲

(بقیہ حاشیہ) اور حضرت کے مکان میں بغیر اجازت ایک جماعت کو لیکر گھس گئے۔ حضرت علیؑ نے حکم رسول اللہ صبر کیا۔ حضرت رسولؐ کی نظر پاپہ جگر کے پیٹ پر لات پڑا۔ جس کے صدمہ سے حضرت عمن شہید ہوئے اور معصومہ جاری ہو کر انتقال کر گئیں۔ حالانکہ معصومہ اُس وقت اپنے برگزیدہ خدایا پ کے ماتم میں خود ہی مصیبت اور نیم جان ہو رہی تھیں۔ حضرت علیؑ سے متعدد لڑائیاں بی بی عائشہ اور طلحہ و زبیر اور معاویہ وغیرہ لڑیں۔ معاویہ اور خلفاء بنو امیہ نے ۹۳ برس تک حضرت علیؑ پر لعنتیں کیں اور خطبوں سے ستر ہزار مہروں پر کرائیں۔ حضرت علیؑ کو زہر آلود تلوار سے ابن ملجم نے قتل کیا اور حضرت ابو بکر کے بہنوئی اشعث بن قیس نے قتل کرایا۔ سبب قتل کے حضرت ابو بکر ہوئے کیونکہ اشعث مذکور مرتد ہونے کے بعد گرفتار ہو کر لایا گیا تو اُس نے اُن کے کہا کہ مجھے اپنی لڑائیوں کے لئے زندہ رکھو اور اپنی بہن ام فروہ کا عقد مجھ سے کر دو پس (بعوض قتل کرنے کے) اُنھوں نے اپنے مخالفوں سے لڑنے اور ان کو قتل کرنے کے لئے اُس کو چھوڑ دیا اور (بغیر توبہ کر کے ہوئے) اُس مرتد سے اپنی بہن کا عقد کر دیا۔ اور بہت کچھ احسان اور بھلائیاں کیں۔ اور غلٹ عطا کی اور اُس نے ان کے دربار میں بڑی عزت پائی یہ معاویہ نے حضرت امام حسنؑ کو زہر دلویا۔ اُس کے بیٹے یزید نے حضرت امام حسینؑ کو بہتر عزیز و انصار کے ساتھ نہایت بے رحمی سے قتل کیا۔ باقی ائمہ کو بنو امیہ اور بنو عباسیہ نے زہر دیکر شہید کیا۔

ان سب کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت علیؑ کی شہادت کے سبب حضرت ابو بکر ہوئے۔ حضرت فاطمہؑ اور حضرت محسنؑ کو حضرت عمرؓ نے ہلاک کیا۔ حضرت امام حسنؑ کو معاویہ نے زہر دلویا۔ حضرت امام حسینؑ اور ان کے عزیز و انصار کو یزید نے قتل کرایا۔ حضرت امام زین العابدینؑ علیہ السلام کو ولید بن عبدالملک اموی نے زہر دلویا۔ حضرت امام محمد باقرؑ کو شہام ابن عبدالملک اموی نے زہر دلویا۔ حضرت امام جعفر صادقؑ کو منصور دوانیقی عباسی نے زہر دلویا۔ حضرت امام موسیٰ کاظمؑ کو ہارون رشید عباسی نے زہر دلویا۔ حضرت امام رضاؑ کو اس کے بیٹے مامون رشید نے زہر دلویا۔ حضرت امام محمد تقیؑ کو مظہر عباسی نے زہر دلویا۔ حضرت امام علی نقیؑ کو متوکل عباسی نے زہر دلویا۔

ملک و نخل شہرستانی بر حاشیہ ملل و نخل ابن خرم چپا مصر طبع ۱۲۰۱ھ میل و نخل مذکور۔ ۱۲۰۱ھ منہ ۱۲۰۱ھ معارج النبوة رک ۱
 ۲ ذکر عقد فاطمہ ۱۲۰۱ھ منہ ۱۲۰۱ھ دیکھو وافات جنگ جل و صفین تواریخ میں ۱۲۰۱ھ منہ ۱۲۰۱ھ روضۃ المناظر و مقاتل الطالبین
 و اصحابہ ذکر علیؑ و تاریخ کامل جلد ۳ ۱۲۳۳ وغیرہ ۱۲۰۱ھ منہ ۱۲۰۱ھ مقاتل الطالبین ۱۲۰۱ھ منہ ۱۲۰۱ھ استیعاب ذکر اشعث بن قیس
 ۱۲۰۱ھ منہ ۱۲۰۱ھ تاریخ اعمام کوئی اردو ۱۲۰۱ھ منہ ۱۲۰۱ھ استیعاب چھاپہ دکن و تاریخ ابوالفداء و تہذیب التہذیب و زیع الابار
 زخشری و تاریخ خمیس و حیاة البیوان وغیرہ ۱۲۰۱ھ منہ ۱۲۰۱ھ اس واقعہ کو دنیا جانتی ہے ۱۲۰۱ھ منہ ۱۲۰۱ھ دیکھو کتاب احادیث و
 بنو امیہ و بنو عباسیہ و اہلبیت رسول ۱۲۰۱ھ منہ

(بقية حاشية ص ٤)

کھانا اور سونے کے ٹپک ٹپک پینے پر ۱۲ منہ

[illegible]

لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ یعنی کسی شخص کی سفارش قبول نہ کی جائے گی۔ مفسروں نے کہا ہے کہ یہ آیت خاص یہودیوں کے لئے ہے کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ اولادِ انبیا ہیں اور ہمارے باپ دادا (یعنی انبیاء) ہماری شفاعت (سفارش) کریں گے۔ پس خدا نے ان کو اس سے ناامید کیا ہے۔ پس اس آیت کا معنی اگرچہ عام ہے لیکن مقصود اس سے صرف یہودی ہیں۔ اور اس کے یہودیوں کے ساتھ خاص ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ امت محمدی کا اس پر اجماع (اتفاق) ہے کہ حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہلبیت علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت کی شفاعت کس چیز کے متعلق مقبول ہوگی۔ ہم شیعی کہتے ہیں کہ گنہگار مومنوں سے عذاب اور نقصان ہٹانے کے متعلق مقبول ہوگی۔ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ فرمانبرداروں اور توبہ کرنے والوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے کے متعلق مقبول ہوگی۔ اور گنہگاروں کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ (کیونکہ ان کے نزدیک گنہگار بخشش کے قابل نہیں ہیں) اور ہم شیعوں کے نزدیک یہ ثابت ہے کہ حضرت سرورِ عالم

(بقیہ حاشیہ ص ۸)
تیس ہزار مرد اور بیس ہزار عورتیں نکالی گئیں۔ دیکھو کتابیں تواریخ و احادیث کی جیسے تاریخ کامل جلد ۲۲۳ و روضۃ الصفا ص ۶۲۹۔ و تاریخ الخلفاء وغیرہ۔ ۱۲۰ سنہ

عہ حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے عرض کو نثر کے موجود ہونے پر ایمان نہ لائے خدا اس کو عرض کو نثر پہ نہ جانے دے گا۔ اور جو شخص میری شفاعت پر ایمان نہ لائے خدا اس کو میری شفاعت نصیب نہ کرے گا۔ پھر فرمایا کہ میری شفاعت میری امت میں سے خاص ان لوگوں کیلئے ہے جو گناہ کبیرہ کرتے ہوں لیکن نیکو کار میری شفاعت کے محتاج نہ ہوں گے۔ ۱۰ اور حضرت امام جعفر صادق عہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تین چیزوں سے انکار کرے وہ میرے شیعوں سے نہیں ہے ۱۱ معراج عہ قبر میں سوال منکر و نکیر عہ شفاعت۔ (فضول المہمہ حرعالمی علیہ الرحمہ باب ۱۱ ص ۱۱۱ و دونوں نمبر) ملا محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ حق البقین ص ۱۱۱ ذکر شفاعت میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سرورِ عالم کا شفاعت کرنا ضروریاتِ دین اسلام سے ہے۔ اپنی امت کے علاوہ دوسری امتوں کی بھی شفاعت کریں گے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ شفاعت کی حدیثوں میں چند حدیثیں ایسی ہیں جن میں دوامروں میں بظاہر اختلاف معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے مناسب ہے کہ ان کا اختلاف دفع کر دیا جائے۔ پہلا امر کل انبیاء کا شفاعت کرنا۔ حضرت سرورِ عالم

(بقیہ حاشیہ) ارشاد فرماتے ہیں کہ تین طرح کے لوگ شفاعت کریں گے۔ انبیاء
دوسرے علماء و شہداء۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت آدم
سے لیکر حضرت عیسیٰ تک ایک ایک کے پاس شفاعت کیلئے جائیں گے۔ ہر نبی اپنے بعد کے نبی کے
پاس بھیجے گا۔ جب وہ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے تو وہ اُن کو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ
کے پاس لائیں گے۔ پس حضرت اُن کی شفاعت کریں گے۔ (حق الیقین بحوالہ سابق)۔ پہلی حدیث
سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے انبیاء بھی اپنی اپنی امت کیلئے شفاعت کریں گے۔ اور دوسری حدیث
سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شفاعت کریں گے۔ رفع اختلاف کا بیان یہ ہے کہ اصل میں اُن کو
شفاعت کا حق حاصل تھا لیکن اوس کو دنیا ہی میں ختم کر چکے۔ اب آخرت میں اُن کی امت کی
بھی حضرت سرور عالم ہی شفاعت کریں گے۔ جیسا کہ مجلسی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا ہے۔ اور شاہد
اس پر فرمائش حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لئے کچھ دعاؤں
کا حق حاصل تھا پس اُن لوگوں نے دعائیں کیں اور حاجتیں طلب کر لیں اور میں نے اپنی دعاؤں کو
قیامت میں اپنی امت کی شفاعت کیلئے چھپا رکھا ہے۔ دوسرا امر کل امتوں کی شفاعت
کی جائیگی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سرور عالم اپنی امت کی
شفاعت کریں گے۔ اور ہم لوگ دکل الہیہ (اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے۔ اور ہمارے
شیعے اپنے الہیہ دگر والوں یا خاندان والوں کی شفاعت کریں گے۔ (فضول الہیہ بحوالہ بالا)
اور ایک معتبر حدیث میں دوستوں کی شفاعت بھی لکھی ہوئی ہے (حق الیقین) اور حضرت امام
رضا علیہ السلام سے حسین بن خالد نے پوچھا کہ آیت کریمہ لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْضَاهُ
سے کیا مقصود ہے؟ فرمایا کہ شفاعت کریں گے لیکن اوس کی جس کے دین کو خدا پسند کرتا ہے
(یعنی مومن کی) پہلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کل امت کی شفاعت کی جائے گی اگرچہ کوئی امتی
برحق دین پر نہ ہو۔ اور دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سوا مومن کے کسی کی شفاعت نہ
کی جائیگی۔ رفع اختلاف کا بیان یہ ہے کہ کل وہ لوگ جو اپنے کو امتی سمجھتے ہیں دو طرح کے ہیں۔
شیعے اور غیر شیعے۔ اور غیر شیعے چار طرح کے ہیں۔ دشمن الہیہ، دوست الہیہ، جو ان کے
دشمنوں سے مانوس نہیں ہیں اور نہ اُن کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں۔ وہ جو دشمنان الہیہ کو پیشوا
سمجھتے ہیں لیکن الہیہ کے دشمن نہیں ہیں مثلاً وہ جو نہ الہیہ کو جانتے ہیں نہ اُن کے دشمنوں کو۔
پہلی اور دوسری قسم کے لئے صاف ارشاد ہے کہ اُس کی شفاعت نہ کی جائیگی (بقیہ حاشیہ)

(اور حضرت فاطمہ) اور ائمہ اہلبیت طاہرین اور برگزیدہ اصحاب (جیسے حضرت سلمان اور ابوذر و مقداد وغیرہ) اور نیکو کار مومنوں کی شفاعت قبول کی جائیگی۔ اور اُن کی شفاعت سے بہت سے گنہگار (مومن) آخرت کی تکلیف اور سزا و عذاب سے نجات پائیں گے۔ اور مؤید اس کی (ایک تو حضرت سرور عالم کی) وہ حدیث ہے جسکو امت محمدی نے مان لیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اِذَا خَرْتُ مُتَفَاعِلِي لَا هَلِيلَ الْكَبَائِرِ مِنْ أَهْلِي یعنی اپنی امت میں سے گناہ کبیرہ کرنے والے (مومنوں) کے لئے میں نے اپنی شفاعت کو ذخیرہ کر رکھا ہے۔ اور وہ حدیثیں مؤید ہیں جسکو ہمارے علماء (شیعہ) نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ سے بلند مرفوع نفل کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں شفاعت کرونگا پس میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور میرے اہل بیت شفاعت کریں گے پس اُن کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور ایک ایک مومن اپنے (مومن) بھائیوں میں سے کم سے کم چالیس چالیس شخصوں کی جو آتش جہنم کے مستحق ہوں گے شفاعت کرے گا اور اُس کی شفاعت مقبول ہوگی۔ اور دوسرا مؤید وہ آیت ہے جس میں مومنوں کی طرح شفیع نہ پانے پر کافروں کی حسرتوں کا ذکر ہے۔ وہ کہیں گے فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ (سورہ شعراء آیت ۱۰۰ و ۱۰۱) یعنی ہمارے لئے نہ تو کوئی شفاعت ہی کرنے والا ہے اور نہ کوئی مہربان دوست ہی ہے (جو اس وقت عذاب سے بچائے) وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَدْلٌ (ابن عباس کہتے ہیں کہ عدل سے فداء

(بقید حاشیہ) اور اگر (بفرض محال) کھ ملائکہ مقربین اور کھ انبیاء و مرسلین انکی شفاعت کریں بھی تو مقبول نہ ہوگی (حق الیقین بحوالہ سابق) اور دوسری اور چوتھی قسم کی شفاعت کی جائے گی کیونکہ دشمنان اہلبیت کو پیشوا نہیں سمجھتے تھے (حق الیقین بحوالہ سابق) حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قسم خدا کی میں اُس کی شفاعت نہ کروں گا جس نے میری ذریت میں سے کسی کو تکلیف دی ہوگی۔ (مضول المہمہ بحوالہ سابق) حضرت امام محمد صادقؑ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دشمن اہلبیت کی شفاعت نہ کی جائے گی (اگرچہ تکلیف ندی ہو) (حق الیقین بحوالہ سابق) ۱۲- منہ عنہ مرفوع اُس نے نہ کو کہتے کہتے ہیں جسکے بعض اونیو کو چھوڑ کر درمیان کے راوی کو موصوم سے ملا دیں اور مرفوع حدیث کا حکم یہ ہے کہ اگر چھوڑ دیا والا راوی غیر معتبر لوگوں کی حدیث نہیں لیتا تھا تو یہ حدیث معتبر بھی جائیگی ورنہ غیر معتبر لیکن شفاعت کی حدیثیں تو اتر کی حدیثیں ہیں چنانچہ

(کفارہ) مقصود ہے۔ اور اس آیت میں مراد پروردگار یہ ہے کہ کسی شخص سے فدیہ نہیں لیا جائے گا جو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے۔ اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ کسی شخص سے اس کے گناہوں کے بدلے میں کوئی چیز نہ لی جائیگی۔ میں عرض کرتا ہوں کہ تفسیر درمنثور کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا کلام بزوامیہ میں سے کسی شخص کا ہے جسکو طبری علیہ الرحمہ نے ابن عباس کی طرف نسبت دی ہے۔ اور دوسرا کلام ابن عباس کا ہے جسکو اس مہول شخص کی طرف نسبت دی ہے۔ پھر ان دونوں کلاموں میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ دوسرا کلام جس میں عدل کا معنی بدلا لکھا ہے۔ اصل حدیث میں بدلے کی تفسیر فدیہ سے کی گئی ہے۔ اور اگر تکلف فرق نکالا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ پہلے کلام میں فدیہ سے اون سزاؤں کا بدلہ مراد لیا جائے گا جو گناہوں کے لئے مقرر ہیں۔ اور دوسرے کلام میں خود گناہ (یعنی اطاعت چھوڑنے) کا۔ اور مقصود یہ ہوگا کہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ اگر میں نے اطاعت چھوڑی ہے تو اس اطاعت کے بدلے میں مجھ سے فلاں چیز لے لی جائے۔ اور حدیث میں جو لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرَفًا وَلَا عَدْلًا آیا ہے (یعنی اس سے خدا صرف اور عدل کو قبول نہ کرے گا) تو اس میں احتلا ہے کہ صرف اور عدل سے کیا مقصود ہے۔ حسن بصری نے صرف کا معنی عمل اور عدل کا معنی فدیہ کہا ہے۔ اور اصمعی نے صرف کا معنی سبب عمل اور عدل کا معنی واجب۔ اور ابو عبیدہ نے صرف کا معنی حیلہ اور عدل کا معنی فدیہ۔ اور کلینی نے صرف کا معنی فدیہ اور عدل کا معنی اس گنہگار کی جگہ پر دوسرا شخص۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَنَاصِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ عَذَابُ سَعْيِ جَائِسٍ۔ اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ جب خدا ان پر عذاب کرے گا تو ایسا کوئی مددگار نہ پائیں گے جو ان کی طرفداری میں خدا کا مقابلہ کر سکے۔ وَإِذْ يَجِئُكَ مِنَ الصَّوْتِ أَنِ اتَّقِ اللَّهَ وَلَذِكِ الذِّكْرُ عَسَىٰ أَنْ تُتَّقُوا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ میں نے تم کو آل فرعون اور اس کے ہم مذہب

عہ یہاں پر تجنیاب تفسیل سے فرمایا ہے اور اس کے بعد کی آیت میں اتقینا باب فعال سے بعض لغویوں نے دونوں پر فرق یہ بتایا ہے کہ خطرہ اور ہلاکت میں پڑ جانے کے بعد بچانے کو یا تفسیل کے صنف سے بیان کرتے ہیں اور پڑنے سے پہلے بچانے کو یا فعال سے

لوں سے چھوڑایا یَسُوْمُوْكُمْ سُوْعَ الْعَذَابِ جو تم کو ستاتے اور بُری
 طرح عذاب کرتے تھے۔ اُس میں اختلاف ہے کہ وہ عذاب کیا تھا جس سے وہ بچا گئے
 جس نے کہا ہے کہ وہی بھلبھے خدا نے ذکر کیا ہے یعنی بچوں کو فوج کرنا اور عورتوں کو زندہ
 چھوڑ رکھنا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ان کے شکل کام لیا کرتے تھے یعنی کچھ لوگوں سے خدائیں
 لے لے تھے اور کچھ سے کھیتی کراتے تھے۔ اور جو لوگ کام کرنے کے قابل نہ تھے اُن سے
 مزید (خدمت کا بدلا) لیا کرتے تھے۔ اور باوجود اس کے اُن کے بچوں کو ذبح کرتے
 اور عورتوں کو (اپنے لئے) زندہ چھوڑ رکھتے تھے۔ اور ثبوت اس کا کلام پروردگار
 یَسُوْمُوْكُمْ سُوْعَ الْعَذَابِ وَیَذِیْبُوْنَ اَبْنَاءَکُمْ فَہیں
 بچوں کو عطف کر کے جدا کر دیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بُرا عذاب ذبح کے علاوہ
 تھا۔ یَذِیْبُوْنَ اَبْنَاءَکُمْ وَیَسْلَخُوْنَ لَیْسَ اَبْنَاءُکُمْ یعنی تمہارے بچوں کو
 ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ رکھتے تھے تاکہ اُن کو لونڈیاں بنائیں اور
 ان سے ہم بستری کریں۔ اور اُن کا یہ فعل مار ڈالنے سے بدتر تھا۔ اور یہاں پر صرف
 اُن کوں کو ذکر کیا ہے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ بالغ ہونے کے بعد چونکہ وہ
 عورتوں میں داخل ہونے والی تھیں اس لئے پہلے ہی اُن کو (حجازاً) داخل
 کیا گیا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ جس طرح بالغ مردوں کو غلبہ دے کر زہال بولتے اور
 لغو کو حکم میں اُن کا تابع قرار دیتے ہیں۔ اُسی طرح یہاں پر عورتوں کو غلبہ دیکر لفظ سار
 کیا ہے اور نابالغ لڑکیاں حکم میں اُن کی تابع قرار دی گئی ہیں۔ کیونکہ وہ لڑکیوں کو بھی
 چھوڑ رکھتے تھے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ بالغ اور نابالغ دونوں پر لفظ سار اُسی طرح (حقیقۃً)
 جائے جس طرح لفظ ابنار بالغ اور نابالغ دونوں پر (حقیقۃً) بولا جاتا ہے۔ وَفِیْ
 لَکُمْ بَلَاءٌ مِّنْ شَرِّکُمْ عَظِیْمٌ یعنی تمہارے عذاب میں مبتلا اور بچوں کے ذبح
 جانے میں تمہارا بہت بڑا امتحان ہے۔ خداوندِ عالم نے تم کو اور فرعونوں کو اپنی
 حالتوں پر چھوڑ رکھا تھا یہاں تک کہ یہ حرکتیں تمہارے ساتھ کی گئیں (تاکہ تم کو
 دنیا کو دکھا دے کہ تم نے صبر اور خدا پر توکل اور بھروسہ کیا یا نہیں وہ خود تو جانتا ہی
 کہ تم کیا کرو گے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے) اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ فرعون اور
 اس کی قوم سے تم کو بچانا خدا کی بہت بڑی نعمت ہے (جس سے تمہارا امتحان لینا مقصود ہے)

کہ تم اوس کا شکریہ ادا کرتے یعنی اوس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہو یا نہیں)۔
 عذاب اور قتل کا سبب یہ تھا کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس
 ایک آگ آئی اور مصر کے کل گھروں پر چھا گئی اور اُن کل گھروں اور (ان میں رہنے والے)
 قبیلوں کو جلا دیا اور بنو اسرائیل کو چھوڑ دیا پس (خدائی کا دعویٰ کرنے والا) فرعون
 اس سے ڈرا اور جادو گروں اور نجومیوں اور قیافہ شناسوں کو بلایا اور اپنے خواب
 کی تعبیر پوچھی۔ انھوں نے جواب دیا کہ بنو اسرائیل ایک لڑکا (حضرت موسیٰ) پیدا ہو گا جو
 تجھے اور تیری قوم کو مار ڈالے گا اور تیرے (فاسد) دین کو مٹا دے گا۔ پس اُس نے
 دایوں کو جمع کر کے حکم دیا کہ بنو اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اوس کو مار ڈالیں اور
 لڑکیوں کو چھوڑ دیں۔ پس بنو اسرائیل میں موت کا بازار گرم ہو گیا اور لڑکے اُن کے
 مارے جانے لگے۔ پس قبیلہ رؤسا فرعون کے پاس جمع ہوئے اور اُس سے کہا کہ بنو اسرائیل
 کے بچے ذبح کئے جا رہے ہیں اور بڑے (بے مارے) مرتے جا رہے ہیں۔ بہت نزدیک
 ہے وہ زمانہ کہ یہ عمل (بے قصوروں کا خون) ہم لوگوں پر پڑے۔ پس فرعون نے حکم دیا
 کہ ایک سال ذبح کئے جائیں اور ایک سال چھوڑ دیئے جائیں۔ پس ہارون اُس سال
 پیدا ہوئے جس سال بچے چھوڑ دیئے جاتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ اُس سال پیدا ہوئے
 جس سال ذبح کئے جاتے تھے یہ اسی وجہ سے اُن کی ماں نے بحکم حافظ حقیقی اُن کو
 صندوق میں بند کر کے ریا میں بہا دیا۔ اور خود فرعون نے نکلوا یا اور اوسی کے گھر
 میں پرورش پائی)۔

حدیث

(ابن جریر شیعہ) ان آیتوں کے متعلق جو حدیثیں نقل کی گئی ہیں چونکہ باطنی
 تفسیر سے زیادہ مناسبت رکھتی ہیں اس لئے وہیں ذکر کی جائیں گی۔

عہدِ مصیٰ با شند سے قبلی کہلاتے تھے اور حضرت یعقوب کی اولاد اور امت جو حضرت موسیٰ
 اور اُن کے بزرگوں کے ساتھ تھے بنو اسرائیل کہلاتے تھے۔ ۱۲ عہدِ تسک و صورت اور شانوں سے نسب
 یا ہونے والی باتوں کی خبریں دینے والے۔ ۱۳ عہدِ جمع البیان جلد ۱۳ تا ۱۴۔ ۱۴ عہدِ

(بطریق اہلسنت) یا بَنی إِسْرَٰئِیْلَ عَلَیْكُمْ سَلَامٌ

عالم مجاہد کہتے ہیں کہ ان نعمتوں سے وہ نعمتیں مقصود ہیں جو بنو اسرائیل کو دی گئیں جنکو خدا نے (ان آیتوں میں) ذکر کیا ہے۔ اور وہ جو ان کے علاوہ ہیں (جیسے) اُن کے لئے پھر سے پانی جاری کرنا اور من و سلوے بھیجنا اور آل فرعون کی غلامی سے بچالینا۔ حضرت عمر اذْکُرُوا النِّعْمَۃَ الَّتِیْ اَلْعَمَلُ عَلَیْكُمْ کو جب پڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ قوم (بنو اسرائیل) گذر چکی اس آیت میں صرف تمہیں لوگ مراد لئے گئے ہو۔ میں عرض کرتا ہوں کہ قرین قیاس بھی یہی ہے کہ آیت میں خطاب امت محمدی سے ہے جیسا کہ حضرت عمر نے بیان کیا۔ اور حدیث ابو داؤد میں ہے کہ حضرت سرور عالم نے فرمایا کہ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَارِثُہٗ اِسْرَٰئِیْلَ یعنی میں بندہ خدا ہوں اور میرا نام اسرائیل ہے۔ (تفسیر برہان جلد ۱ ص ۶) عبرانی زبان میں اسرا کا معنی بندہ ہے اور ییل خدا کا نام ہے۔ (تفسیر برہان جلد ۱ ص ۵) اور خداوند فیاض کی نگاہ میں دنیاوی نعمتیں چننا وقت نہیں رکھتیں۔ اور حقیقی نعمت وہی ہیں جو دنیا میں انسان صورت نہیں بلکہ انسان سیرت بنادیں اور آخرت میں بہشت میں پہنچادیں۔ اور وہ محمد و آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام میں جنکی اتباع اور پیروی کی تاکیدوں سے قرآن مقدس بھرا ہوا ہے جیسا کہ قبل اس کے کئی جگہ آپ پڑھ چکے اور آئندہ انشاء تعالیٰ پڑھیں گے۔ پس حضرت عمر کے بیان کے مطابق خداوند متان نے انھیں پاک و جلیل القدر نعمتوں کو یاد دلایا ہے اور اپنا احسان بتلایا ہے اور ان کی اتباع و پیروی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ لیکن انہوں نے سب سے پہلے اس یاد دہی پر حضرت عمر ہی نے عمل نہ کیا۔ اور جب تک حضرت ابو بکر محلہ نسخ سے نہیں آئے موتِ حضرت سرورِ عالم سے انکار کر کے اُس کی طرف سے لوگوں کو شک میں رکھا۔ اور جب وہ آگئے تو دونوں صاحبِ ابو عبیدہ جراح کے گھر گئے اور اُن کو ساتھ لیکر (تین میل) دوڑتے ہوئے سقیفہ میں پہنچے اور حضرت ابو بکر کا ہاتھ کھینچ کر سب سے پہلے

۱۹۱
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

انہیں نے بیعت کی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر بھی کہہ چکے تھے کہ اَسْرَقُوا مُحَمَّدًا
 فِيْ اَهْلِيَّتِهِ یعنی محمد کے حقوق کی اُن کے اہلیت کے بارے میں حفاظت کر دی
 لیکن اپنے کلام پر انہوں نے بھی عمل نہ کیا۔ وَ اِنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِيْنَ
 عاقتا وہ اور ابوالعالمیہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو انہیں لوگوں پر فضیلت دی گئی تھی
 جو اُن کے زمانہ میں تھے کیونکہ ہر زمانہ کیلئے ایک عالم ہوا کرتا ہے۔ (اور عالم سے
 اس زمانہ کے موجودات مقصود ہوا کرتے ہیں) اور فضیلت اس طرح دی گئی کہ اُن کی
 سلطنت دی اُن میں انبیاء بھیجے اور اُن کو کتابیں (توریت و انجیل و زبور وغیرہ
 دیں۔ وَ اتَّقُوا يَوْمًا تُدْعٰى فِيْهِ كَوْمٌ مِّنْ كٰسٍ كَا فَرٍ كَوْسٍ شَم كَا فَا نَدَه نَهْوَ نَجَا
 لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ عا اعمش
 کہتے ہیں کہ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ کی جگہ پر ہم لوگ لَا يُؤْخَذُ پڑھا کرتے ہیں۔ عا بنوا
 شام میں سے ایک شخص نے جسکی عمر بن قیس ملائی نے بہت زیادہ تفریبن کی ہیں بیان کیا
 کہ حضرت سرور عالم نے فرمایا کہ عدل سے فدیہ مقصود ہے۔ عا ابن عباس کہتے ہیں کہ
 عدل سے بدل مقصود ہے۔ اور بدل سے فدیہ۔ وَ اِذْ تَحٰثَّتِ الْكُوفَةُ مِنَ الْفِرْعَوْنِ

۱۰ تاریخ الخلفاء رضل قاضی عیسیٰ بن الصدیق ص ۱۰ و صحیح بخاری جلد ۴۰ چھاپہ بی بی اسحاق
 عا امام الہدایت ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ سلیمان بن ہرآن اعمش کوفہ کے رہنے والے ثقہ یعنی معتبر اور عا
 اور قرآن مجید کی قرائتوں کو جانتے تھے (تقریب التہذیب ذکر سلیمان بن ہرآن اعمش) ہیں عا
 کو تابعوں کہ اعمش کا اعتبار اور قرائتوں سے آگاہ ہونا معلوم ہو چکا۔ اور یہ کوفہ کے رہنے والے تھے
 اور کوفہ میں ابن مسعود کا قرآن رائج تھا جسکو انہوں نے حضرت سرور عالم کے زمانہ میں ترتیب دیا تھا
 اور اسی قرآن کو حضرت عثمان نے جلا نے کیلئے مانگا تھا جسکو نہ دینے پر اودن کو خوب ہڑایا۔ یہ قرآن تفسیر
 بتدل سے محفوظ تھا۔ پس ایک معتبر سنی راوی یعنی اعمش کے یہاں سے معلوم ہو گیا کہ عثمانی ترتیب
 لَا يُؤْخَذُ کی جگہ لَا يُقْبَلُ لکھا دیا گیا۔ اور عثمان صاحب نے اسکو درست نہیں کیا۔ اور
 یہ تحریف جو انہیں کے حدیث سے ثابت ہے باقی رہ گئی۔ ۱۲

تا آخر علی ابن عباس اور ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ بنو میمون نے فرعون سے کہا کہ اس سال مصر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو مجھے مار ڈالے گا اور تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اور اس وقت وہ چار سو برس سلطنت کر چکا تھا۔ پس اس نے بروایت ابن عباس ہر ہزار عورتوں پر سو مردوں کو۔ اور ہر سو عورتوں پر دس مردوں کو۔ اور ہر دس عورتوں پر ایک مرد کو معین کیا۔ اور بروایت ابوالعالیہ دانیوں کو مقرر کیا کہ اگر وہ لڑکے جنس تو وہ لڑکے مار ڈالے جائیں۔ اور اگر لڑکیاں جنس تو چھوڑ دی جائیں۔ پس لڑکے فرعون کے پاس لائے جاتے تھے وہ ان کو مار ڈالتا تھا۔ علی ابن عباس اور مجاہد کہتے ہیں بلا عظیم سے نعمت عظیمہ مقصود ہے۔

رَبِّیَاطْنِیْ لَقَدْ سَلِّیْ (یا بنی اسرائیل اذکروا النعمتی الّتی اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَاِنِّیْ فَضَّلْتُکُمْ عَلَی الْعَالَمِیْنَ طعیثی علیہ الرحمہ ہارون بن محمد حلبی سے روایت کرتے ہیں انھوں نے حضرت امام جعفر صادق سے یا بنی اسرائیل کی تفسیر پوچھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل خاص ہم لوگ ہیں۔ علی عیاشی علیہ الرحمہ محمد بن علی سے روایت کرتے ہیں انھوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یا بنی اسرائیل کی تفسیر پوچھی تو ارشاد فرمایا کہ وہ خاص آل محمد ہیں۔ علی ابوداؤد کسی صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کو فرماتے ہوئے سنا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں عبد اللہ (مبذہ خدا) ہوں اور میرا نام اسرائیل ہے۔ (کیونکہ عبرانی زبان میں اسرا کا معنی بند ہے اور نیل خدا کا نام ہے) ۱۲ تفسیر ہریان جلد ۱۵ بروایت محمد بن عمارہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ان حدیثوں کی بنا پر یہ پوری آیت علی العالمین تک البیت علیہم الصلوٰۃ والسلام سے متعلق معلوم ہوتی ہے جو ان کی فضیلتوں کو چھپانے کی غرض سے کسی دوسری

۱۱ تفسیر درنثور سیوطی جلد ۱ ص ۶۹ و ۶۸۔ کل نمبر ۱۲ منہ ۱۱ تفسیر ہریان جلد ۱ ص ۱۲ تینوں نمبر ۱۳ منہ۔

عہ اہلسنت کل صحابہ کو عادل جانتے ہیں اس لئے یہ مرسل حدیث ان کے نزدیک معتبر اور ان پر

حجت ہے۔ ۱۲ منہ

جگہ سے اٹھا کر یہاں ڈال دی گئی ہے۔ اور معنی اس کا یہ ہے کہ اسے آل محمد میری اول
 نعمتوں کو یاد کرو جو تمہیں دیں (اپنی کل مخلوقات کا تم کو امام بنایا اور آسمان و زمین
 اور ان دونوں کے کل مخلوقات - آفتاب - ماہتاب - ستارے - بہشت - دوزخ
 حوض کوثر - طوبی - انسان - حیوان - نباتات یعنی زمین سے اگنے والی چیزیں - اور حجابات
 یعنی دھندلا - پتھر سونا - چاندی - تانبا - پتیل - رانگہ جبتہ - لوہا - خلاصہ یہ کہ دھات
 اور اوپدھات وغیرہ سب کو تمہاری حکومت میں دیا۔ اور اپنی کل مخلوقات پر تم کو بزرگی
 دی) میں عرض کرتا ہوں کہ چند چیزیں اس امر کی تائید کر رہی ہیں کہ یہ آیت المہیبت
 ہی سے تعلق رکھتی ہے جو فاسد غرض یا مہالبت کی وجہ سے بنو اسرائیل کے ذکر میں
 لا کر ڈال دی گئی ہے ۱۔ دونوں حدیثوں میں معصوم کی فرمائش ۲۔ اس کے قبل اس
 سے بالکل نزدیک اس کا بنو اسرائیل کے لئے ذکر کیا جانا جو پاتا ہے کہ اسکے
 بعد ہی اس قدر جلد بنو اسرائیل ہی کیلئے دوبارہ ذکر کرنا لغو اور بیکار ہو جس سے
 خداوند حکیم کی مقدس ذات پاک اور سزہ ہے ۳۔ لفظ عالمین پر جو جمع ہے الف لام
 کا داخل کرنا جو استغراق کا معنی پیدا کرتا اور اس امر کو بتاتا ہے کہ بنو اسرائیل کو تمام
 عالم پر بزرگی دی گئی۔ حالانکہ دنیا کے کل مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ امت محمد سے
 کوئی امت افضل نہیں ہے بلکہ امت محمد کل امتوں سے افضل ہے ۴۔ امر کے صیغے جو
 اس کے قبل گذر چکے جیسے اذکروا - امنوا - واقیموا - واتقوا - وارکعوا۔ واستعینوا
 انہیں کے سیاق میں اور انہیں کے مناسب لفظ اور معنی میں والتقوا یوما تا آخر کا ہوتا
 جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزولی اور اصلی ترتیب یوں تھی **وَأَسْمِعُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَأَنَّهُمْ لَكَبِيرَاتٌ إِلَّا عَلَى الْخَاسِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُم إِلَهُ سَرَاجٌ مِّنْ نَّارٍ**
 تا آخر یعنی صبر اور صلوٰۃ یعنی محمد و آل محمد سے مدد چاہو اور ان کی امامت کو مانو جو غاشقوں
 (یعنی مومنوں) کے سوا دوسروں پر صبر ہے اور اس دن سے ڈرو جس دن (اصلی مذکور)
 محمد و آل محمد کے سوا کوئی شخص کسی کو نہ تو عذاب سے بچا سکے گا اور نہ کسی سے کچھ لے سکے
 سزا دے گا یا ایسی اور نہ اطاعت کے بدلے میں کچھ لیا جائے گا۔ پس اگر مدد کریں گے
 تو محمد و آل محمد - مہالبت رسالت کا کل امتوں کے پیشواؤں یعنی کل انبیاء سے افضل ہونا

کیونکہ ان کے واسطے سے حضرت آدمؑ کی توبہ مقبول ہوئی۔ حضرت نوحؑ کی کشتی طوفان سے بچی
حضرت ابراہیمؑ نے مزودی آل سے نجات پائی۔ حضرت داؤدؑ کیلئے یوہازم ہوا۔ حضرت سلیمانؑ
کو سلطنت ملی۔ حضرت موسیٰؑ کے لئے دریا میں راستہ بنا۔ حضرت عیسیٰؑ صولی سے بچے۔ اور کل
انبیاء ان کی ولایت کے اقرار پر نبی بنائے گئے۔ اور بطریق شیعہ عا حضرت
سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ اے علیؑ خدا نے مجھے کل انبیاء اور سلاطین
پر فضیلت دی۔ اور میرے بعد فضیلت تمہارے لئے اور ان ائمہ کیلئے ہے جو تمہارے بعد
ہوں گے۔ اور فرشتے ہمارے اور ہمارے دوستوں کے خادم (خدمتگار) ہیں۔ عا حضرت
سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے کل مردوں پر مجھے سردار بنایا پھر تم کو اے علیؑ
پھر فاطمہؑ کو کل عورتوں کا۔ عا حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اے علیؑ تم اور تمہاری اولاد
(ائمہ علیہم السلام) بہترین خلق خدا ہو گئے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حسنؑ اور حسینؑ میرے
اور اپنے باپ کے بعد کل اہل زمین سے بہتر ہیں اور ان کی ماں روئے زمین کی کل عورتوں کے
افضل ہیں۔ اور بطریق اہل سنت بہترین احادیث وہ ہے جسکو شیخ عبدالقادر
جیلانی نے ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے کہ کیونکہ عبدالقادر وہی شخص ہیں جو روز عاشورہ کو عید
منانے کا حکم دیتے تھے جس پر اہل سنت اُجتک عمل کر رہے ہیں۔ اور ابو ہریرہؓ وہ شخص ہیں
جنہوں نے معاویہؓ کی خوشامد میں حضرت علیؑ کی مذمت میں حدیثیں بنائیں بہر حال ابو ہریرہؓ
بیان کرتے ہیں کہ حضرت سرور عالم نے فرمایا کہ خداوند عالم نے حضرت آدمؑ سے فرمایا کہ اگر ان
خمسہ (نجباء یعنی پنجتن) کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں نہ بہشت پیدا کرتا نہ دوزخ نہ عرش نہ کرسی
نہ آسمان نہ زمین نہ فرشتے نہ انسان نہ جن۔ یہ لوگ میرے برگزیدہ بندے ہیں۔ ان کی خاطر سے
جسکو چاہوں گا نجات دوں گا اور جسکو چاہوں گا ہلاک کروں گا۔ اے آدمؑ انکا واسطہ دیکر مجھے دعا کرنا

۱۔ بحار الانوار جلد ۷ ص ۴۹ تا ۴۹ - ۱۳ منہ ۱۵ بحار الانوار جلد ۷ ص ۴۹ تا ۴۹ ذکر فضیلت اہلبیت
رسالت بر انبیاء و ملائکہ - ۱۳ منہ ۱۵ فضول الہمہ باب ۱ منہ ۱۵ ذکر فضیلت نبی و ائمہ بر تمام
مخلوقات - ۱۳ منہ ۱۵ بحار جلد ۷ ص ۴۲ - ۱۳ منہ ۱۵ بحار جلد ۷ ص ۴۲ - ۱۳ منہ ۱۵
۱۵ بحار جلد ۷ ص ۴۲ - ۱۳ منہ ۱۵ راجع الطالب باب ۱ ص ۴۱ بحوالہ
عبدالکریم رافعی و علامہ حموی - ۱۳ منہ

خلاصہ یہ کہ یہ آیت جو پہلے گزر چکی ہے وہ اپنے ظاہری معنی پر مبنی ہے اور بنو اسرائیل سے تعلق رکھتی ہے۔ اور یہاں پر جو مذکور ہے اوس سے اوس کا باطنی معنی یعنی آل محمد مقصود ہیں۔ اور یہ آیت دوسری جگہ سے اٹھا کر یہاں ڈال دی گئی ہے۔ اور اوس کو بنو اسرائیل یعنی حضرت یعقوبؑ کی امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن بعد اس کے کہ ترتیب میں بنو اسرائیل کے قصہ میں والدی گئی اس کی ظاہری تفسیر یہ ہے جو بلند صحیح حضرت امام حسن عسکریؑ سے منقول ہوئی ہے کہ اے بنو اسرائیل (امت حضرت یعقوبؑ) میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہیں دیں۔ وہ یہ کہ تمہارے بزرگوں کے پاس موسیٰؑ اور ہارونؑ کو نبی بنا کر بھیجا پس انکو دُآن کے ذریعہ سے محمدؐ کی نبوت اور اُن کے وصی علیؑ اور اُن کی عمرت طاہرین کی امامت کی طرف ہدایت کی۔ اور تم لوگوں سے اس پر عہد و پیمان (وعدہ) لیا۔ پس اگر محمدؐ کی نبوت اور اُن لوگوں کی امامت کا اعتقاد کرو گے تو بہشت میں بادشاہ اور میری بخششوں اور خوشنودیوں کے مستحق بنکر رہو گے۔ اور تمہارے بزرگوں کو اُن کے زمانہ کے لوگوں پر دینی اور دنیاوی دونوں باتوں میں بزرگی دی۔ دینی باتوں میں یوں بزرگی دی کہ محمدؐ اور علیؑ اور اُن کی آل پاک کی ولایت (سروری) کے اعتقاد کی طرف اُن کو ہدایت کی۔ اور اوکھنوں نے قبول کیا۔ اور دنیاوی باتوں میں یوں فضیلت دی کہ اُن پر بادل سے سایہ کرایا۔ اور سن و سلوی بھیجا اور پتھر سے میٹھا پانی پلایا۔ اور دریا کو اُن کیلئے شگافہ کیا۔ (اوس کے پانی کو بھاڑ کر اُن کے لئے راہ بنادی) اور (ڈوبنے سے) اُن کو بچایا۔ اور فرعون اور اوس کی قوم کو ڈوبا دیا۔ اور اُن باتوں میں اُن کو اُن کے زمانہ کے لوگوں پر بڑائی دی۔ جو اُنکے طریقہ (دین) کے مخالف اور انکی سبیل (مذہب) کے دشمن تھے۔ پس جبکہ میں نے محمدؐ کی سروری ماننے کی وجہ سے تمہارے بزرگوں کے ساتھ ایسا کیا تو اب اگر تم بھی اپنے اوس عہد و پیمان (وعدہ) کو پورا کرو گے تو تمکو بھی اسی طرح بزرگی دیوں گا۔ وَالْقَوَائِمُ لَا يُجْزَى عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا اور اوس دن (مرنے کے دن کی سختیوں) سے اپنے کو بچا لو جس دن جانکشی (موت) کے وقت جو شخص جس عذاب کا مستحق ہوگا اُس عذاب کو کوئی پٹانہ سکے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ اور نہ موت کو مٹا دینے کے لئے کسی کی سفارش قبول کی جائیگی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ اور نہ کسی کے بدلے میں کوئی دوسرا شخص لیا جائے گا جو اوس کے عوض میں مرے اور یہ چھوڑ دیا جائے۔ میں عرض کرتا ہوں

کہ تفسیر سورۃ بقرہ ص ۱۲۷ تک میں جو حدیثیں لکھ آیا ہوں اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت اور قبر میں جو چیزیں بھی جاتی اور کام آتی ہے وہ ایمان یعنی پاکوں اصولوں کا اعتقاد اور اقرار کرنا ہے۔ پس مصدوم کی مذکورہ بالا تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ بنو اسرائیل سے یہ فرمانا چاہتا ہے کہ تم محمدؐ کی نبوت اور علیؑ اور اُن کی اولادِ طاہرین کی امامت کا اعتقاد و اقرار کر کے موت اور قبر کی سختیوں سے اپنے کو بچالو۔ رہی ایسے گے وہ گناہ جنہیں بغیر جرات اور سرکشی کے مبتلا ہو گئے ہوں گے تو ان کو یہ انوارِ مقدسہ بخشوا لیکن ہاں جو گناہ جرات اور سرکشی سے کئے جاتے ہیں چونکہ وہ باطنی بے ایمانی کا نتیجہ دیتے ہیں اس لئے ایسے گناہ کرنا والے اس کا حق نہیں رکھتے کہ ائمہ علیہم السلام کی شفاعت کے امیدوار رہیں۔ ایسے لوگوں کو لازم ہے کہ توبہ کریں لیکن توبہ لغو ہے یعنی پھر مبتلا ہوں اور اگر ائمہ علیہم السلام ایسے لوگوں کے ظاہری اقرارِ امامت کی لاج رکھ لیں اور شفاعت کر دیں تو یہ صرف اُن کا تفضل اور مہربانی ہوگی۔ حضراتِ امام جعفر صادقؑ ارشاد فرماتے ہیں کہ (اس آیت میں) یوم سے موت کا دن مقصود ہے کیونکہ سفارش اور بدلاؤس دن کام نہ آئے گا۔ لیکن قیامت پس میں اور میرے (ائمہ) اہلبیت اُس دن کے لئے پوری طرح کافی ہیں۔ بہشت اور دوزخ کے درمیان اعراف پر محمدؐ اور علیؑ اور فاطمہؑ اور حسنؑ اور حسینؑ اور اُن کی آلِ پاک ہوں گے۔ پس اپنے بعض شیعوں کو جنہوں نے اُطاعتِ خدا میں بغیر سرکشی اور جرات کے کوتاہی کی ہوگی اُس موقع پر بعض سختیوں میں لکھنے کے پس اپنے شیعوں میں سے بہترین اشخاص جیسے سلمان اور مقداد اور ابوذر اور عمار امیر کو اور اُن کو جو اُن کے زمانہ میں ان کے مثل تھے۔ اور ہر زمانہ کے (کامل شیعوں کو) جو قیامت تک پیدا ہوتے رہے ہیں بھیجنے کے پس طرح شکرہ اور بھری شکر پر جھپٹتے اور اُن کو اٹھالیتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ جھپٹکر اُن کو اٹھالیں گے اور بہشت میں پہنچا دیں گے۔ پھر ہلوگ اپنے دوستوں کی دوسری جماعت کی طرف اپنے نیکو کار شیعوں کو بھیجنے جو میدانِ قیامت سے اُن کو اس طرح چن لیں گے جس طرح کبوتر دانوں کو چن لیتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے بہشت میں پہنچا دیں گے۔ اور ہمارے شیعوں میں سے کچھ لوگ لائے جائیں گے جو ہماری امامت کا اعتقاد رکھتے اور تقیہ کرتے رہے ہوں گے اور اپنے مومن بھائیوں کے حقوق ادا کر چکے ہوں گے لیکن اعمال میں کوتاہی کی ہوگی۔ پس اُن میں سے ہر ایک کے

سامنے ایک ایک سویا اُس سے زیادہ ایک ایک لاکھ تک ناصبی (ہمارے دشمن)
 کھڑے کئے جائیں گے اور اُن سے کہا جائے گا کہ آتشِ جہنم سے تمہاری بنجاست کھلے
 یہ سب تمہارے فدیہ (بدلا) ہیں۔ پس وہ شیعہ بہشت میں اور وہ ناصبی جہنم میں داخل
 کر دیئے جائیں گے۔ اسی مطلب کو خداوندِ عالم نے بیان فرمایا ہے رَبِّمَا يَوْذُو
 الَّذِينَ كَفَرُوا (تا آخر) یعنی جن لوگوں نے امامت کو نہ مانا وہ پسند کریں گے کہ اگر
 دنیا میں مسلمان رہیں اور اُن کی امامت کے مفقود ہوتے تو آج اُن کے چاہنے
 اُن کے بدلے میں جہنم میں جاتے یہ وَإِذْ أَخَذْنَا لِمِائِمِنَ الْفِرْعَوْنَ
 مِائِمَتَكُمْ عَظِيمًا تک۔ حضراتِ امام حسن عسکری علیہ السلام
 اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اے بنو اسرائیل اوس دن کو یاد کرو جب دن تمہارے
 بزرگوں کو میں نے آلِ فرعون یعنی اُس کے عزیزوں اور رین و مذہب والوں سے بچایا
 جو اُن پر بُری طرح سے عذاب کرتے تھے۔ بھاگنے کے ڈر سے اُن کو بیڑیاں پہنا کر اُن
 سے عمارتیں بنواتے تھے۔ وہ بیڑیاں پہنے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھ کر چھتوں پر جاتے تھے
 اور اکثر اوپر سے گر کر مرنے جاتے یا ہاتھ و پاؤں سے بیکار ہو جاتے تھے اور آلِ فرعون
 اس کی کوئی پروا نہ کرتے تھے۔ پس خدا نے حضرت موسیٰ پر وحی کی کہ ان سے کہو کہ جو کام
 شروع کریں پہلے محمد و آلِ محمد پر درود بھیج لیں۔ پس وہ درود بھیجنے لگے اور خدا نے
 اُن کاموں کو اُن پر آسان کر دیا۔ اور جو شخص درود بھول جانے کی وجہ سے گر کر (موت) گیا
 یا ہاتھ و پاؤں سے بیکار ہو جاتا تھا اوس کو حکم دیا کہ اپنے اوپر درود پڑھے۔ اور اگر وہ خود
 نہ پڑھ سکتا ہو تو دوسرا شخص اوس پر پڑھ دے۔ جب پڑھا جاتا تھا تو تکلیف دفع ہو جاتی
 تھی۔ اور (بنجیوں نے) فرعون سے کہا کہ بنو اسرائیل میں بہت جلد ایک بچہ (موسیٰ)
 پیدا ہو گا جو تمہارے ہلاک و تیری سلطنت کو برباد کرے گا۔ پس اوس نے حکم دیا کہ بنو اسرائیل
 کے بچے ذبح کر دیئے جائیں۔ پس بعض عورتوں نے دایوں کو ملا لیا تاکہ اُن کے بچوں کی
 پیدائش سے فرعون کو آگاہ نہ کریں۔ پس پیدائشوں یا ہپاڑوں کے غاروں یا پوشیدہ جگہوں
 میں جا کر بچے جنتی تھیں اور اوس پر دس مرتبہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
 پڑھتی تھیں پس خداوندِ عالم فرشتوں کو اُن کا ہم شکل بنا کر اُن بچوں کے پاس بھیجتا
 تھا اور اُن کی انگلیوں سے دودھ جاری کر دیتا تھا۔ اور جب وہ کھانے کے قابل ہوتا

لے تھیں۔ ان جلدیوں سے ۱۱۱۔ کل پندرہ۔

تھے تو انہیں اونگیوں میں (ان کے مناسب) نرم کھانا پیدا کر دیتا تھا۔ وہی فرشتے
 ان کی پرورش کرتے تھے۔ پس بنو اسرائیل کی تعداد بڑھنے لگی اور جس قدر بارے جاتے
 تھے ان سے زیادہ پرورش پاتے تھے۔ اور (آل فرعون) اون کی لڑکیوں کو زندہ رکھ
 چھوڑتے اور لونڈیاں بناتے اور ان سے ہم بستری کرتے تھے۔ پس بنو اسرائیل نے حضرت
 موسیٰ سے فریاد کی کہ ہماری لڑکیوں اور بہنوں سے (نا جائز) ہم بستری کرتے ہیں۔ پس
 خداوند عالم نے لڑکیوں کو حکم دیا کہ جب کسی فرعون کی طرف سے اون کو شبہ ہو کہ وہ
 ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو محمد و آل محمد پر درود بھیجیں۔ پس (وہ درود بھیجتے تھے اور)
 خداوند عالم ان مردوں کو کسی کام میں پھنسا کر یا لوٹھ بنا کر یا کسی بیماری یا دوسری چیز میں
 مبتلا کر کے اس ارادہ سے روک دیتا تھا۔ اور درود کی برکت سے وہ عورتیں بے حرمتی
 سے بچ جاتی تھیں۔ (خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے) کہ اے بنو اسرائیل تم کو جو میں نے
 (آل فرعون کے) ان عذابوں سے بچایا یہ میری بہت بڑی نعمت ہے تم پر۔ پس تم اس
 دن کو یاد کرو جس دن میں نے تمہارے بزرگوں سے بلاؤں کو دفع کیا۔ اور محمد و آل محمد
 پر درود بھیجنے کی برکت سے اس بوجھ کو تم سے ہلکا کر دیا۔ کیا تم (اب بھی یہ) نہیں سمجھتے
 کہ جب تم محمد و آل محمد کو دیکھو گے اور ان پر ایمان لاؤ گے تو خدا کی نعمت تم پر بہت زیادہ
 اور اس کی بخشش تم پر بے پایاں (بجد) ہوگی۔

چند فائدے

(پہلا فائدہ) معافی۔ بیان۔ بدیع (معافی) یا بنی اسرائیل
 میں ندارد پارتا، ظاہری تفسیر کی بنا پر بنو اسرائیل کی دجوتی
 اور اون کو خوش کر کے احسان ماننے اور شکریہ ادا کرنے اور اپنی فرمانبرداری پر آمادہ کرنے
 کی غرض سے ہے۔ کیونکہ دنیا کا دستور ہے کہ بہت بڑے شخص کا بہت چھوٹے شخص کو پکانا
 اور اس سے کلام کرنا بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا اور بہت زیادہ خوشی کا باعث
 ہوتا اور اس کے حکموں کی تعمیل پر پوری طرح آمادہ کر دیتا ہے۔ اور باطنی تفسیر کی بنا پر ہیں

ابنوا اسرائیل سے اہلبیت رسالت مراد لئے گئے ہیں یہ ندا (پکار) صرف اول کو بخون
 کرنے کیلئے ہے۔ کیونکہ خدا کا شکر یہ ادا کرنے اور اس کا احسان ملنے اور اسکی
 فرمانبرداری کرنے میں نعمتیں پاؤدلائے اور ربجوی اور خداوند عالم کے خطاب خاص
 کے وہ محتاج نہ تھے اور اس سے ان کی شان بہت بلند تھی۔ عداۃ فیہی میں ایجا
 جامع ہے جو نعمات دنیا اور آخرت دونوں کو شامل ہے جبکی تفصیل باطنی تفسیر میں
 حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے گذر چکی۔ اور اسی طرح فصاحت کے حوس میں ہی
 ایجاز جامع ہے اور اس کی تفصیل بھی گذر چکی عداۃ لا تجزئی نفس عن نفس تو میں
 (دو وزیر۔ دو پیش) جو نکرہ پر ہوتا ہے کبھی عموم (حکم کو عام کرنے کے لئے ہوتا
 ہے اور کبھی تعظیم (بزرگی ظاہر کرنے کے لئے اور کبھی تحقیر (ذلت ظاہر کرنے کے لئے
 اور کبھی تکثیر (زیادتی ظاہر کرنے کے لئے اور کبھی تقلیل (کمی ظاہر کرنے کے لئے
 پس یہ انتہائے بلاغت ہے کہ خداوند فصیح و بلیغ نے ایک لفظ نفس سے ایک
 دونوں نفسوں کے عموم کو ظاہر کیا ہے۔ وہ یہ کہ کوئی شخص کسی کا مددگار نہ ہوگا۔ اور دوسرے
 پہلے نفس کی عظمت کو یعنی سوا حضرت سرور عالم اور ان کے اہلبیت اور انبیاء اور شہداء
 اور علماء اور صالحی و مومنین کے کوئی شخص مدد نہ کر سکے گا اگرچہ اہل دنیا کی نگاہوں میں
 کتنا ہی بڑا سمجھا جاتا ہو۔ اور تیسرے دوسرے نفس کی حقارت کو یعنی کوئی شخص اگرچہ
 بڑا سمجھا جاتا ہو کسی معمولی شخص کی بھی جبکی مخالفتیں مثلاً جہالت کی وجہ سے قابل حتم ہی
 سمجھی جاتی ہیں مدد نہ کر سکیگا۔ کیونکہ مذکورہ بالا حضرات کے سوا کسی دوسرے کو شفاعت

عہ حکم مالک کی مخالفت کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک قاصر جو مثلاً جہالت اور نادانی کی وجہ
 بغیر ارادہ جرات و سرکشی کے مخالفت کرتے ہیں اور حکم مالک کو بجا نہیں لاتے۔ ایسے لوگوں کی مخالفت
 چونکہ بارادہ جرات نہیں ہے اسلئے قابل بخشائش ہے۔ دوسرے مقصود جو جانکر جرات اور سرکشی کی وجہ سے
 حکم مالک کو چھوڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مخالفت کا سبب چونکہ جرات اور سرکشی ہے جو باطنی خباثت
 اور بے ایمانی کا پتہ دیتی ہے اس لئے ان کی مخالفت قابل بخشائش نہیں سمجھی جاتی مگر یہ کہ توبہ کریں یا
 حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ اور اہلبیت کرام بنظر تفضل و مہربانی ظاہری ایمان کا خیال
 کر کے شفاعت کر دیں۔ ۱۲ منہ

کا حق ہی نہیں دیا گیا ہے۔ اور چوتھے پہلے نفس کی کثرت کو یعنی مذکورہ بالا حضرات کے سوا بہت سے لوگ بل کر بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ اور پانچویں دوسرے نفس کی قلت کو یعنی بہت سے لوگ بل کر زیادہ لوگوں کی مدد تو کر ہی نہیں سکتے۔ کم سے کم ایک شخص کی بھی مدد نہیں کر سکتے **لَا اَهُمُّ بِفَيْضِ دُنِّ** میں اہم جو جمع کی ضمیر نفس لائی گئی ہے اوس سے دوامروں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ ایک یہ کہ مددگار نہ پانا صرف ایک شخص کیلئے نہیں ہے بلکہ یہ حکم اون کل نفوس (لوگوں) کو شامل ہے جو مدد پانے اور سفارش کئے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ پس سنا میں مفرد ضمیر لفظ نفس کے لحاظ سے ہے جو مفرد ہے۔ اور اہم جمع کی ضمیر اوس کے معنی کے لحاظ سے ہے کیونکہ نفس نکرہ ہے اور نکرہ عموم بذلی پر دلالت کرتا ہے۔ دوسرے اس ضمیر کو جو فاعل ہے اوس کے فعل یعنی **يُنْصِي دُنِّ** پر مقدم کر کے حصر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ یہ کہ موت کے وقت مددگار نہ پانا صرف انہیں لوگوں کے لئے ہے جو ائمۃ الہیت رسالت کی امامت کے مستحق نہیں ہیں۔ توضیح اس کی یہ ہے کہ باطنی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام حسن عسکری علیہما السلام کی فرمائش گذر چکی کہ یومائے موت کا دن مقصود ہے جہن جانکنی کے وقت اور قبر میں سوال سن کر و بکر کے وقت ایمان ہی کام آتا اور اوس سے سوال کیا جاتا ہے۔ (اور متواتر حدیثوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ ان دونوں وقتوں میں حضرت سرور عالم اور آپ کے الہیت مومن ہی کی سفارش کریں گے) پس تم لوگ اس دن کی سختی دفع کرتے یعنی انحضرات کی سفارش کے قابل اپنے آپ کو بنا لو یعنی پانچوں اصول دین کا اعتقاد اور اقرار کر لو۔ رہ جائیں گے بھارے گناہ جن سے قیامت میں سوال کیا جائے گا تو اوس دن اون کو بھی ہلک بخشوا لیں گے۔ پس اس آیت میں **لَا اَهُمُّ بِفَيْضِ دُنِّ** سے خداوند عالم اس بات کو یاد کرنا چاہتا ہے کہ موت کے وقت اور قبر میں مددگار نہ پانا خاص انہیں لوگوں کیلئے ہے جو پانچوں اصول دین کا اعتقاد و اقرار نہیں رکھتے۔ اور جب بے ایمانی کی وجہ سے ان دونوں وقتوں میں مددگار نہ پائیں گے تو قیامت میں اعمال کے حساب و کتاب کے وقت بدرجہ اولیٰ پناہیں گے کیونکہ نسبت ایمان کے اعمال خفیف تر ہیں یعنی جو شخص ایمان رکھتا ہے اس کی برکت سے حضرت سرور عالم اور الہیت طاہرین اوس کی بدعا لیں کو

بھی بخشوا لیں گے۔ اور جو شخص ایمان نہیں رکھتا اور جس کے جہنم میں جانے کے لئے بے
 ایمانی ہی کافی اور جزوا عظم ہے۔ اگرچہ اعمال پر توجہ نہ کی جائے۔ گو بد اعمالیوں کے عوض میں
 بھی عذاب کیا جائے گا ۵ سُوْعَ الْعَذَابِ يُذَيِّجُوْنَ... سے نسا نکھڑ تک اس میں
 ایجاز (مختصر بیان) ہے اور اس کے بعد اظنا ب (تفصیلی بیان) اور اس سے دوامروں
 کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ ایک بنو اسرائیل میں سے ہر شخص کو واقعہ سمجھا دینا
 توضیح اس کی یہ ہے کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ذہین۔ دوسرے
 معمولی ذہن کے۔ پس مختصر بیان یعنی سوء العذاب ذہین لوگوں کے لئے ہے جو اس سے
 فوراً سمجھ سکتے تھے کہ چونکہ بدترین عذاب جان اور عزت کی تباہی ہے اس لئے اس
 اولاد کا مارا جانا اور عورتوں کو بے حرمت کرنا مقصود ہے۔ اور تفصیل ان لوگوں کیلئے ہے
 جو اس اجمال سے اس مطلب کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اسی طرح لوگ دو طرح کے ہوتے
 ہیں ایک واقعہ سے آگاہ۔ دوسرے بے خبر۔ پس مختصر بیان با خبر لوگوں کے لئے ہے۔
 جو اس کو سنتے ہی پورے واقعہ کو سمجھ سکتے تھے۔ اور تفصیل بے خبر لوگوں کیلئے ہے جو پورے
 بیان کے محتاج تھے۔ دوسرے یُذَيِّجُوْنَ اور لیسَ تَجِيوْنَ کو سوء العذاب کا بدل
 قرار دے کر اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ایمانی نقصان پہونچانے کے بعد
 مرتبہ میں بدترین عذاب جان اور عزت برباد کرنے کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں ہے
 اور یہی وہ امتحان عظیم ہے جس سے انسان کی غیرت اور بے غیرتی اور صبر اور بے صبری۔
 اور اس سے بچانے کی شکر گزاری اور ناشکری کا پتہ ملتا ہے۔ ۵ نعمتی اور عالمین
 میں ایجاز جامع ہے یعنی نعمت سے ظاہری تفسیر کی بنا پر بنو اسرائیل کے لئے من سلوی
 بھیجنا۔ پھر سے پانی نکال کر پلانا۔ اون میں انبیاء پیدا کرنا۔ کتابیں بھیجی۔ فرعون کے عذاب
 بچانا۔ فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کرنا۔ ان میں بادشاہت رکھنی وغیرہ مقصود ہے۔
 اور باطنی تفسیر کی بنا پر اہلبیت عصمت و طہارت کیلئے اون کو امام بنانا۔ اور آسمان اور
 زمین اور ان کی کل مخلوقات کو ان کی حکومت میں دینا اور ان کا مطیع و فرمانبردار بنانا۔
 اور عالمین سے ظاہری تفسیر کی بنا پر بنو اسرائیل کے زمانہ کے لوگوں کو مراد لیا
 اور باطنی تفسیر کی بنا پر آسمان اور زمین اور ان کی کل مخلوقات کو جبکی تفصیل تفسیر میں
 گند چکی۔ ۵ بلاء میں بھی ایجاز جامع ہے یعنی مختصر لفظوں میں بہت سے معانی کو ادا کرنا۔

پس اس سے اگر تکلیفیں مراد لی جائیں تو ان کی مصیبتوں کو بتائے گا جنہیں فرعونوں نے
ان کو مبتلا کر رکھا تھا جنکی تفصیل تفسیر میں گذر چکی۔ اور اگر نعمتیں مراد لی جائیں تو ان کی
نعمتوں کو شامل ہو گا جن سے خداوند متعال نے ان کو سرفراز کیا تھا عے اور فی ذالکھ
عظیم تک اس جملہ میں ایک تو اطناب یعنی کلام کو بڑھانا ہے اور مقصود اس سے ایک تو
یہ ہے کہ ان بلاؤں اور مصیبتوں میں تم کو صبر کرنا چاہیے۔ اور دوسرے افتنان یعنی کمی قسم
کی چیزوں کو ایک کلام میں بیان کرنا۔ جیسے صبر و شکر پر ترغیب و تحریص۔ اور اپنے احسانوں
کا تذکرہ۔ اور شکر یہ (اطاعت) چھوڑنے پر ترہیب (خوف دلانا) جسکو دوسری جگہ یوں
ارشاد فرما رہا ہے کہ کَفَرْتُمْ اَنْ عَذَابِيْ لَّسْتُ دِيْدٌ اِلَيْكُمْ اِذَا كُنْتُمْ اَعْمٰی اے اگر میری نعمتوں کا کفران
(شکر یہ ادا نہ) کرو گے تو سمجھ لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور اس امر کو ظاہر کرنا کہ صبر
و شکر کے بارے میں بہت بڑے امتحان کا مقام ہی ہے۔ عے وَالْقَوَّٰی یَوْمَآ مِیْنَ یَّوْمَآ
کی تفسیر یعنی اس کو نکرہ (غیر معین) رکھنا اس کی عظمت اور ہیبت کو ظاہر کرنے کی غرض
سے ہے۔ پس اس لفظ سے خواہ قیامت کا دن مراد لیا جائے جیسا کہ ظاہری تفسیر میں
ہے۔ یا موت کا دن جیسا کہ باطنی تفسیر میں ہے۔ دونوں صورتوں میں اس امر کو بیان کرنا
مقصود ہے کہ یہ دن سختیوں اور تکلیفوں کے لحاظ سے بہت بڑا اور بہت خوفناک ہے۔
تم لوگ اس دن کی تکلیفوں کو دفع کرنے کا سامان کر لو۔ عے شَفَاعَتِ عَدَلٍ کی تفسیر
صرف عموم بدلی کو ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ یعنی اس امر کو بیان کرنے کیلئے کہ نہ تو کوئی سفارش
قبول کی جائے گی اور نہ کوئی بدلا لیا جائے گا۔ اور شہادت کی تفسیر اور تقیل کیلئے ہے۔
یعنی کوئی شخص کسی کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہ پہونچا سکے گا۔

(بیان) استعمالِ ظاہری اور باطنی دونوں تفسیروں میں گزر چکا کہ اس لفظ کا لغوی معنی "بندہ خدا اور قوتِ خدا ہے۔ اور یہ کہ یہ لفظ حضرت یعقوبؑ اور حضرت سرورِ عالم صلوات اللہ وسلامہ علیہما وآلہما دونوں بزرگوں کا نام ہے۔ پس احتمال یہ ہے کہ لغوی معنی کی مناسبت سے دونوں بزرگوں کا نام لکھ دیا گیا ہو۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ دونوں بزرگوں میں مجازاً استعمال کیا گیا ہو۔ پہلے احتمال کی بنا پر منقول شرعی اور ان بزرگوں کا اس کا استعمال بطور حقیقت کے ہو گا۔ اور دوسرے احتمال کی بنا پر حضرت یعقوبؑ میں اس کا استعمال بطور حقیقت کے ہو گا۔ کیونکہ ان میں کثرتِ استعمال سے حقیقت کی حد تک پہنچ گیا ہے۔

اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ میں مجازیت پر باقی رہیگا کیونکہ حضرت میں زیادہ استعمال نہیں ہوا ہے۔ ۱۔ اذْکُرُوا نِعْمَتِیْ سَے نعمتوں کو صرف یاد دلانا مقصود نہیں ہے بلکہ شکر یہ مطلوب ہے۔ اور چونکہ نعمتوں کا شکر یہ عقلاً واجب ہے بلکہ ہر ذی روح کی فطرت اس کو بتاتی ہے اس لئے نعمت اور شکر یہ میں ملازمہ (ایک کا دوسرے سے جدا نہ ہونا) عقلی ہے۔ اس بنا پر اَشْکُرُوا پر اذْکُرُوا کی دلالت عقلی ہوگی اس واسطے اذْکُرُوا بدلات التزامی شکر یہ کے وجوب کو بتاتا ہے کیونکہ اذْکُرُوا امر کا صیغہ ہے جو وجوب کو بتاتا ہے۔ ۲۔ اسی طرح اَتَّقُوا بدلات التزامی پانچوں اصول دین کے اعتقاد اور خداوند مالک الملوک کی اطاعت و فرمانبرداری کے واجب ہونے کو بتاتا ہے۔ کیونکہ موت اور قیامت کے دن عقلاً اور شرعاً ان دونوں کے سوا کوئی چیز باستحقاق بچانے کی قابلیت نہیں رکھتی۔ اور شفاعت اور توبہ کا بچانا باستحقاق نہیں ہے بلکہ خدا کے فضل اور مہربانی سے ہے۔ ۳۔ اِنِّیْ فَضَّلْتُکُمْ عَلَی الْعَالَمِیْنَ میں دو تفسیریں ہیں۔ ایک مندالیہ یعنی فاعل کو فَضَّلْتُ فاعل سے پہلے بیان کر کے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ احسان میرا ہے کہ تمکو عالمین پر فضیلت دی۔ کسی غیر کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرے فَضَّلْتُکُمْ سے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تمہارے سوا کسی دوسرے کو فضیلت نہیں دی۔

(بدیع) نعمتی۔ انعمت میں صنعت اشتقاق اور صنعت جناس ناقص ہے۔ (ملاحظہ ہو اس کے قبل ص ۱۷) ۱۔ یا بنی اسرائیل میں ندا بغرض اظہار اعزاز و تالیف قلب و تاکیدِ تمامِ محبت ہے۔ (ملاحظہ ہو اس کے قبل ص ۱۷) ۲۔ یَذِیْبُحُوتَ (مار ڈالنے) اور یَسْحَبُحُوتَ (زندہ رکھنے) میں۔ اور یَجِیْنَا (بچانے) اور یَسُوْحُوتَ (عذاب کرنے) میں۔ اور ابنا عدم مرد، اور انخار دعورتوں میں۔ صنعت تقابل اور صنعت طباق ہے۔ صنعت تقابل یہ ہے کہ مقابل کی دو چیزیں ایک کلام میں ذکر کیجائیں جیسے آسمان کے مقابل میں زمین۔ اور ظلم کے مقابل میں انصاف۔ اور صنعت طباق یہ ہے کہ ایک کلام میں ایسی دو چیزیں ذکر کیجائیں جنکے معانی آپس میں کسی قدر یا پوری مخالفت رکھتے ہوں۔ جیسا کہ

مذکورہ بالا الفاظ کے معانی سے ظاہر ہے۔

دوسرا فائدہ (یا بنی اسرائیل... سے العالمین تک۔ امام المہنت
 فخر الدین رازی نے اس آیت کی تفسیر میں چند چیزیں لکھی ہیں۔ ابن دُرَیْد نے کہا ہے
 کہ بنو اسرائیل میں سے صرف مومنوں کو فضیلت دی گئی تھی اور گنہگاروں پر عذاب نازل
 کیا گیا تھا اور لعنت کی گئی تھی جیسا کہ خود خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے جَعَلَ مِنْهُمْ
 الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ (سورہ مائدہ پک آیت ۶۰) یعنی ان میں سے بعض کو بندرا اور بعض
 کو سور بنا دیا۔ اور لَعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ (مائدہ پک آیت ۶۴)
 یعنی بنو اسرائیل میں سے کافر ہو گئے اور لعنت کی گئی ہے۔ علم کلام رازی صاحب
 لکھتے ہیں کہ کلام پروردگار اِنِّیْ فَضَّلْتُکُمْ عَلَی الْعَالَمِیْنَ دلالت کرتا ہے کہ رعایت
 اصلح (یعنی بندوں کے فائدے کی چیزوں کو دینا) خدا پر واجب نہیں ہے کیونکہ یہ آیت
 دنیا اور دین دونوں کی کل نعمتوں کو شامل ہے۔ پس یا تو ان نعمتوں کو دینا خدا پر واجب تھا
 یا نہ تھا۔ اگر واجب تھا تو احسان رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ اپنا فریضہ ادا کیا
 اور اپنے گردن کا بوجھ اوتا رہا۔ پس جو شخص اپنا فریضہ ادا کرے اس کا کسی پر کوئی حرج
 نہیں ہے۔ اور اگر واجب نہ تھا جس کی وجہ سے اس نے بعض کو فضیلت دی اور بعض کو
 نہ دی تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ رعایت اصلح واجب نہیں ہے نہ دنیا میں دین میں
 (ورنہ سب کو فضیلت دیتا) میں عرض کرتا ہوں کہ رازی صاحب جیسے افضل و اکمل علماء
 اہلسنت کی پہلی غلطی یہ ہے کہ نمبر ایک میں عدم وجوب رعایت اصلح کو اس آیت کا مدلول
 قرار دیا ہے۔ حالانکہ یہ آیت اس مطلب پر نہ تو بدلا لالت مطابق یعنی اپنے کل لفظوں سے
 دلالت کرتی ہے نہ بدلا لالت تضمنی یعنی اپنے بعض لفظوں سے۔ اور نہ بدلا لالت التزامی یعنی عطلا
 کیونکہ عدم وجوب رعایت۔ اور اس آیت کے معنی میں بین لزوم نہیں ہے کہ ایک کو
 سمجھنے سے دوسرا سمجھ میں آجائے۔ حالانکہ التزامی دلالت میں بین لزوم کا ہونا ضروری
 ہے۔ اور دوسری غلطی یہ ہے کہ نمبر دو میں خداوند مالک الملوک و بادشاہ و
 حاکم حقیقی کے فعلوں پر احکام خمسہ تکلیفیہ یعنی وجوب۔ استحباب۔ حرمت۔ کراہت۔ ہامت
 کو اویسی معنی سے جاری کیا ہے جس معنی سے بندوں کے فعلوں پر جاری کیا جاتا اور ترتب
 و عدم ترتب احکام و ضمیہ یعنی ثواب۔ عذاب۔ اور صحت اور بطلان کا سبب سمجھا جاتا ہے۔

اچھا کام کرنا خدا پر واجب ہے یا نہیں ہے

حالانکہ اوس بادشاہ حقیقی کے حق میں وجوب استحسان عقلی اور لزوم عقلی کے معنی میں ہوتا ہے۔ وہ بھی نہ اس معنی سے کہ اوس پر کسی کا حق تھا جس کو اُس نے ادا کیا ہے۔ بلکہ استحسان عقلی اس معنی سے کہ فیاض کا جو دو کرم یہ چاہتا ہے کہ اپنے لطف و مہربانی سے اپنے ممکن الوجود بندوں کو ہر طرح کا فائدہ پہنچائے اور ہر شرف اور اُن مرغوب چیزوں سے سرفراز کرے جو پیدائش اور ضروریات و لوازم زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اس لئے اوس نے اُن کو پیدا کیا اوس کے بعد جس شخص کے لئے جو چیز اوس کی دنیاوی زندگی کیلئے مناسب و فائدہ بخش تھی اُس کو دی۔ اور جس میں جس چیز کی قابلیت نہ تھی یا وہ چیز اُس کے حق میں مُضر اور نقصان دہ تھی اوس سے اوس کو روک دیا۔ جس طرح طبیب مریض کے ساتھ کرتا ہے۔ اور وجوب اس معنی سے اُس کے تکوینی فعلوں یعنی اُن فعلوں سے تعلق رکھتا ہے جو پیدائش مخلوقات اور اُن کی زندگی کی ضرورتوں اور لوازمات سے متعلق ہیں اور اوس کے ایسے افعال خالص لطف و مہربانی ہیں۔ اس واسطے ان مہربانیوں کی بنا پر منت اور احسان رکھنا بے شبہ اور بے دغدغہ جائز۔ بلکہ اتمامِ محبت کی غرض سے جیسا کہ اس مقام میں ہے نہایت درجہ تحسن اور پسندیدہ اور حکمت آمیز اور عاقلانہ فعل ہے۔ اور لزوم عقلی اس معنی سے کہ جبکہ اوس نے اپنے قابل تکلیف بندوں کو اپنی معرفت اور اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا۔ اور معرفت و اطاعت کا انجام دینا تعلیم اور طریقہ معرفت کے جاننے اور اوس کی مطلوب اور مغبوض چیزوں کے پہچاننے اور اطاعت کے اسباب اور ذریعوں کے پیدا کر دینے پر موقوف تھا اس لئے اوس پر عقلاً لازم تھا کہ اُن کو تعلیم کر دے اور اپنی مطلوب اور مغبوض چیزوں کو بتا دے۔ اور اسباب اطاعت پیدا کر دے تاکہ تکلیف مالا یطاق یعنی قدرت سے باہر کی چیز طلب کرنے کا عیب اوس مقدس ہستی پر لازم نہ آئے اس لئے اُس نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور ہر نبی کیلئے ایک یا اس سے زائد وصیاء اور اُن کی تعلیم اور مطلوب و مغبوض بتانے کیلئے اور مثلاً پانی اور مٹی و صنو اور غسل اور تیمم کے لئے اور کپڑے و سرنگاہوں کو چھپانے کے لئے۔ اور زمین و غیرہ کھڑے ہونے اور سجدہ کرنے کے لئے پیدا کر دیئے۔ اور اس وجوب اس معنی سے اُس کے تشریحی فعلوں یعنی اُن فعلوں سے تعلق رکھتا ہے جو بندوں کے مذہبی امور سے متعلق ہیں۔ اور چونکہ اس شق کے برگشت بھی لطف و مرحمت ہی کی طرف ہوتی ہے کیونکہ

فہ استحسان عقلی یعنی عقلاً اچھا ہونا۔ لزوم عقلی یعنی عقلاً واجب ہونا۔ اور اس معنی سے کہ اوس نے معرفت میں لکھا ہے کہ درجہ تکملہ کا سبب۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ اُس کا حق یہ ہے کہ جو کچھ دیکھا گیا جائے۔ ۱۲۰

مذکورہ بالا ٹکوبنی نعمتیں جو بے استحقاق اُن کو دی گئیں اور ان کا شکر یہ یعنی اُن نعمت حقیقی کی معرفت اور اطاعت اور اُن پر عقلاً اور فطرۃً واجب تھی۔ اور باوجودیکہ اُن میں سے ایک معمولی نعمت کا بھی کامل شکر یہ ادا کرنا اُن کیلئے ممکن نہ تھا۔ اُس نے کامل شکر یہ کا جو جہ اُن کی گردنوں سے اوتا کر نہایت قلیل شکر یہ پر اکتفا کیا۔ اور پھر بھی ہر ناقص اور مختصر شکر یہ کا دس گنا بدلہ دینے کا وعدہ کیا۔ اس لئے نظر انصاف قطعی اور یقینی حکم کر رہی ہے کہ یہ سب کچھ بھی اُس کی خالص مہربانی اور لطف ہی لطف ہے اس واسطے ان مہربانی کی بنا پر بھی منت اور احسان رکھنا اور خاص کر کے اتمامِ محبت کے مقام میں نہایت درجہ مستحسن اور مدوح اور حکیمانہ اور عاقلانہ فعل ہے۔ اور تپسری غلطی یہ ہے کہ نہبرتن میں قبطوں کو فضیلت نہ دینے اور بنو اسرائیل کو دینے کو عدم وجوبِ عایتِ اصلح کا ثبوت سمجھا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اُن کے نزدیک کل اولادِ آدم جھوٹے پرے عورت۔ مرد۔ مومن۔ کافر سب کا حق یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں ایک جال میں کھے جائیں اور دونوں جگہوں کی نعمتوں سے برابر حصہ لیں۔ لیکن خدا نے اس کے خلاف کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رعایتِ اصلح نہ دنیاوی چیزوں میں اور نہ پر واجب نہ اخروی چیزوں میں۔ اور یہ قولِ رازی صاحب کے نعمت اور شکر کہتے ہیں جس سے انسان لذت اوٹھائے۔ پس اس بنا پر اُن کی رائے یہ ہے کہ اگر مردوں کی مردانگی لذت کی چیز اور بنی آدم کے لئے اصلح ہے تو چاہیے تھا کہ کل اولادِ آدم مرد بنائے جاتے۔ اور اگر عورتوں کا زنانہ پن لذت کی چیز ہے تو چاہیے تھا کہ سب کے سب عورت بنائے جاتے۔ اسی طرح اگر بچگی لذت کی چیز ہے تو سب کے سب عمر بھر بچگی کی حالت میں رکھے جاتے۔ اور اگر جوانی لذت کی چیز ہے تو سب کے سب جوان ہی رکھے جاتے۔ اسی طرح سب دولت مند اور کامل اسخلقت اور صحیح و تندرست وغیرہ ہوتے۔ اور کافر اور مومن سب ہمیشہ میں جمع کر دیئے جاتے اور اوس کی نعمتوں سے فائدہ اوٹھاتے۔ اور یہ خیال ایسا ہے جسکو معمولی سمجھ کا شخص بھی وقت کی نگاہ سے نہ دیکھے گا۔ یہ کل باتیں اس بنا پر تھیں کہ دین کا معنی آخرت لیا جائے جیسا کہ رازی صاحب کے کلام ”نعمت دنیا و دین“ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اور اگر دین سے مذہب مراد لیا جائے جیسا کہ کبھی دنیا کے مقابل میں یہ مراد لیا جاتا ہے تو پھر یہ کلام پہلے کلام سے بدتر ہو گا کیونکہ اس کا سنی یہ ہو گا کہ خدا پر واجب نہیں ہے کہ نبی

نعمتیں عیسے انبیاء اور اوصیاء کو ان کی تعلیم کیلئے بھیجے۔ اپنی معرفت کی دلیلیں ان کی سمجھ اور استعداد کے مطابق ان کے سامنے پیش کر دے۔ اپنی اطاعت و فرمانبرداری کے اسباب ان کیلئے ہتیا کر دے۔ اور ایسا عقیدہ بدترین عقائد ہے کیونکہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ ذات مقدس پروردگار کیلئے جائز ہے کہ قدرت سے باہر کی چیزیں طلب کرے اور بغیر حجت تمام کئے ہوئے بندوں کو جہنم میں جھونک دے۔ اور یہ صریح ظلم اور غلاف عقل و فطرت ہے۔ حالانکہ خود اوس نے صاف فرما دیا ہے لَا يَكِلِفُ اللَّهُ نَفْسًا شَيْئًا مِّنْهَا (پ سورہ بقرہ آیت ۲۸۶) یعنی طاقت سے باہر کی چیز کو خدا کسی سے نہیں چاہتا۔ اور لَيْسَ لَكَ مِنَ الشَّيْءِ حِسٌّ (پ سورہ نسا آیت ۱۶۵) یعنی میں نے بہشت کی خوشخبری دینے والے اور جہنم سے ڈرانے والے انبیاء بھیجے تاکہ ان کے آنے کے بعد لوگوں کی حجت خدا پر باقی نہ رہ جائے۔ چونکہ غلطی یہ ہے کہ انہوں نے صرف ظاہری نعمتوں کو اصلح (مناسب حال) سمجھا ہے جیسا کہ ان کے کلام منبر سے ظاہر ہے کیونکہ نبوا اسرائیل کو نعمتوں سے فضیلت دینے اور قبطیوں کو نہ دینے کو عدم وجوب عایت اصلح کا ثبوت قرار دیا ہے۔ حالانکہ مہرولی سمجھ کا آدمی بھی جانتا ہے کہ اصلح یعنی مناسب حال ہر شخص کے لئے صرف ظاہری نعمت نہیں ہے کیونکہ اگر کسی کو نعمت دی جائے اور وہ مزبور و فرعون کی طرح اوس کے ترمز اور سرکشی کا سبب ہو کر اوسکو کفر کی حد تک پہنچا دے تو اوس کے حق میں مناسب و اصلح اوس کا محتاج ہی رہنا ہوگا۔ رازی صاحب اگر لغت ہی دیکھ لیتے تو معلوم ہو جاتا کہ صلاح (درستی) فساد (بگاڑ) کے مقابل میں بولا جاتا ہے اور اصلح ہر اوس چیز کو کہتے ہیں جو لوگوں کی حالتوں کو درست رکھنے اور بگڑنے سے محفوظ

maablib.org

رہے اصلح کی دو نہیں ہیں۔ ایک اصلح کلی جو پوری دنیا کے انتظام کو باقی رکھنے میں دخل رکھتی ہو اور خرابیوں کے دفع کا ذریعہ ہو۔ جیسے ضروریات زندگی کا ہتیا کرنا۔ کسی بادشاہ کا مکران ہوتا جو فتنہ و فساد کو دفع کرے۔ کسی معلم کا موجود ہوتا جو بنی آدم کو انسانیت سیکھائے۔ بچوں کو لے محفل پیدا ہوتا تاکہ ماؤں کی پردہ پوشی رہے۔ اور ان کا بھولا اور ضعیف الاعضاء ہونا تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان سے محبت پیدا ہو اور ان کی پرورش ہو سکے۔ اور جوانوں میں کامل طاقت کا آنا تاکہ اسباب زندگی پیدا کر سکیں۔ بڑھوں کا مرنے جانا تاکہ دوسروں کے لئے جگہ خالی ہو اور دوسرے انہیں میں اچھے گرا اسباب زندگی کی تحصیل سے محفل نہ ہو جائیں وغیرہ۔

ہے میں دخل رکھتی ہو اور اسی معنی سے خداوند حکیم و رحیم و کریم پر لطف و رحمت کی راہ سے واجب ہے کہ اپنے بندوں (عورت - مرد - بچے - جوان - بڑھے - یومن - کافر - انسان - حیوان - نباتات یعنی زمین سے اوگنے والی چیزوں - جمادات یعنی زمین اور اوس کے اجزاء) جیسے پتھر - لوہا - سونا - چاندی وغیرہ کے ساتھ وہی کرے جو اوس کے لئے اصلح ہو یعنی اوس کو درست رکھے اور بگڑنے سے بچائے اور ایسا ہی کرتا بھی ہے عالم کی موجود چیزوں میں ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ اصلح کی رعایت نہ کرتا ہو۔ اور اوس کا انصاف اور رحم اور کرم اور سب کا معبود اور خالق اور بادشاہ اور آقا ہے اور سب کا اوس کی مخلوق اور رعیت اور بندہ و غلام ہونا یعنی اوس کی بارگاہ میں اس **مکرمہ حقیت** سے مساوی اور برابر ہونا اسی کو چاہتا ہے **حدیث قدسی** میں ارشاد فرماتا ہے کہ اَنَا اَعْلَمُ بِمَا يَصْلَحُ عَلَيْهِ عَبْدِي فَلْيُصْبِرْ غَلِيْ هَلَاكِيْ وَلْيَشْكُرْ نِعْمَاتِيْ وَلْيُؤْضِفْ بِقَضَائِيْ اَيْ یعنی میں اون چیزوں کو اچھی طرح جانتا ہوں جن پر میرے بندے درست رہ سکتے ہیں پس اون کو چاہئے کہ میرے امتحان کو برداشت کریں اور میری نعمتوں کا شکر یہ ادا کریں اور میرے حکم پر راضی رہیں خداوند عالم بندوں کے لئے ویسا ہی ہے جیسے طبیب مریضوں کے لئے پس جس طرح طبیب ہر بیمار کو ایک حال میں نہیں رکھتا بلکہ ہر ایک کے حال کے مناسب کسی کو غذا دیتا ہے کسی کو نمک دیتا ہے کسی کو مٹی دیتا ہے کسی کو لطف دیتا ہے کسی کو تلخ دیتا ہے کسی کو چاک دیتا ہے۔

(بقیہ حاشیہ ص ۱۲) دوسرے اصلح جزئی جو جدا جدا ہر شخص کے ذاتی اصلاح اور درستی میں دخل رکھتی ہو۔ جیسے کبھی اوس کا مالدار اور کبھی فقیر اور کبھی تندرست اور کبھی بیمار۔ اور کبھی منعموم اور کبھی خوشحال۔ اور کبھی بچہ اور کبھی جوان اور کبھی بڑھا ہونا وغیرہ وغیرہ اور ہر شخص کی ہر حالت کی مصلحت جدا گانہ ہوتی ہے جس کو سمجھنا انسانی عقل سے باہر ہے اور جب اتنا سمجھ لیا کہ خداوند عالم رحیم و کریم ہے اور ماں باپ سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے اور عالم الغیب ہے تو ہر حالت کی مصلحت کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پس اس قدر مان لینا کافی ہے کہ بندوں کے حق میں جو کچھ کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا نہ اوس کی حق تلفی کرتا ہے ۱۲ منہ

کرتا یا کاٹ ڈالتا ہے۔ کسی کے اعضاء کو سالم باقی رکھتا بلکہ اونسے فساد کو دفع کرتا۔ اسی طرح خداوند عالم بھی ہر بندہ کے ساتھ وہی کرتا ہے جو اوسکے حال کے مناسب ہے۔ اور انسان کے لئے حقیقی غنا و اطمینان قلب یہی ہے کہ خدا جیسا عالم الغیب اور کامل اور قادر اور مہربان طبیب اپنا مصلح اور ہمدرد رکھتا ہو۔ اور واقعی فقیر وہ ہے جو ایسا ہمدرد حامی نہ رکھتا ہو۔

حدیث قدسی میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اَلْفَقِيرُ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِثْلِي طَبِيبٌ یعنی فقیر وہ ہے جسکے لئے مجھ جیسا طبیب نہ ہو۔ یہ کئی تشریحی حیثیت تو اسکی دو ہیں، ایک تکلیفی یعنی واجب اور حرام وغیرہ پانچوں حکموں کو بندوں پر جاری کرنا۔ یا دوسرے الفاظ میں یوں کہئے کہ اپنی معرفت اور اطاعت و فرماں برداری کو اون پر لازم کرنا۔ دوسری وضعی یعنی اچھے اور بُرے اعمال کا بدلا اچھا اور بُرا بدلا دینا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لِلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ احْسَنُ دَلِ سورہ یونس آیت ۷۶ یعنی اچھا کام کرنے والوں کے لئے اچھا بدلہ ہے وَالَّذِينَ كَسَبُوا الشَّرَّ يَمْنُوا كَسَبُوا شَرًّا مِثْلَها (پہلے سورہ یونس آیت ۷۲) یعنی جن لوگوں نے بُرا کام کیا ہو گا اونسکو ویسا ہی بدلا دیا جائیگا۔ اور حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اَكْثَرَ مَا كُنْتُ كَيْفَ يَشْتَكِيَنَّ كَمَا تَدِيَنَّ تَدَانِ اَسْے فرزند آدم جو جی چاہے بنکر رہو لیکن یہ سمجھ لو کہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے اور اصلاح کلی یعنی انتظام تمام دنیا اور اصلاح جزئی یعنی ہر شخص کے ذاتی انتظام کے باقی رکھنے میں بھی اس کو بہت بڑا دخل ہے۔ اسی مفصل مضمون کو مشکوٰۃ نے چند نقطوں میں یوں ادا کیا ہے کہ شکر منعم یعنی اوسکی اطاعت واجب ہے۔ اسکی مصلحتوں کو سمجھنے کے لئے بہت تھوڑا سا غور کافی ہے۔ مثلاً خداوند حکیم نے جو غسلوں میں بعض کو واجب اور بعض کو مستحب کیا ہے اوسکی مصلحت یہ ہے کہ اس سے وہ گندگی اور کثافت دُفع ہوتی ہے جو لوگوں کے نفرت کا سبب ہے اور جسکے باقی رہنے سے انسان کسی کے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی طرح پیشاب اور پاخانہ کو اچھی طرح دھو دینے کا حکم۔ پیشاب کے متعلق نئی تحقیق یہ ہے کہ بدن پر لگے رہنے سے کچھ دنوں بعد بیمار ہونے کے پیدا ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح ختنہ کے متعلق نئی تحقیق یہ ہے کہ غیر ختنہ شدہ کے عضو خاص میں ایک رطوبت

مذہبہ دونوں کی اصل اور باصلحت ہی ہیں کیونکہ معرفت و اطاعت انسان کو انسان بناتی اور دنیا و آخرت میں ہر عمل اور کردار پر جس کو فطرۃ پر مخلص پسند کرتا ہے

باقی رہ جاتی ہے جو بیماری پیدا کرتی ہے اور اس بیماری کے مریض کو اگر قانون میں مبتلا کیا کرتے ہیں۔ اگر میں صرف طہارت اور نماز کی مصلحتوں کی تفصیل کرنا چاہوں تو ایک مشکل کتاب طیار ہو سکتی ہے اور اعمال کے اچھے اور بُرے بدلے و اسلحہ اس وجہ سے ہیں کہ اگر معلوم ہو جائے کہ اچھے اور بُرے اعمال کرنے والوں میں آخرت میں کوئی فرق نہ کیا جائیگا بلکہ بہشت یا دوزخ میں دونوں ایک ہی حال میں رکھے جائیں گے تو دنیا میں بہت سے لوگ اچھے اعمال چھوڑ بیٹھیں گے اور بُرے اعمال میں بے خوف و ہراس مشغول ہوں گے اور دنیا کا انتظام و رہنمائی اور فتنہ عظیم برپا ہو جائیگا۔ **ہیں** سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ محقق طوسی علیہ الرحمہ کی یہ فرمائش درست نہیں ہے کہ **اَلَا صَلَاحٌ قَدْ يَجِبُ**۔ یعنی مناسب حال

عہ اس فرمائش کی ناممکنی کا سبب یہ ہے کہ **اَلَا صَلَاحٌ قَدْ يَجِبُ** سے مقصود ان کا یہ ہے کہ با مصلحت کام کو خدا کبھی کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا۔ اور **اليساخيا** خداوند حکیم کی مقدس ذات کے لئے مصلحت اور قبیح فعل کو تجویز کرنا ہے کیونکہ بندوں کے حق میں اسلحہ یعنی مناسب اور بھلائی کے کام کو چھوڑنا یا مصلحت کو اختیار کرنا ہے۔ اور نامناسب کا اختیار کرنا ہر سمجھدار انسان کے لئے عیب اور ظلم ہے چہ جائیکہ حکیم علی الاطلاق کے لئے اور اس جو کہ سبب اشاعرہ کے اعتراض کو دفع کرنے کی فکر ہے جو فعل اسلحہ کو خدا کے لئے واجب نہیں جانتے اور اعتراض اور نکال دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ غیر متناہی یعنی بے انتہا مال کسی کو دینے میں مصلحت ہو اور کوئی خرابی بھی نہ ہو۔ پس اگر خدا اپرا دس کا دینا واجب ہو اور دینا چاہے تو لازم آئے گا کہ لایز متناہی چیز ایک وقت میں موجود ہو جائے حالانکہ اس کا وجود ہونا محال ہے۔ اس لئے خدا پر واجب نہ ہوگا۔ **میں عرض کرتا ہوں** کہ اس کا بہتر جواب یہ ہے کہ چونکہ غیر متناہی چیز کا ایک وقت میں موجود ہونا محال ہے اس لئے وہ متناہی الوجود ہوگی یعنی کبھی موجود ہی نہ ہو سکیگی اور جو چیز کبھی موجود ہی نہ ہو سکے وہ ذی مصلحت بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ بھلائی سے وہی چیز موصوف ہو سکتی ہے جس کا وجود ممکن ہو **خلاصہ** یہ کہ ذی مصلحت وہی چیز ہو سکتی ہے جو امکان کی حد کے اندر ہو اور جو چیز استحالہ کی حد میں ہو وہی مصلحت نہیں ہو سکتی کیونکہ کسی صفت سے متصف ہونا وجود کو چاہتا ہے مثل مشہور ہے **ثَبَّتِ الْأَرْضَ قَرَوْنًا** یعنی پہلے زمین کو موجود کر لو اور اس کے بعد اس پر نقش کرو۔ پس خدا کا ایسے فعل کو چھوڑنا ذی مصلحت کو چھوڑنا نہ کہلائیگا تاکہ کہا جائے کہ فائدہ کی چیز چھوڑنا اس کے لئے جائز ہے

فعل خدا پر کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی واجب نہیں ہوتا۔ کیونکہ میں بہ تفصیل تمام بیان کر آیا ہوں کہ وہ خلاف اصل کام کبھی نہیں کرتا خواہ وہ اصل اصلاح کلی ہو یا اصلاح جزئی۔ اگر طویل کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کی مستقل رد لکھتا پھر بھی حکم مالا یدناک کلمۃ لا یؤکد کلمۃ یعنی جو چیز پوری حاصل نہ ہو سکے اس کو بالکل چھوڑ بھی دینا چاہئے۔ ایک مختصر حاشیہ میں لکھ دی ہے **۳ رازی صاحب** لکھتے ہیں کہ **وَالْتَقُوا يَوْمَ (تَا آخِر)** میں خداوند عالم نے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ کوئی شخص کسی کی مدد نہ کر سکیگا۔ پھر شفاعت کے مقبول نہ ہونے کو۔ اوس کے بعد بدلانہ لئے جانے کو بیان کیا ہے۔ اوس کے بعد مدد نہ مل سکے کو۔ کیونکہ عربوں کا دستور ہے کہ انہیں سے جب کوئی شخص کسی ناپسند چیز میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پہلے پوری کوشش سے مقابلہ کرتے اور اس کو چھوڑانا چاہتے ہیں **۴** پس اگر دیکھتے ہیں مقابلہ کرنے اور چھوڑانے سے عاجز ہیں تو خود شامیں اور سفارشیں کرتے ہیں۔ پھر اگر دیکھتے ہیں کہ اس سے بھی کام نہیں چلتا اوس وقت فدیہ یعنی بدلہ دیتے ہیں **۵** جب اس سے بھی کام نہیں چلتا تو مددگاروں سے مدد لینا چاہتے ہیں۔ خداوند عالم نے اونکے دستور کے مطابق چاروں تدبیروں کے بیکار ہونے کو ترتیباً بیان کیا ہے **۶ رازی صاحب** لکھتے ہیں کہ اس آیت میں شفاعت پہلے اور عدل یعنی فدیہ اوس کے بعد ذکر کیا گیا ہے اور اسی سورہ میں ایک سو بیس آیتوں کے بعد پہلے فدیہ اوس کے بعد شفاعت کو وجہ اسکی یہ ہے کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ ص ۳۵) یا فائدہ کی چیز یعنی اصلاح کو چھوڑ کر نامناسب کو بھی اختیار کر سکتا ہے علامہ **حلی** علیہ الرحمۃ والرضوان شرح تحریر میں تحریر فرماتے ہیں کہ تحقق علیہ الرحمہ نے ابو الحسن ہمدانی کا مسلک اختیار کیا ہے اور اس مسلک کا خلاصہ یہ ہے کہ بے انتہاء چیز کے دینے میں اگر مصلحت ہو تو کوئی مفسدہ (خرابی) نہ ہو تو خدا کبھی دیگا اور کبھی نہ دے گا۔ کیونکہ جو مصلحت دینے کو چاہتی ہے اگر وہ ایسے فعل میں موجود ہو جسکے کرنے میں مشقت ہو تو یہ مشقت بمنزلہ روک کے ہوگی۔ پس مصلحت اگر بغیر روک کے ہوگی تو خدا دے گا اور اگر روک کے ساتھ ہوگی تو کبھی دیگا اور کبھی نہ دے گا۔ **عرض کرتا ہوں** کہ یہ تقریر بھی غلط ہے کیونکہ مشقت میں پڑنا ممکن کی صفت ہے اور خداوند قادر مطلق کے افعال کو ممکنات کے افعال پر قیاس کرنا غلط ہے اوسکی شان **يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ**

ایک وہ جو مال کو زیادہ دوست رکھتے ہیں۔ دوسرے وہ جو عزت کو زیادہ دوست رکھتے ہیں۔ پس پہلی قسم کے لوگ فدیہ (بدلا) دینے سے پہلے سفارش سے کام لینا چاہتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے لوگ سفارش سے پہلے فدیہ سے۔ پس ان دونوں مقاموں میں دونوں طرح کے لوگوں کے طرز عمل کو پیش نظر رکھ کر دونوں نفلوں میں ترتیب قرار دی ہے لہ

(تیسرا فائدہ) رازی صاحب لکھتے ہیں کہ جو بخدا منہا عدل میں عدل سے لکھتے ہیں یعنی بدلا مقصود ہے۔ یعنی بدما قبول نہ کیا

جائینگا) اور اس مطلب کو دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا ہے **عَنْ النَّبِيِّ كَفَرُوا وَلَوْ أَن لَّهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ أَلَيْسَ لِمَنْ يُلْقِي مَا يُؤْتِيهِمْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** (سورہ مائدہ پ ۲۰) یعنی یقین جانو کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اگر ان کے لئے پوری زمین کی دولت اور اوسى قدر اور بھی ہو اور وہ چاہیں کہ اوس کو قیامت کے عذاب کے بدلے میں دیر میں تو وہ اور قبول نہ کیا جائیگا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ سورہ زمر میں کفر و کفر و کفر کی جگہ پر **ظَلَمُوا** (ظلم کیا) اور سورہ رعد میں **لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ** (رسول کی دعوت قبول نہ کی) ہے اور **لَيَفْتَدُوا** کی جگہ پر دونوں مذکورہ سورتوں میں **لَا يَفْتَدُوا** ہے یعنی بدلا دینے کا ارادہ کریں گے۔

امام ابونت بخاری صاحب لکھتے ہیں کہ زخم کھانے کے بعد حضرت عمرؓ آہ و نالہ کر رہے تھے تو ابن عباس نے ان کو دلاسا دینا چاہا تو انھوں نے کہا کہ اے ابن عباس میرا آہ و نالہ تمہاری وجہ سے اور تمہارے اصحاب (یعنی علیؓ اور بنو ہاشم) کی وجہ سے ہے اگر میرے لئے پوری زمین سونا ہو جاتی تو میں اوس کو عذاب خدا کے بدلے عذاب ہونے

(بقیہ حاشیہ ص ۳۶) **وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ** ہے یعنی جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے اوس کے فعل اور حکم کو کوئی چیز نہیں روک سکتی ۱۲ منہ لہ تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۳۳ چھاپہ مصر چاروں نمبر ۱۲ منہ

عہ رازی صاحب نے اسی آیت کو یوں لکھا ہے **وَلَوْ أَن لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ** (تا آخر) لیکن قرآن میں اسی طرح ہے جس طرح میں نے لکھا ہے انھوں نے سورہ مائدہ سے لیا ہے اور لیفتدوا سے آخر تک سورہ زمر سے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکرؓ اور عثمانی ترتیب میں یا تو غلطی رہ گئی تھی جو انھوں نے درست کیا ہے یا تحریف قرآن میں بزرگوں کی پیروی کر کے اس آیت کی ترتیب میں تحریف کی ہے ۱۲ منہ لہ تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۳۳ سوال ثانی ۱۲ منہ

سے پہلے دے ڈالتا ہے۔ اس وقت یہ لکھنا نہیں چاہتا کہ حضرت عمر نے کیوں ایسی بات کہی جس سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تینوں آیتوں میں سے کسی میں وہ بھی داخل تھے اور نہ ہی لکھنا چاہتا ہوں کہ ایسی شبہ ناک باتوں کو چھپانا مناسب تھا لیکن زخم کی تکلیف سے خود داری نہ کر سکے اور دلی خیال روک نہ سکے۔ بلکہ مجھے یہاں پر دو فرقوں کے پیشواؤں کی صرف شان کو دیکھنا منظور ہے وہ یہ کہ ایک طرف اہلبیت رسالت کی فرمائشوں کو دیکھ رہا ہوں کہ "حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے زمانہ کے لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ اور ہم اہلبیت میں سے ہر شخص اپنے اپنے زمانہ کے لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ اور ہمارے نیکو کار شیعی اپنے اہل و عیال اور اپنے دوستوں کی شفاعت کریں گے اور ایک ایک شیعوہ کم سے کم چالیس شخصوں کو بخشوا ینگاہ اور دوسری طرف حضرت ابو بکر کو دیکھ رہا ہوں کہ زمانہ خلافت میں عذاب قیامت کے خوف سے کبھی جڑ یا اور کبھی دُہنی اور کبھی درخت ہونے کی آرزو کی اور آدمی ہونے سے بچھتا ہے۔ اور موت کے وقت اپنی زبان اپنے ہاتھوں کھینچی اور کہا کہ اسی نے مجھے ہلاکتوں میں ڈالا ہے اور کہا کہ مجھے تین کاموں کا رنج ہے جن کو کر گزرا ہوں حالانکہ پسندیدہ اون کا نہ کرنا تھا (اون میں سے) ایک یہ ہے کہ فاطمہ (علیہا السلام) کا گھر کھولا ہوتا اور اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا ہوتا اگرچہ وہ جنگ ہی کے ارادہ سے بند کیا ہوتا۔ دوسرے یہ کہ سقیہ بنی ساعدہ میں خلافت کو عمر یا ابو عبیدہ کی گردنوں پر ڈالتا کہ اون میں سے ایک امیر ہوتا اور میں اس کا وزیر۔ تیسرے حضرت سرور عالم سے پوچھ لیتا کہ خلافت کا حقدار کون ہے تاکہ اس سے نہ جھگڑتا ہے اور حضرت عمر نے بھی زمانہ خلافت میں کبھی اپنے دُہنی ہونے کی آرزو کی اور کبھی گھاس ہونے کی اور آدمی ہونے سے بچھتا ہے۔

۱۔ مخاری جلد ۴ ص ۱۲ مناقب حضرت عمر چھاپہ بھٹی ۱۲ منہ ۱۳ اس مضمون کی حد نہیں تھوڑا ہی قبل ذکر شفاعت میں گذر چکی ہیں جس سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معصومہ کا گھر کھولنے میں وہ کوئی ایسی چیز نہ تھی جو کسی وجہ سے حضرت ابو بکر کو عذاب آخرت کا خوف ہوا۔ شیعیہ کہتے ہیں کہ اس گھر کو کھولنے کے وقت حضرت عمر نے معصومہ کو کنواڑ اور دیوار کے درمیان دبا کر اونکی پسلی کی ہڈیاں توڑ دیں جس کے بعد حضرت عمر نے ہسپتال ہو گئے اور معصومہ نے بیمار ہو کر انتقال کیا اور حضرت ابو بکر کا اپنی زبان کو کھینچنا اور یہ کہنا کہ اسی نے میں ڈالا ہے یہ بتا رہا ہے کہ حضرت عمر کو انھیں نے حکم دیا تھا ۱۴ منہ ۱۵ کنز العمال جلد ۳ ص ۱۲۰ خاصۃً شریف حدیث سند حسن بخاری معتقد ۱۲ منہ ۱۳ ملاحظہ ہو تفسیر القرآن جلد ۵ ص ۱۲۰

اور موت کے وقت عذاب کا بدلہ دینے کی آرزو کی جو اوپر ظاہر کی گئی۔

پس اہل بیتؑ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے شیعہ بھی بخشوائیں گے اور ان لوگوں کی بات سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو خود اپنی نجات کا بھی یقین نہ تھا۔ ہمیں تفاوت رہ از کجاست تا بجایا + منصف مزاج حضرات غور کریں۔

(جو مخافائدہ) رازی صاحب لکھتے ہیں کہ معتزلہ (اہلسنت) کا عقیدہ ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ گناہ کبیرہ کرنے والوں

کی شفاعت نہ کریں گے بلکہ صرف ادنیٰ شفاعت کریں گے جو ثواب کے مستحق ہیں اور یہ شفاعت مقدار استحقاق سے زیادہ ثواب دلوانے کے لئے ہوگی۔ اور میرے صاحب (یعنی اشاعرہ) کا عقیدہ ہے کہ گناہوں کو بخشوانے اور گناہگاروں کو جہنم سے بچانے یا اس سے نکالنے کے لئے شفاعت کریں گے۔ میں عرض کرتا ہوں اس مسئلہ میں اشاعرہ کا عقیدہ صحیح ہے اور اس عقیدہ میں ہم شیعہ بھی ان کے موافق ہیں لیکن رازی صاحب نے اپنی عادت کے مطابق محض فضول طرہین کی اچھی اور بری دلیلوں کے لکھنے میں کئی صفحے سیاہ کئے ہیں۔ مختصر یہ کہ اس کا رستہ اور مختصر جواب وہی ہے جس کو محقق طوسی علیہ الرحمہ نے تجرید میں چند جملوں میں ادا کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر کل علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ شفاعت کریں گے اور یہ امر قرآن سے بھی ثابت ہے پس اگر شفاعت صرف زیادہ ثواب دلانے اور مراتب و درجات بڑھوانے کے لئے اور اسی میں منحصر ہو تو چاہئے کہ ہم لوگ بھی حضرت سرور عالم کے درجات عالی کرنے کے لئے ان کے حق میں شفاعت کریں۔ اور یہ بات یقیناً باطل ہے کیونکہ شفاعت کرنے والا اس شخص سے اعلیٰ اور برتر ہوتا ہے جسکی شفاعت کرتا ہے۔ اس لئے صرف ثواب اور درجات بڑھوانے کے لئے شفاعت کا اعتقاد غلط ہے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ زیادہ ثواب دلوانے اور درجات بڑھوانے اور گناہ بخشوانے دونوں کے لئے شفاعت ہو سکتی ہے اور دونوں کا حق حضرت

عہ رازی صاحب کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ کل معتزلہ کا ہے لیکن علامہ حلی علیہ الرحمہ کی شرح تجرید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ صرف و عید یہ کا ہے جو معتزلہ کی ایک جماعت ہے اور ان کے سوا بہت سے معتزلہ اس مسئلہ میں اشاعرہ اور شیعوں کے موافق ہیں ۱۲ منہ لہ تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۳۳۲ مسئلہ ثانیہ

شفاعت جو کاردوں کے لئے ہے یا نہ کاردوں کے لئے

سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ (اور ان کے اہلبیت کرام) ہی کے لئے حاصل ہے۔ اور جو آیتیں شفاعت نہ کرنے کو بتاتی ہیں وہ کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ شفاعت کے متعلق آیتیں چند طرح کی پائی جا رہی ہیں۔ وہ آیتیں جو بتاتی ہیں کہ شفاعت مقبول نہ ہوگی جیسے لَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ (یہ وہی آیت ہے جسکی تفسیر میں اس وقت گفتگو درمیش ہے) اور فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ

عہ اس سے تھوڑا ہی پہلے میں تفصیل سے لکھ آیا ہوں کہ کفار اور دشمنانِ اہلبیت اور ان دشمنوں کے پیرو شفاعت سے محروم رہیں گے اس لئے لفظ کافروں یہاں پر مذکور ہے اس سے ہر باطل کو مراد لیا جائیگا جو اس کا معنی عام ہے نہ اس کا معنی خاص یعنی منکر وحدانیت یا رسالت ۱۲ منہ

عہ (آریہ) اس آیت کا ترجمہ نقل کر کے آریوں کے پیشوا دیانند جی لکھتے ہیں کہ کیا موجودہ دنوں میں نہ ڈریں؟ برائی کرنے سے ہمیشہ ڈرنا چاہئے۔ جب سفارش نہ مانی جائیگی تو پھر یہ بات کہ پیغمبر کی شہادت یا سفارش سے خدا بہشت دے گا کیونکر سچ ہو سکیگی؟ کیا خدا بہشت والوں ہی کا مددگار ہے دوزخ والوں کا نہیں؟ اگر ایسا ہے تو خدا طرفدار ہے (ستیارتھ پرکاش کا اردو ترجمہ)

ص ۶۷ نمبر ۱۳) جواب افسوس ہے کہ آریہ جماعت نے ایسے شخص کو اپنا پیشوا چنا جسکی سمجھ ہی اچھی تھی نہ لیاقت ہی درست۔ اس تحریر میں چار جملے لکھے ہیں اور چاروں نا سمجھی کے۔

ملاحظہ ہو۔ آیت میں کہاں اس کا ذکر ہے کہ اپنی بد اعمالیوں سے آج نہ ڈرنا چاہئے۔ آریہ تو اس کا ذکر ہے کہ روز قیامت عذاب سے ڈرو۔ دنج بھی۔ کل بھی۔ بلکہ عمر بھر معلوم ہو گیا کہ اس آیت سے وہ لوگ مقصود ہیں جو سفارش کا حق نہیں رکھتے؟ رہ گئے حضرت سرور عالم اور ان کے اہلبیت اور مومنین وغیرہ تو انکی سفارش کی مقبولیت اور انکی اجازت دوسری آیتوں میں ذکر کی گئی ہے جو ۳ میں مذکور ہیں ۳ اگر لفظ مدد سے دنیاوی پرورش مقصود

ہے تو ظاہر ہے کہ خدا بہشتی اور جہنمی سب کی مدد کرتا ہے اور اگر بد اعمالی میں مدد دینا مقصود ہے تو یہ اسکی پاک ہستی کے لئے جائز نہیں ہے کیونکہ ایسی مدد درحقیقت گناہ کرنا اور اپنے حکم کی مخالفت پر راضی رہنا ہے جسکو کوئی عاقل پسند نہیں کرتا۔ پھر خداوند حکیم کیونکر پسند کر سکتا ہے بلکہ وہ بد اعمالوں کی سزا کرے گا جیسا کہ دیانند جی نے خود بھی لکھا ہے کہ ”اور بدکاروں کو مناسب سزا دینے والا ہے اسلئے برساتا کا نام ”دیا“ ہے“ دیکھو سیتیارتھ پرکاش کا مستند اردو ترجمہ

شرح
تحریر
علامہ
علی علیہ
الرحمۃ
صلی اللہ
علیہ وسلم
۱۲

الشَّافِعِينَ (سورہ مدثر ۲۹ آیت ۴۸) یعنی اونکو سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہ دے گی یہ آیتیں اون لوگوں کے ساتھ خاص ہیں جن کو شفاعت کا حق نہیں ہے اور اونکو اسکی اجازت نہ دے جائیگی۔ یعنی اونہیں کی شفاعت مقبول نہ ہوگی۔ اور مختص اسکی آیت مبارکہ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ (سورہ یونس ۱۰۱ - آیت ۱۰۳) یعنی کوئی شخص شفاعت نہ کرے گا لیکن خداوند مالک الملوک کی اجازت کے بعد۔ یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ خداوند عالم کسی کو شفاعت کی اجازت دیگا اور جب اجازت دیگا تو قبول بھی کرے گا۔ ورنہ اجازت لغو اور بیکار ٹھہریگی اور ذات پروردگار عالم کے لئے لغو کام عیب اور قبیح ہے۔ اور جس کو اجازت دے جائیگی اسکی اسمیں تو بین اور ذلت ہے۔

(بقیہ حاشیہ ص ۲۲) (مطبوعہ ۱۸۹۹ء کشمیری) اور اگر بد اعمالیوں کی سزا نہ کرنی مقصود ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ دیانند جی سزائے سخت کے متعلق خود ہی لکھتے ہیں کہ "اس قسم کی سزا دینے سے تمام لوگ بُرے کاموں سے باز رہیں گے دیکھو وسطوں کے بعد لکھتے ہیں کہ اگر نرم سزا دے جائے تو بُرے کام بہت بڑھ کر ہونے لگیں گے (دیکھو ستیا رتھ پرکاش مستند اردو ترجمہ سلاسل ۲۲۵۶ ج ۱ سوال نمبر ۱) پس جب نرم سزا کرنے سے بدکاری بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ تو بالکل سزا کرنے سے بدرجہ اولیٰ اس کا اندیشہ ہونا چاہئے بلکہ بہشتیوں اور نیکوکاروں کا خدا بے شک طرفدار ہے اور قیامت میں انکے ساتھ اچھا اور بدکاروں کے ساتھ بُرا برتاؤ کریگا جیسا کہ دیانند جی کی مذکورہ بالا تحریروں سے بھی ظاہر ہے لیکن یہ طرفداری بُری نہیں ہے بلکہ بُروں کی طرفداری بُری ہے جو مسلمانوں کے خدا کے متعلق ثابت نہیں ہے کیونکہ اسکی ذات ایسے ظالمانہ اور غیر عاقلانہ فعل سے پاک اور پاکیزہ ہے البتہ اس سے بدتر طرفداری کا پتہ آریوں کے ویدی خدا کے متعلق صاف صاف مل رہا ہے۔ انکے شاستری پیشوا منوجی اپنے ویدی خدا کا حکم لکھ رہے ہیں کہ "کسی وقت مناسب سمجھے تو دشمن کو چاروں طرف سے محاصرہ دیکھ کر کے روک رکھے اور اس کے ملک کو تکلیف پہنچا کر چاروں طرف خوراک پانی اور ہینرم (لکڑی) کو تلف اور خراب کر دیوے (منو سمرتی ۱۹۵) دشمن کے تالاب شہر کی فصیل (شہر پناہ کی دیواریں) اور کھائی توڑ پھوڑ دیوے (منو سمرتی ۱۹۶) (دیکھو ستیا رتھ پرکاش سلاسل ۲۱۱۵۶ نمبر ۵) یا جو دیکھ دشمن پر بھی رانہ پانی بند کرنا جائز اور

اور اس اجازت کے حقدار سب سے پہلے حضرت سرور عالم اور ائمہ اہلبیت علیہم السلام ہیں کیونکہ یہ انوار مقدسہ کل اولاد آدم سے افضل اور بہتر ہیں۔ اور انکو اجازت یہ دینی اور کسی دوسرے کو دینی تفصیل مفضول یعنی پست کو فضیلت دینی ہے جو عقلاً قبیح اور ناجائز ہے بلکہ وہ آیتیں جو بتاتی ہیں کہ کوئی شخص شفاعت ہی نہ کرے گا۔ جیسے **يَوْمَ لَا يَنفَعُ بَيْنُهُمْ وَلَا خَلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ** (سورہ بقرہ ص ۲۵۴) یعنی قیامت کے دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی اور نہ سفارش۔ یہ اہمیت کافروں کے ساتھ خاص ہے اور مقصود یہ ہے کہ اونکی کوئی شخص سفارش نہ کرے گا۔ اور کافر سے اس کا عام معنی یعنی ہر منکر و حدانیت و رسالت اور اہلبیت کے دشمن اور ان دشمنوں کے پیرو مقصود ہیں جیسا کہ اس کے قبل باطنی تفسیر میں تفصیل سے لکھ آیا ہے اور مختص اسکی آیت مبارکہ **وَاسْتَخْفِ لِلذَّنْبِ وَلَا لِلْمُؤْمِنِينَ** (سورہ محمد ص ۱۹) یعنی اپنے اور مومن مرد اور مومنہ عورتوں کے گناہوں کی بخشش کے لئے استغفار کرو میں۔ بیسویں مقدمہ میں ص ۱۰۶ سے ص ۱۲۱ تک کل انبیاء کی عصمت کو اور اکیسویں مقدمہ میں ص ۱۲۱ سے ص ۱۴۰ تک خاص حضرت سرور عالم اور ائمہ اہلبیت طاہرین کی عصمت کو عقلی اور نقلی دلیلوں سے کافی طور پر ثابت کر آیا ہوں اور تیسویں مقدمہ ص ۲۰۴ میں لکھ آیا ہوں کہ قرآن مجید میں ایسی آیتیں بہت ہیں جن میں خطاب کسی شخص سے ہے لیکن مخاطب درحقیقت دوسرا شخص ہے لہٰذا اور تیسویں مقدمہ میں ص ۲۱۶ سے ص ۲۲۵ تک لکھ آیا ہوں کہ اگر عقلی اور نقلی دلیلوں میں اختلاف ہو تو عقلی دلیلوں کو ترجیح دیجائیگی۔ پس اس بنا پر اس آیت میں اگرچہ خطاب حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہے کہ اپنے گناہوں کی

تفسیر کو دیکھو

ملاحظہ ہو
التقان
جلد ۲
صفحہ ۲۳۳
نوع ۵۱
ذکر و جہ
مخالفات
وجہ ۲۳۳
صفحہ ۲۳۳

(بقیہ حاشیہ ص ۱۰۶) سخت بے رحمی اور ظلم ہے لیکن معاویہ نے صرف حضرت علی کی فوج پر صفین میں پانی بند کیا تھا دیکھو شرح ابن ابی الحدید جلد ۱ صفحہ ۱۸۵ اور ابن زید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور عورتوں پر بھی جو میدان جنگ میں موجود تھے لیکن آریوں کے ویدی خدا نے بیرجمی کی انتہا کر دی کہ جو عورتیں اور بچے میدان جنگ میں نہیں تھے بلکہ اپنے ملک میں تھے ان پر بھی پانی بند کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور چونکہ دشمن میں بھی

بھی بخشائش چاہو اور مومن اور مومنہ کی بھی شفاعت (سفارش) کرو اور ابھی ہمیں لکھ آیا ہوں کہ اجازت دیکر قبول نہ کرنا خداوند مقدس بلکہ ہر عاقل انسان کے لئے عیب اور قبیح ہے۔ اور جب کہ مومنوں کا شفاعت کرنا ثابت ہے تو علماء۔ علماء شہداء۔ ائمہ۔ حضرت سرور عالم کا شفاعت کرنا بدرجہ اولیٰ ثابت ہو گا۔ وہ آیتیں جو بتاتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو شفاعت کی اجازت دیکجائیگی اور وہ شفاعت کریں گے۔ جسے یہ دونوں مخصوص آیتیں جو مذکورہ بالا دونوں نمبروں میں ذکر کی گئیں ہیں وہ آیتیں جو بتاتی ہیں کہ خداوند رحیم شفاعتیں قبول کرے گا اور گناہوں کو بخش دے گا۔ جسے استغفر و اللہ ان اللہ غفور رحیم (سورہ مزمل پ ۲۹ آیت ۲۰) یعنی خدا سے بخشائش چاہو۔ یقیناً خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے وہ آیتیں جو بتاتی ہیں کہ حضرت سرور عالم بھی شفاعت کریں گے۔ جسے واستغفر لہم الرسول و احد و اللہ تو اباً رحیم (سورہ نسا پ ۵ آیت ۶۴) یعنی اگر اویکے لئے رسول بخشائش چاہیں گے تو وہ خدا کو بہت بڑا بخشنے والا اور مہربان پائیں گے رہ گئے ائمہ اہلبیت تو علاوہ ان حدیثوں کے جو ذکر شفاعت میں گزر چکیں جن کا مضمون یہ ہے کہ یہ حضرات بھی شفاعت کریں گے۔ جب کہ شفاعت مومنوں کے لئے ثابت ہے جیسا کہ نمبر ۲ مذکورہ بالا کی نخصص آیت بتا رہی ہے تو ان کے لئے بدرجہ اولیٰ ثابت ہوگی کیونکہ یہ حضرات امیر المومنین ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اولیت سے انکار کرنا چاہے تو ان حضرات کے ادن مومنوں میں داخل ہونے سے ہرگز انکار نہیں کر سکتا جن کا شفاعت کرنا آیت مذکورہ سے ثابت ہے۔

خلاصہ کلام ان پانچ نمبروں سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ انبیاء۔ ائمہ اہلبیت عصمت و طہارت۔ علماء۔ شہداء۔ نیکو کار شیعوں کے سوا کسی کی شفاعت مقبول نہ ہوگی۔ لہذا کافروں یعنی وحدانیت خدا۔ رسالت رسول۔ امامت ائمہ اہلبیت علیہم الصلوٰۃ والسلام کے منکروں کا کوئی شیفع نہ ہو گا۔ کچھ لوگوں کو شفاعت کی اجازت دیکجائیگی۔ انکی شفاعتیں مقبول ہونگی اور گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

(لغویہ حاشیہ ص ۴۲) ظالم کی قید نہیں کی ہے اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ مظلوم دشمن کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کرنے کا حکم دے رہا ہے اریہ الصافات سے کہیں کہ ان کا خدا نزدیک سے بدتر ہے یا نہیں ۱۲ منہ لہ ملاحظہ ہو فضول المہمہ حرعالی علیہ الرحمہ ص ۴۳ باب ۸ چھاپہ ایران ۱۳ منہ

۵ شفاعت کرنے والے حضرت سرور عالم اور ائمہ اہلبیت اور علماء اور شہداء - اور
 نیکو کار شیعی ہوں گے وہ کیا یہ کہ یہ لوگ کسی شفاعت کریں گے تو مختص منصب
 کی آیت مبارکہ میں لَا مُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ کی قید اور آیت مبارکہ لَا يَشْفَعُونَ
 إِلَّا لِمَنْ اِذْنُهُ تَفْضِي (سورہ انبیاء پ آیت ۲۸) یعنی شفاعت نہ کریں گے لیکن اسکی جسکے
 دین کو خدا نے پسند کیا ہے میں پسندیدگی دین کی قید نے صاف کھول دیا کہ انھیں
 لوگوں کی شفاعت کریں گے جو تقیین یعنی کتاب خدا اور ائمہ اہلبیت کے پیرو ہیں۔
 کیونکہ ان کے سوا کسی کا دین خدا کو پسند نہیں ہے اور ان کے سوا کوئی مومن
 نہیں ہے لہٰذا بلکہ مسلم ہیں۔

۱۰ ملاحظہ ہوا ٹھیکسواں مقدمہ ۱۹۴ سے ۱۹۹ تک ۱۲ منہ لکھ ملاحظہ ہو تفسیر سورہ ص ۳۲ تا ۳۴ مع حاشیہ
 ۱۱ حدیث صحیح میں ہے کہ چند طرح کے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یا کافر یا وہ جو ضد سے دین
 حق قبول نہ کریں یا مشرک یا وہ جو باطل دین پر ہیں یا وہ جو گناہ کبیرہ کر کے شرمندہ نہیں ہو
 بسند صحیح علی بن ابراہیم علیہ الرحمہ محمد بن ابی عمیر سے روایت کرتے ہیں انھوں نے بیان کیا کہ
 میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جہنم میں ہمیشہ نہ رہیں گے لیکن کافر
 اور ضد سے نہ ماننے والے اور باطل مذہب والے (مسلمان) اور مشرک اور جو مومن گناہ کبیرہ
 سے بچتا رہتا ہے اس کے گناہان صغیرہ سے سوال نہ کیا جائیگا جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے
 اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكَفٍ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ نُدْ خِلَاقُكُمْ مَدْخَلًا
 كَبِيرًا (سورہ نساء پ آیت ۳۵) یعنی جن چیزوں سے منع کئے گئے ہو انھیں سے اگر گناہان کبیرہ سے
 بچتے رہو گے تو تمہارے (باقی) گناہوں کو بخندوں گا اور تمہیں بہشت میں داخل کروں گا۔
 میں نے عرض کیا اے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پس شفاعت کس مومن کیلئے واجب ہو فرمایا کہ میرے
 پدر بزرگوار نے اپنے آباء کرام کے سلسلہ سے حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے انھوں نے ارشاد
 فرمایا کہ میں نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری شفاعت میری
 امت میں سے ان لوگوں کے لئے ہے جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں لیکن نیکو کار تو انکو اسکی حاجت نہیں
 ہے میں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ گناہ کبیرہ کرنے والوں کی شفاعت کیونکر ہوگی حالانکہ
 خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِذْنُهُ تَفْضِي یعنی اسکی شفاعت کریں گے جو خدا کے

(پانچواں فائدہ) رازی صاحب نے شفاعت نہ کرنے کے ثبوت میں معتزلہ کی طرف سے ایک حدیث صحیح بخاری کی نقل کی ہے۔ مضمون اس کا یہ ہے کہ کچھ صحابہ کے متعلق حضرت سرور عالمؐ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے پاس عرض کو نہ پر آئیں گے لیکن وہاں سے اس طرح ہٹا دیئے جائیں گے جس طرح بہکا ہوا دروازہ اونٹ ہٹکا دیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا کہ آؤ آؤ۔ تو مجھ سے کہا جائیگا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ ان سب نے آپ کے بعد دین خدا کو بدل دیا۔ پس میں کہوں گا کہ نکالو نکالو دین خدا کے بدلنے والوں کو! اور بعض حدیثوں میں تبدیل کی جگہ پر احداث (دین) میں نیا کام کرنا۔ داخل کرنا یا نکالنا لکھا ہوا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دلیل

۱۔ صحیح بخاری جلد ۸ ص ۳۳ شروع کتاب الفتنہ و آخر کتاب القاق باب کوفہ جلد ۷ ص ۱۱ چھاپہ بیروت
متعدد و تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۳۳۳ چھاپہ مصر و ارشاد الساری شرح بخاری جلد ۱۰ ص ۱۶۸ و ۱۶۹ - ۱۲ ص
(بقیہ حاشیہ ص ۲۴) نزدیک پسندیدہ ہو۔ اور گناہ کبیرہ کرنے والے پسندیدہ نہیں ہوتے
فرمایا اے ابوالاحمد (محمد بن ابی عمیر) کینت تھی جسکو عرب کے دستور کے مطابق بغرض عزت افزائی
ذکر فرمایا ہے) کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو گناہ کبیرہ کر کے نہ شرائے اور وہ گناہ اسکو بُرائہ معلوم ہو
اور حضرت سرور عالمؐ نے ارشاد فرمایا ہے کہ توبہ کے لئے شرمندگی کافی ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے
ارشاد فرمایا کہ مومن وہی شخص ہے جس کو نیک کام اچھا اور گناہ بُرا معلوم ہوتا ہو۔ اور جو شرمندہ گناہ
کبیرہ کر کے شرمندہ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے (اگرچہ اپنے کو مومن سمجھتا ہو) اور شفاعت اس کی
واجب نہیں ہے اور وہ ظالم ہے جس کے متعلق خدا نے فرمایا ہے مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَكَاشَفِينِ
يُطَاعُ یعنی ظالموں کے لئے نہ تو کوئی ہمدرد دوست ہو گا جو مدد کرے اور نہ ایسا شفیع (سفارش
کرنے والا) پائیگا جسکی سفارش مانی جائے میں نے عرض کیا اے فرزند رسول جو شخص گناہ کر کے
شرمندہ نہ ہو وہ کیوں مومن نہیں ہے فرمایا اے ابوالاحمد کوئی (مومن) ایسا نہیں ہے جو گناہ کبیرہ
کرے اور جانتا ہو کہ اسکی وجہ سے اس پر عذاب کیا جائیگا مگر یہ کہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا
ہے اور جب شرمندہ ہو گا تو اسکی شفاعت واجب ہوگی۔ اور جب شرمندہ نہ ہو گا تو گناہ سے باز
نہ آئیگا اور باز نہ آنے والے بخشے نہ جائیں گے کیونکہ وہ عذاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر عذاب پر
ایمان رکھتے ہوتے تو ضرور شرمندہ ہوتے اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد

یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے

صحیح ہے اور میں بھی ذکر شفاعت میں لکھ آیا ہوں کہ دین خدا کے بدلنے والوں اور اوس
 نیا کام کرنے والوں کو شفاعت نصیب نہ ہوگی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دین کو بدلنا۔ یا اگر
 احداث یعنی نیا کام کرنا کس کو کہتے ہیں۔ امام **ابن تیمیہ** علامہ قسطلانی نے ارشاد
 میں احداث اور تبدیل کی شرح ارتداد یعنی اسلام سے پھر جانے اور اعتقاد بدلنے
 کی ہے اور غالباً ادھوں نے اس لفظ سے اون لوگوں کو مراد لیا ہے جو حضرت علی علیہ السلام
 کے طرفدار اور حضرت ابوبکر کی خلافت کے منکر تھے اور اون کو مال زکوٰۃ دینے سے انکار
 کیا تھا جن کے مردوں کو حضرت ابوبکر نے تیغ کر کے کشتوں کا پستہ لگا دیا اور مال ادا
 ہوتا گیا اور اون مومنوں کی عورتیں قید کر کے لونڈیاں بنائی گئیں اور بے عقد نکاح
 تصرف میں لائی گئیں اور آج ان کے پیرواؤں مومنوں کو اہل بدعت یعنی مرتد کہتے ہیں
 حالانکہ وہ مرتے دم تک پکارتے رہے کہ ہم لوگ دین رسول اللہ پر ہیں اور چونکہ
 حضرت ابوبکر کو خلافت کا مستحق نہیں جانتے اس لئے اونکو مال زکوٰۃ نہ دینگے۔ اگر کوئی
 شخص خاندان رسول سے اونکا قائم مقام ہوگا تو اوس کے سپرد کر دینگے لے
پس ایک تو یہ لوگ مرتد ہی نہ تھے تاکہ اس حدیث کے مطابق اون کی شفاعت
نہ کی جائے اور دوسرے ان میں سے بعض جو واقعات مرتد تھے اور حضرت رسول
 کے زمانہ میں مرتد ہو گئے تھے جیسے اشعث بن قیس تو باوجود ارتداد کے اوسکی
 عزت افزائی خود حضرت ابوبکر نے کی اور مرتد کو مسلمانوں میں داخل رکھا۔ اپنی حقیقی
 بہن کا عقد اوس سے کرویا۔ مال دیا۔ دولت دی۔ اپنی بارگاہ میں عزت دی۔ لے
تیسرے کسی شخص کا اپنے عقیدہ کو بدلنا تبدیل دین خدا نہیں کہا جاسکتا بلکہ تبدیل
 دین خدا اور اوسیں احداث یعنی نئی بات پیدا کرنی یہ ہے کہ جو چیز حضرت سرور عالم

(بقیہ حاشیہ ص ۴۵) فرمایا ہے کہ استغفار کے بعد گناہ کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا۔ اور اصرار یعنی بار بار
 پر گناہ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ ہو جاتا ہے) لیکن کلام پروردگار لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ
 اَمَرَ تَقَاتِي (جسکو تم نے ذکر کیا) تو اُس کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت نہ کریں مگر لیکن اوس شخص کی جسکے
 دین کو خدا پسند کرتا ہو۔ اور دین سے۔ نیکو اور بد اعمال کے اچھے اور برے بدلے کا اقرار کرنا مقصود
 ہے پس خدا جسکے دین کو پسند کرتا ہے وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے کیونکہ قیامت میں عذاب ہونی کو جانتا

کے وقت میں نہ تھی وہ اس کا جزو بنادی جائے یا اوس میں سے کوئی چیز نکال دیا
خواہ یہ چیزیں اعتقادات سے تعلق رکھتی ہوں یا احکام سے۔ یہ گمراہی کہ دین خدا کی
تبدیلی اور اوس میں احداث کرنے والے کون لوگ ہیں تو اس کا صحیح پتہ چند چیزوں سے
ملا جائیگا۔ محدث جلیل القدر صاحب روضۃ الاحباب لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے
تتقال کے بعد جب شورے کی بنا قرار پائی تو حضرت علی علیہ السلام کے فضائل اور
کمالات اور دینی خدمتوں کی وجہ سے اکثر اہل مدینہ انھیں کے ہاتھوں پر بیعت کرنا
چاہتے تھے یہ رنگ دیکھ کر بنو امیہ بہت پریشان ہوئے اور عمر بن عاص سے جو
حیلہ و تدبیر میں اپنی مثال آپ تھا تدبیر چاہی اوس نے کہا کہ میں معقول حیلہ و تدبیر
کئے دیتا ہوں تاکہ عثمان کے ہاتھ سے خلافت نہ جانے پائے فوراً حضرت علی علیہ السلام
کے پاس پہونچا اور کہا کہ عبدالرحمن بن عوف کتاب خدا اور سنت (طریقہ) رسول
اور سیرت (طریقہ) ابوبکر و عمر کی شرط پر آپ سے بیعت کرنا چاہیگا آپ قبول فرمائیے گا
پھر حضرت عثمان سے جا کر کہا کہ ان شرطوں پر فوراً قبول کر لینا ورنہ خلافت ہمارے
ہاتھ سے نکل جائیگی۔ مختصر یہ کہ بیعت کے وقت عبدالرحمن نے حضرت علی علیہ السلام
کے سامنے یہی شرطیں پیش کیں حضرت نے صاف صاف قبول نہ فرمایا بلکہ فرمایا کہ جو
سو سکیگا کروں گا (اور حضرت کا ایسا جواب اس وجہ سے نہ تھا کہ عمر و عاص کے مشورہ
سے دھوکھا کھایا بلکہ ایک اس وجہ سے قبول نہ کیا کہ کتاب خدا اور طریقہ رسول اللہ
کے مقابل میں طریقہ ابوبکر و عمر بے حقیقت تھا اور لائق قبول نہ تھا۔ دوسرے جو
ہونے والا تھا اوس سے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کو خبر دے چکے تھے
اور فرما چکے تھے کہ اپنی حجت تمام کر کے صبر اور سکوت سے کام لینا) اور حضرت عثمان نے
ان شرطوں کو بے عذر و بے شرط قبول کر لیا چونکہ عبدالرحمن کو حضرت علی علیہ السلام کی
نفرت کا خوف تھا اس لئے ان کے مقابلہ کی غرض سے کل مہاجرین و انصار اور ائمہ
نوج کو بلا لیا۔ شامی فوج کا افسر معاویہ تھا اور فوج حمص کا عمیر بن سعد اور کوئی فوج کا مغیرہ بن

حضرت عمر پہلے ہی کل باتیں طے کر چکے تھے کہ عبدالرحمن کی موافقت کریں اور جو شخص (علی علیہ السلام)
کی مخالفت کرے اس کو قتل کریں۔ اور عبدالرحمن کو ہدایت کی تھی کہ حضرت عثمان سے بیعت کریں۔
حفظ ہو کتاب کثر اللغات جلد ۳ ص ۵۰ کی متعدد حدیثیں جن سے ان باتوں کا پتہ ملتا ہے ۱۲ منہ
۴ اور شوری والوں کو ہدایت کر چکے تھے

شعبہ اور فوج بصرہ کا ابو موسیٰ اشعری۔ اور فوج مصر کا عمرو عاص۔ اور حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ مخالفت کر کے اپنی ہلاکت کی راہ نہ نکالئے اور حضرت عثمان

(بقیہ حاشیہ ص ۴۶) سے (اہل سنت) میرا گمان یہ ہے کہ ان بے گناہ مسلمانوں

واقفیت سے بہت سے مسلمان سنی اور شیعہ بے خبر ہیں جو بے سبب مرتد سمجھے اور تباہ و برباد کئے گئے اور آج بھی اہل ردہ کے نام سے تعبیر کئے جا رہے ہیں اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصر لفظوں میں ان کے حالات سے آگاہ کر کے انصاف پسندوں سے انصاف کی خواہش کرو

علاء اعظم کو فی کی مفصل تحریر کا خلاصہ یہ ہے کہ زیاد بن لبید حضرت ابوبکرؓ کے بیٹے اور کاندہ اور بنو زبد اور بنو ہند اور بنو حجر اور بنو عمر اور بنو نعیم اور دوسرے قبیلوں سے زکوٰۃ مانگی اور قبیلہ کاندہ اشعث نے کہا کہ ہم لوگ اس وقت تک خدا اور رسول کے حکم کے تابع تھے جب تک حضرت رسولؐ ہم میں موجود تھے اب ان کے انتقال کے بعد اگر ان کے اہلیت سے کوئی ان کے جگہ شریعت پر اتوار سکی اطاعت کریں گے۔ ابوقحافہ کے بیٹے داؤد بکر کی حکمرانی کیسی اور ہم بہر اوس کا حق ہی کیا ہے پھر نے کہا کہ ایسے شخص کی اطاعت کیوں چاہتے ہو جسکی اطاعت کے لئے حضرت رسولؐ نے کسی حکم نہیں دیا اور نہ اوس کے لئے کوئی ایسی مثال قائم ہے زیاد بن لبید نے کہا سچ ہے لیکن مسلمانوں نے اتفاق کر کے ابوبکرؓ کو خلیفہ بنالیا ہے۔

انہوں نے جواب دیا کہ اجتہاد میں اختیار تھا تو رسولؐ کے اہلیت کو کیوں چھوڑ دیا یہ حق و نہیں کے لئے سزاوار تھا جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے اُولَٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ (قریش) کے خدا کی قسم اُولَٰٓئِكَ يَبْغِضُ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُوْءِنِیْنَ وَالْمُهَاجِرِیْنَ (شروع سورہ احزاب) یعنی صاحبان قرابت میں سے بعض (حضرت علیؓ) زیادہ حقدار ہیں بعض (حضرت رسولؐ) کی جانشینی کے بحکم کتاب خدا۔ بہ نسبت مومنوں (انصار) اور مہاجرین (قریش) کے خدا کی قسم مہاجرین و انصار نے حسد کیا اور حق دار سے حق چھین لیا۔ ہم کو بہرہ یقین ہے کہ جب تک حضرت رسولؐ

علاء اعظم کو فی کے اعتبار کے لئے ہی کافی ہے کہ محدث جلیل القدر صاحب فضیلت الاحباب نے جلد ۳ میں اور علامہ محدث موفق بن احمد خوارزمی نے مناقب ص ۱۳۱ چھاپہ ایران فصل ثانی ذکر جنگ جمل میں انکی تاریخ سے مضامین لئے ہیں ۱۲ منہ

کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اس مقام پر اگرچہ یہ بات چھپائی گئی ہے کہ عمرو نے طریقہ شیخین کی شرط بڑھا دینے کی ہدایت عبد الرحمن کو کر دی تھی لیکن جس عقل نے بے دیکھے خدا کی ہستی کو مان لیا ہے وہی عقل نہایت استقلال سے حکم کر رہی ہے کہ عمرو عاص اور عبد الرحمن میں اس شرط کے بڑھانے کا مشورہ قرار پا چکا تھا اور یہ تدبیر صرف اس لئے تھی کہ حضرت علی علیہ السلام اس باطل شرط کو قبول

(بقیہ حاشیہ ص ۴۸) نے اپنے اہلیت میں سے کسی کو امت کا پیشوا مقرر نہیں کر لیا انتقال نہیں فرمایا (تاریخ اعظم کوئی) اور بنو تمیم کے سردار مالک بن نویرہ نے جو کچھ زکوٰۃ اپنی قوم سے وصول کی تھی اوٹکو واپس کیا اور یہ اشعار بڑے سے فُطِّلْتُ خُذُوا أَمْوَالَكُمْ عَنْ يَدِ خَائِفٍ + وَلَا تَاْخِظُوا بِهَا يَحْيَىٰ مِنَ الْغَدِ + پس میں نے ان سے کہا کہ اپنا اپنا مال لیلو اور اس سے نہ ڈرو کہ کل (حضرت ابو بکر کی طرف سے تمہارے ساتھ برتاؤ) کیا ہوگا۔ فَإِنْ قَامَ بِاللَّيْنِ الْمُحَقِّقُ قَائِمٌ + أَطْعَمْنَا الَّذِينَ دِينُ مُحَمَّدٍ + یعنی اگر اس سچے دین کا پیرو کوئی کھڑا ہوا تو اس کی فرماں برداری کر لیں گے اور کہیں گے کہ بے شک ان کا دین محمد کا دین ہے یہ اور کہا کہ ہم لوگ زکوٰۃ کے واجب ہونے کا اقرار کرتے ہیں لیکن ابو بکر کو ندینگے کیونکہ خداوند عالم نے فرمایا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيَهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ (سورہ توبہ پک آیت ۱۰۴) یعنی اے رسول ان کے مال کا صدقہ لے کر اوٹکو پاک کر دو اور ان پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود بھیجنا ان کی تشفی اور خوشی کا باعث ہے اور غیر رسول (معصوم) نہ پاک کر سکتا ہے نہ اس کا درود باعث تشفی ہو سکتا ہے یہ مالک بن نویرہ اور ان کے قبیلہ والے مرتد نہیں ہوئے بلکہ اقرار کیا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور اپنا دین و مذہب نہیں بدلا ہے یہ ان لوگوں کے مسلمان ہونے اور نماز پڑھنے کی گواہی حضرت عمر اور اس کے بیٹے عبد اللہ اور ابوقحافہ صحابی نے دی تھی

عہ لیکن اس بیعت کا انجام یہ ہوا کہ حضرت عثمان نے انکو منافق کہا اور مرتے دم تک انھوں نے ان سے گفتگو نہ کی (صواعق محرقة ص ۱۲) منہ ۱۵ مدارج النبوة ذکر اہل ردہ - واصحابہ حال مالک بن نویرہ ص ۱۲ منہ ۱۳ تفسیر کبیر جلد ۲ ص ۲۹۹ مسئلہ ثانیہ و قسط لانی شرح بخاری جلد ۳ ص ۹ و ابن ابی الحدید جز ۱ ذکر مطاعن ابو بکر ص ۱۲ منہ ۱۵ تاریخ طبری جلد ۳ ذکر جنگ بطاح ص ۲۵ و کنز العمال کتاب الکلمہ ذکر خلافت ابو بکر ص ۱۳ و تاریخ ابن خلکان ذکر دثیمہ و تفسیر کبیر غیرہ ص ۱۵ تاریخ کبیر طبری و کنز العمال تاریخ ابن خلکان کل نشان ص ۱۳ منہ ۱۴

تاریخ طبری جلد ۳ ص ۱۲ و ابن ابی الحدید جز ۱ ذکر مطاعن ابو بکر ص ۱۲ و کنز العمال کتاب الکلمہ ذکر خلافت ابو بکر ص ۱۳ و تاریخ ابن خلکان ذکر دثیمہ و تفسیر کبیر غیرہ ص ۱۵ تاریخ کبیر طبری و کنز العمال تاریخ ابن خلکان کل نشان ص ۱۳ منہ ۱۴

نہ کرینگے اور اسی حیلہ سے خلافت سے محروم کر دیئے جائیں گے۔ چنانچہ ابو وائل نے جب عبد الرحمن سے پوچھا تھا کہ علیؑ سے بیعت کیوں نہ کی اور عثمانؓ سے کیوں کر لیا تو انھوں نے یہی جواب دیا تھا کہ چونکہ انھوں نے تینوں شرطوں کو صاف منظور نہ کیا اور عثمانؓ نے منظور کر لیا اس وجہ سے انکو چھوڑ دیا اور عثمانؓ کو اختیار کیا۔

بخاری صاحب نے اسی مقام پر در حدیثیں نقل کی ہیں جنہیں حضرت علیؑ کے مقدس اور حق پرست ہاتھوں پر بیعت نہ کرنے والے، عبد اللہ بن عمرؓ نے عبد اللہ بن مروان (جیسے پلید) کو لکھا ہے کہ میں نے اور میری اولاد نے سنت خدا اور سنت رسول پر (حجاج جیسے بے دین اور کافر مطلق کا پاؤں پکڑ کر) تجھ سے بیعت کی ہے

(بقیہ حاشیہ ص ۲۹) حضرت ابوبکرؓ نے جب ان لوگوں سے لڑنے کا ارادہ کیا تو حضرت عمرؓ نے کہا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں اور حضرت سرور عالمؐ نے فرمایا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اسکی جان محفوظ ہے اور اس کے گناہوں کا بدلہ خدا پر ہے تم ان سے کیونکر لڑ سکتے ہو؟ علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ تَعْلَمُ الْمَلِکُ عَلَی لِسَانِ عَمْرٍۓ یعنی حضرت عمرؓ کی زبان سے فرشتے برتتے تھے۔ اور خدا نے حق کو انکی زبان اور دل پر قرار دیا تھا۔ ان لوگوں سے لڑنے کو حضرت علیؑ علیہ السلام اور حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ اور ابو عبیدہؓ اور سعد بن ابی وقاصؓ اور کل مہاجرین و انصار نے حضرت ابوبکرؓ کو منع کیا لیکن انھوں نے قبول نہ کیا۔ ایک شخص نے حضرت سرور عالمؐ سے کہا کہ یا رسول اللہ خدا سے ڈریئے یہ سکر خالہ نے اس کو قتل کرنا چاہا تو حضرت نے فرمایا کہ چھوڑ دو شاید نماز پڑھتا ہو۔ خالہ نے کہا کہ بہترے نمازی باطن سے مسلمان نہیں ہوتے فرمایا ہم کو کسی کے قلب میں سوراخ کرنے اور پیٹ پھاڑنے کا حکم نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے حاشی لکھتے ہیں کہ باوجود اس کے

۱۴ صحیح بخاری جلد ۲ کتاب الاحکام باب کیف یبالیغ الامام الناس ص ۲۹ جھاپہ بجلی ۱۲ منہ

۱۵ صحیح بخاری کتاب استتابة مرتدین باب قتل من ابی جلد ۴ ص ۱۳ مصری ۱۲ منہ

۱۶ تاریخ الخلفاء ص ۸۵ ۵۵ تاریخ الخلفاء ص ۸۵ ۱۲ منہ

۱۷ کنز العمال جلد ۳ ص ۱۲۰ شرح ابن ابی الکریہ بحوالہ طبری و کمال ابن اثیر و تاریخ الخلفاء

تلفظ عمر وغیرہ ۱۲ منہ ۵۵ صحیح بخاری جلد ۴ کتاب الغزوات باب بعث علی و خالہ اسے الیمن ۱۲ منہ

لیس اسکی طریقہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر با وقعت اور صحت بیعت کے لئے عقلاً یا شرعاً یا عرفاً ضروری چیز اور کوئی حقیقت اور ہستی رکھی ہوتی تو حضرت عمر کے صاحب زادے عبد اللہ جیسے محدث اور رکن مذہب اہلسنت اپنے باپ اور اونکے بزرگ حضرت ابو بکر کے طریقہ کا عبد الملک کو پابند کرنے کے زیادہ حقدار تھے۔ اور دونوں حدیثوں میں سے کسی ایک میں اس کو ضرور ذکر کرتے۔

لیس ان کا ذکر نہ کرنا بھی صاف بتاتا ہے کہ کتاب خدا اور طریقہ حضرت سرور عالم کے مقابل میں ان دونوں صاحبوں کے طریقہ کا ذکر صرف حضرت کو خلافت سے محروم کر دینے کے لئے تھا۔ حاصل کلام پس اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر و عمر کا طریقہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے طریقہ سے جدا تھا جس کے قبول نہ کرنے کو عبد الرحمن نے حضرت کو خلافت سے محروم کرنے کا بہانہ قرار دیا تھا۔ اسی نئے طریقہ کا نام قبل ایل دین خدا ہے جو حدیث حوض میں مذکور ہے حضرت سرور عالم نے مشہور اور متواتر حدیث ثقلین میں جو قبل اسکے کئی جگہ ذکر کیا چکی ہے وہیں کی بقا اور امت کی نجات اور عدم گمراہی کی شرط

(بقیہ حاشیہ ص ۵۰) اور ایسے کلمہ کے جس میں تفریق اور حضرت کی اذیت کا سبب ہو حضرت نے اسکے جان کی حفاظت میں اوسکے ظاہری اسلام کو کافی سمجھا (میں عرض کرتا ہوں کہ مال زکوٰۃ کی لاپچ میں حضرت ابو بکر نے سچے اور نمازی مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا کیونکہ) وہ حضرت علیؑ کے خلیفہ ہونے کے منتظر تھے (مجلی ابن حزم) امام اہل سنت ابن اثیر لکھتے ہیں کہ سوائے قریش اور قبیلہ ثقیف کے عرب کے کل قبیلہ عام طور سے مرتد ہو گئے تھے بعض قبیلوں کے کل آدمی اور بعض کے کچھ لوگ نہ مطلب اس کا یہ ہے کہ قریش اور ثقیف کل کے کل مسلمان تھے لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ قریش علیؑ کے دشمن ہیں لہٰذا انہوں نے خلافت کو علیؑ سے چھین لیا اور اچھا کام کیا لہٰذا اور حضرت سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ

عہ اگر کوئی کہے کہ عبد الملک سنت شیخین کا پابند تھا اس وجہ سے اسکو ذکر نہ کیا تو میں کہوں گا کہ اس کلام کا معنی یہ ہے کہ وہ کتاب خدا اور سنت رسولؐ کا پابند نہ تھا اس وجہ ان دونوں کو ذکر کیا پس اسکی بھی صاف ثابیت ہے کہ سنت شیخین کتاب خدا اور سنت رسولؐ سے جدا تھی کہ ایک پابند تھا اور دوسرے کا نہیں ۱۱ منہ لے تاریخ کمال ذکر اخبار ردہ جلد ۲ ص ۱۱۱ چھاپہ مصر ۱۲۸۵ھ در السیطین ۱۲ منہ لے کا علی بن اثیر جلد ۱ ص ۲۵۲ - ۲۵۳

ثقلین یعنی کتاب خدا اور ائمہ اہلبیت کی پیروی کو قرار دیا۔ اور حضرت
ابو بکر اور عمر نے حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ دہار سے لئے کتاب خدا ہی
کافی ہے) کہہ کر دین خدا سے پیروی اہلبیت کو نکال دیا جو اصول دین کا جز اعظم
ہے اسی کو تبدیل دین خدا کہتے ہیں حالانکہ خود بھی جانتے تھے کہ
صرف کتاب خدا کافی نہیں ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں
کہ بہت سی آیتیں تلف ہو گئیں اور پورا قرآن جمع نہ ہو سکا اور بہت سی
آیتوں کو ترتیب ابو بکر کے وقت دو گواہ نہ ملنے کی وجہ سے زید بن ثابت
نے قرآن میں نہ لکھا۔ چنانچہ آیت رجم خود حضرت عمر نے گئے اور لکھنے کو کہا لیکن
انہوں نے نہ لکھا۔ دوسرے اس وجہ سے کہ قرآن تفسیر کا محتاج ہے اور
علم قرآن سے دونوں صاحب بے بہرہ تھے تیسرے اس وجہ سے کہ سیکڑوں
مرتبہ حضرت علی علیہ السلام سے احکام خدا پوچھنے کے محتاج ہوئے اور پوچھا اور عمر

(بقیہ حاشیہ ص ۱۵) بدترین قبائل عرب بنو امیہ اور بنو حنیفہ اور بنو ثقیف ہیں وہ اور فرمایا
کہ ثقیف بڑے جھوٹے اور خونخوار ہیں وہ اور فرمایا کہ علی سے دشمنی نفاق کی پہچان ہے
اور ہماری قوم (قریش) میں سب سے زیادہ ہمارے دشمن بنو امیہ اور بنو منیرہ اور بنو مخزوم ہیں
اور حضرت اپنے انتقال کے وقت تک تین قبیلوں سے نفرت کرتے رہے بنو ثقیف۔ بنو حنیفہ
بنو امیہ وہ حاصل یہ کہ امام اہلسنت ابن اثیر کے نزدیک حضرت رسول اور ان کے خاندان
کے دشمن مسلمان تھے۔ اور ان کے دوست مرتد۔ اس پر طبرستان ملاحظہ ہو کہ علامہ زنجشیری
کشاف میں اور قاضی بیضاوی اپنی تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں کہ اطراف مدینہ کے متافق قبیلے
پانچ تھے ۱۔ جہنیہ ۲۔ مزنیہ ۳۔ اسلم ۴۔ شجع ۵۔ غفار اور امام ابن اثیر لکھتے ہیں کہ حضرت
علی کے دوست اور طرفدار جو اہل وہ کہلاتے ہیں (علاوہ مذکورہ بالا قبائل کے) ۱۔ بنو اسد ۲۔

۱۔ تفسیر اتقان جلد ۲ ص ۲۵ سطر ۹-۱۲ منہ ۵۴ تفسیر اتقان جلد ۱ ص ۱۲ سطر ۱۲-۱۲ منہ ۵۴ تفسیر اتقان جلد ۱
ص ۱۲ سطر ۱۲-۱۲ منہ ۵۴ ملاحظہ ہو اکتیسواں مقدمہ ص ۲۰۶ و ۲۰۷ و ۲۱۱ و ۲۱۲ منہ ۱۲
۵۴ حافظ ابونعیم۔ ۱۲ منہ ۵۴ جامع ترمذی باب مناقب ۱۲ منہ ۵۴ کنز العمال کتاب الفتن جلد ۶ ص ۲
قسم افعال ۱۲ منہ ۵۴ جامع ترمذی باب مناقب ۱۲ منہ ۵۴
طرہ یعنی چوٹی کی بات ۱۲ منہ

کلام سے لئے گئے ہیں اور اسی کتاب کے ص ۱۸۵ میں لکھتے ہیں کہ مشہور فرقے تین ہیں حنفی - شافعی - مالکی - اور ان تینوں کی بنیاد فاروق (عمر) کے اجماعی مسئلے ہیں مشاہدہ ولی اللہ صاحب نے حضرت عمر کے ایجادی مسئلوں سے اپنی کتاب ازالۃ الخفاء کے ۱۴۹ صفحوں کو سیاہ کیا ہے۔ انہیں ایجادی مسئلوں کے دین خدا میں داخل کرنے کو تبدیل دین خدا کہتے ہیں ص ۲۴ حتی علی خیر العمل کو اذان سے نکال دیا یہ کلمہ حضرت سرور عالم کے زمانہ میں اذان میں رائج تھا ص ۱۵۸ اور بلال ہوازن ص ۱۵۸ خود خلیفہ دوم کے بیٹے عبد اللہ نے منع کرنے کے بعد بھی اذان میں کہنا نہ چھوڑا ص ۱۵۸ اسی کو تبدیل دین خدا کہتے ہیں ص ۱۵۸ صبح کی اذان میں الصلوۃ خیر من النور بڑھا دیا ہے اور ان کے بیٹے عبد اللہ اس کو بدعت جانتے تھے۔

تاریخ
اعظم
ذکر
ردہ
۱۲
ص ۱۵۸
تاریخ
کامل
جلد ۲
ص ۱۳۳
ذکر
قبائل
بنی
وہاب
و غیرہ
۱۲
ص ۱۵۸
نتیجہ
عبارت
ذکر
المقلدین
ص ۱۳۳
ذکر
قبائل
بنی
وہاب
و غیرہ
۱۲
ص ۱۵۸

(بقیہ حاشیہ ص ۵۳) ابو بکر کا سلوک اور برتاؤ ملاحظہ ہو کہ نہ یارہ بن لبید کو چار ہزار سوار دیے بنی ہند اور بنی حجر اور بنی حمر اور دوسرے چند قبیلوں کے مقابل میں بھیجا۔ انہوں نے ان کے مردوں کو قتل کیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کیا اور مال لوٹ لیا اور اس فتح پر بہت خوش ہوئے اور عکرمہ کو بنی کنندہ اور قبیلہ لقیط بن مالک کے مقابلہ کو بھیجا۔ انہوں نے ان مسلمانوں کو قتل کیا اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قید کیا اور مال ان کا لوٹ کر تین سو اونٹوں پر لا کر حضرت ابو بکر کے پاس بھیج دیا وہ اس فتح سے بہت خوش ہوئے ص ۱۵۸ اور خالد بن ولید کو بنو عامر اور بنو ہوازن اور بنو اسد اور بنو غطفان اور بنو تہامی اور بنو کنندہ کے مقابلہ کو بھیجا۔ خالد نے پہلے چھ قبیلوں پر حملہ کیا اور کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو زندہ آگ میں جلا یا کچھ کے ناک کان کاٹے۔ کچھ کو پتھروں سے کچلا اور پہاڑوں سے گرایا اور کچھ کو سر کے بھل کنو میں میں ڈال دیا ص ۱۵۸ ان کا مال لوٹا اور انکی عورتیں بے رحمی کے تصرف میں لائی گئیں ص ۱۵۸ پھر حکم دیا کہ جس کو کھانا پکانا ہو یا پانی گرم کرنا ہو وہ دان مسلمان مقتول کے سر کا جو لٹھا بنائے ص ۱۵۸ پھر بنو تمیم کی طرف بڑھا ان سب نے کہا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور کلمہ شہادت

لہ المعلم ترجمہ صحیح مسلم ص ۵۲۸ والذات العیون جلد ۲ ص ۹۸ سنن امام بیہقی و شرح تخریج علامہ نوشینی کریم مطاع عن حضرت
ص ۱۵۸ کنز العمال جلد ۴ ص ۲۷۹ نہر حدیث ۹۴۸۹ و میزان کبریٰ جلد ۱ بیان اذان ص ۶۹ چھاپہ مهر ۱۳۸۸ ص ۱۵۸ میزان کبریٰ جلد ۱
بیان اذان ص ۶۹ و تحقیق عجیب فی التصویب ص ۵ و سیرت خلیفہ جلد ۲ ص ۹ و نیل الاوطار جلد ۳ ص ۳۳۸ و حاشیہ
ابو داؤد ص ۵۵ چھاپہ المطابع ۱۲ ص ۵۵ الشات العیون جلد ۲ ص ۹ و سنن بیہقی و تفسیر الوصول ج ۱ ص ۲۹۶ و غیرہ

اور جس مسجد میں یہ کلمہ پکارا جاتا تھا اور میں نماز نہیں پڑھتے تھے لہٰذا اسی کو تبدیل
 دین خدا کہتے ہیں لہٰذا تراویح جاری کی جو سرور عالم کے زمانہ میں نہ تھی لہٰذا
 نماز جنازہ سے ایک تکبیر گھٹا کر چار تکبیریں کر دیں لہٰذا حج تمتع اور عورتوں سے
 متعہ کرنے کو حرام کر دیا لہٰذا ان کے ایجاد کی یعنی بدعتی احکام کی تفصیل ترجمہ ازاد
 حصہ ۲ میں ملاحظہ کریں جن کے ذکر سے ۱۴۹ صفحے سیاہ کئے گئے ہیں۔ انھیں ایجاد
 کو تبدیل دین خدا کہتے ہیں۔ ان تفصیل سے ہر شخص بے زحمت
 سمجھ سکتا ہے کہ دین خدا کو بدلنے اور آدمی نئی باتیں داخل کرنے والے اور
 بعض حکموں کو نکالنے والے آیا وہ لوگ تھے جنہوں نے اہلسنت کے غلط خیال کے
 مطابق صرف اپنے عقیدے کو بدلا۔ یا یہ لوگ تھے جنہوں نے اصول دین اور فروع
 دین میں کمی بیشی کر کے سب کو ہنس نہس کر دیا۔ اور یہ بھی آسانی سے سمجھ سکتا
 ہے کہ جو لوگ حوض کوثر سے بہکے ہوئے اونٹ کی طرح پیاسے ہنکا دیئے جائیں گے
 اور حضرت سرور عالمؐ ان کو نکالو نکالو فرمائیں گے وہ کون لوگ ہیں۔

بقیہ حاشیہ ص ۵۴) بھی پڑھا اور عبد اللہ بن عمر اور ابوقتاہدہ صحابی اور خالد کے بہت سے فوجیوں نے
 کہا کہ وہ مسلمان ہیں ہم نے ان کے اذان کی آواز سنی ہے نماز پڑھتے دیکھا ہے تجھے خدا کی قسم انھیں
 قتل نہ کر۔ اور مالک بن نویرہ سردار قبیلہ نے کہا کہ ہمیں ابوبکر کے پاس بھیج دو لیکن خالد نے کوئی بات
 منظور نہ کی اور انکو قتل کیا اور ان کے سروں کا جو ٹھا بنا کر اس پر گوشت پکا کر کھایا اور خالد نے اسی
 شب کو مالک کی بی بی سے جو بہت خوبصورت تھی زنا کیا لہٰذا مال کو نکالوٹا گیا عورتیں اور بچے قید کئے گئے
 لہٰذا حضرت ابوبکرؓ نے خالد کو لکھا تھا کہ جب ان پر فتح پانا تو خبردار کسی کو زندہ نہ چھوڑنا۔ ان کے

۱۔ تیسیر الوصول جلد ۱ ص ۲۹۶ تفصیل میری کتاب ص ۲ تا ۳۰ بسط الیدین میں ملاحظہ فرمائیں ۱۲ منہ
 ۲۔ تاریخ الخلفاء ذکر اولیات عمر ص ۱ چھاپہ مجیدی ۱۲ منہ ۳۔ تاریخ الخلفاء بحوالہ بالا ۱۲ منہ
 ۴۔ تاریخ الخلفاء بحوالہ بالا۔ دیگر کتب احادیث و تواریخ ۱۲ منہ
 ۵۔ انھیں کارناموں کی وجہ سے خالد سیف اللہ یعنی خدا کی تلوار کہے جاتے ہیں ۱۲ منہ
 ۶۔ تاریخ ابن خلکان ذکر و نیمہ و اصحابہ ذکر مالک و ابوالفداء ذکر خلافت ابوبکر و سیرت حلبیہ و تاریخ خلیفہ
 سوانح محرقہ و تاریخ کبیری جلد ۵ و کنز العمال کتاب الامارہ ذکر خلافت ابوبکر جلد ۳ ص ۱۳۲ منبر حدیث ۲۲۸۰ - ۱۲ منہ
 ۷۔ ایرونگ ۱۲ منہ

(چھٹا فائدہ) اصول فقہ۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر زبان میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو بہت سے معانی کے لئے بنائے گئے جن کو مشترک کہتے ہیں لیکن علماء منطق اور علماء علم اصول فقہ میں اختلاف اس میں ہے کہ ایک وقت ایک شخص ایک لفظ کو کئی معانی میں استعمال کر سکتا ہے یا نہیں۔ خواہ وہ کل معانی حقیقی ہوں یا کل مجازی۔ یا بعض حقیقی اور بعض مجازی۔ خواہ وہ لفظ مفرد یا متثنیہ۔ یا جمع۔ کسی نے سب میں جائز کہا ہے۔ کسی نے سب میں ناجائز۔ کسی نے متثنیہ اور جمع میں جائز کہا ہے اور مفرد میں ناجائز۔ اور بعض اس بحث سے یہ ہے کہ اگر کوئی مشترک لفظ قرآن یا حدیث میں دیکھا جائے تو آیا ہو سکتا ہے کہ اس سے ایک ہی وقت کئی معنی مراد لیا جاسکے یا نہیں ہو سکتا اکثر علماء جو جائز نہیں جانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ بدن کی جگہ پر ہے اور معنی روح کی جگہ پر۔ اور کسی لفظ کو کسی معنی میں استعمال کرنا گویا کہ اس کو اس معنی کا عین بنادینا اور اوس میں فنا کر دینا ہے۔ اس لئے ایک لحاظ اور ایک ارادہ سے ایک لفظ کو ایک معنی سے زیادہ کا عین نہیں بنا سکتے اور اوس میں فنا نہیں کر سکتے اس لئے ایک معنی سے زیادہ میں استعمال نہیں ہو سکتا میں عرض کرتا ہوں کہ جس طرح الفاظ کی وضع (یعنی کسی معنی کے لئے مقرر کیا جانا) عقل سے ثابت کر نیکی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح

ایک لفظ کو ایک وقت کئی معنوں میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں

(بقیہ حاشیہ ۵۵) زخمیوں اور قیدیوں کو بھی قتل کر دینا اور بھاگے ہوؤں کا پیچھا کر کے گرفتار کرنا اور قتل کر دینا اور قتل عام کرنا اور زندہ آگ سے جلانا۔ خبردار میرے حکم کے خلاف نہ کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں اپنے فوجیوں میں منادی کرادی تھی کہ بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کیا جائے۔ زخمیوں کو قتل نہ کریں۔ کسی کے گھر میں نہ گھسیں۔ کسی کا مال لوٹنا نہ جائے جو شریک جنگ نہیں ہے وہ قتل نہ کیا جائے۔ قیدی قتل نہ کئے جائیں۔ کوئی تنگ نہ کیا جائے۔ مقتولوں کے اعضاء کا سٹے نہ جائیں کسی کی عزت پر حملہ نہ کیا جائے۔ اٹھ حاکمان

۱۵ تاریخ خمیس دیار بکری ۱۲ منہ ۵۴ استیعاب جلد ۱ ص ۶۷ ذکر بسر بن ارطاة
تاریخ طبری فارسی جلد ۴ ص ۵۶۵ و عقد الفرید جلد ۳ ص ۱۰۴ ذکر جنگ جمل و تاریخ
مسعودی ۱۲ منہ

استعمال بھی۔ پس بہتر یہ دیکھنا ہے کہ متعدد معنی میں الفاظ استعمال کئے گئے ہیں یا نہیں اور آیا انسان ایک ارادہ سے کئی چیزیں جدا جدا مراد لے سکتا ہے یا نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ آیا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کل انسان بن کر ہو لے اور کل انسان سے جو عام استغراقی ہے یعنی اپنی کل فردوں کو شامل ہے۔ ایک وقت میں ان کل فردوں کو جدا جدا بتفصیل مراد لے کر سب کے لئے ہنسی بنا کرے۔ یا نہیں ہو سکتا۔ میرا گمان یہ ہے کہ کوئی سمجھدار اس کے امکان بلکہ بکثرت بولے جانے سے انکار نہیں کر سکتا پس جس طرح اس مثال میں ایک لفظ سے بہت سی فردوں کو ایک وقت ایک ارادہ اور ایک لحاظ سے مراد لینا ممکن اور صحیح بلکہ رائج ہے اسی طرح لفظ مشترک سے بھی اس کے متعدد معانی کو مراد لے سکتے ہیں اور ایسا ارادہ محال نہیں ہے۔ اس لئے جائز جاننے والوں کا خیال صحیح ہے اور مؤید ان کی قرآن مقدس کی وہ بہت سی آیتیں ہیں جن میں

در بقیہ حاشیہ ص ۵۶) جنگ جمل و صفین والے حکم خدا اور رسول واجب القتل تھے اور مسلمان نہ تھے بلکہ اب انصاف پسند شیعہ اور شیعہ چند چیزوں میں غور کریں مثلاً حضرت ابوبکر کے خط کا مضمون کہاں تک جائز ہے جسکو دنیا کے کسی فرقہ کا شخص جائز نہیں جانتا اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت علی کے دوست صرف زکوٰۃ نہ دینے پر اس بے رحمی سے مارے اور لٹے اور بے عزت کئے جائیں اور ان کی لعنت کرنے والے معاویہ اور باقی بنو امیہ اور ان کے اہل مملکت پر لعنت کرنا بھی جائز نہ سمجھا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت رسول اپنی توہین کرنے والے کو احمالی نمازی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیں اور حضرت ابوبکر یقینی مسلمان اور نمازیوں کو مرتد کہیں اور تباہ و برباد کریں مثلاً اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت علی کے طرفدار مسلمان مرتد کہے جائیں اور حضرت ابوبکر کے طرفدار منافق مسلمان رہے اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت ابوبکر کو صرف زکوٰۃ نہ دینے والے مرتد کہے اور مارے جائیں اور قاتل فرد رسولؐ یزید بن معاویہ پر لعنت (بیزاری) کرنے سے منع کیا جائے مثلاً اس کا کیا جواب ہے کہ کر بلا کے مظالم کا راستہ حضرت ابوبکر ہی نے کھولا اگر وہ علیؑ کے دوستوں کے ساتھ نہ کئے ہوتے تو یزید ان کی اولاد کے ساتھ نہ کرتا۔

عہ اگر کوئی کہے کہ مثال نہ کر میں ہنسنے کا حکم باہیت انسان پر ہے اور ارادہ کے واسطے سے اس کے افراد پر جاری ہوتا ہے اس لئے درحقیقت مراد ایک چیز یعنی باہیت کلیہ ہے نہ متعدد افراد تو جواب دہ گا کہ مثال نہ کر کل انسان میں لفظ کل سے کلی یعنی باہیت مقصود نہیں ہے بلکہ کل افراد ہی ہے یعنی مستقل طور پر جدا جدا افراد مقصود ہیں کیونکہ باہیت کلیہ نہیں شقی بلکہ اشتراک فیہ ہے جس طرح کل انسان حیوت دکن انسان مر جائینگے، میں کیونکہ باہیت

در بقیہ حاشیہ ص ۵۶) جنگ جمل و صفین والے حکم خدا اور رسول واجب القتل تھے اور مسلمان نہ تھے بلکہ اب انصاف پسند شیعہ اور شیعہ چند چیزوں میں غور کریں مثلاً حضرت ابوبکر کے خط کا مضمون کہاں تک جائز ہے جسکو دنیا کے کسی فرقہ کا شخص جائز نہیں جانتا اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت علی کے دوست صرف زکوٰۃ نہ دینے پر اس بے رحمی سے مارے اور لٹے اور بے عزت کئے جائیں اور ان کی لعنت کرنے والے معاویہ اور باقی بنو امیہ اور ان کے اہل مملکت پر لعنت کرنا بھی جائز نہ سمجھا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت رسول اپنی توہین کرنے والے کو احمالی نمازی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیں اور حضرت ابوبکر یقینی مسلمان اور نمازیوں کو مرتد کہیں اور تباہ و برباد کریں مثلاً اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت علی کے طرفدار مسلمان مرتد کہے جائیں اور حضرت ابوبکر کے طرفدار منافق مسلمان رہے اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت ابوبکر کو صرف زکوٰۃ نہ دینے والے مرتد کہے اور مارے جائیں اور قاتل فرد رسولؐ یزید بن معاویہ پر لعنت (بیزاری) کرنے سے منع کیا جائے مثلاً اس کا کیا جواب ہے کہ کر بلا کے مظالم کا راستہ حضرت ابوبکر ہی نے کھولا اگر وہ علیؑ کے دوستوں کے ساتھ نہ کئے ہوتے تو یزید ان کی اولاد کے ساتھ نہ کرتا۔

خداوند عز و جل نے ایک وقت میں ایک لفظ سے بظاہری اور باطنی یا کئی ظاہری یا کئی باطنی معانی مراد لئے ہیں۔ جنہیں سے مذکورہ بالا آیتوں میں ایک لفظ اسرائیل ہے جس سے حضرت یعقوبؑ اور حضرت سرور عالم مقصود ہیں۔ اور دوسرا ذکر واد ہے جس سے یاد کرنا اور شکر یہ ادا کرنا مقصود ہے۔ اور تیسرا نعمت ہے جس سے نعمت دنیا اور نعمت دین مقصود ہے۔ اور چوتھا عالمین ہے جس سے بنو اسرائیل کا زمانہ اور کل عالم مقصود ہے۔ اور پانچواں یوم ہے جس سے قیامت اور موت کا دن مقصود ہے اور چھٹاں ذالکسم اسم اشارہ ہے جس سے نعمت اور عذاب مقصود ہے۔ علاوہ اس کے اگر مان لیا جائے کہ انسان ایسا ارادہ نہیں کر سکتا تو اس پر خداوند قادر مطلق کے ارادہ کو قیاس کرنا اور کہنا کہ وہ بھی ایسا ارادہ نہیں کر سکتا غلط ہے کیونکہ اوس میں اور انسان میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے تاکہ یہ قیاس صحیح ہو سکے۔

(سائلواں فائدہ) اخلاق۔ وَالْقَوَّايِمَا لَا تَجْنِي نَفْسُ (تا آخر)

نقل کی ہے جس کا خلاصہ بقدر حاجت یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی علیہ السلام کی موت کا زمانہ جب قریب پہنچا تو مرض الموت میں اونکی فرمائش کے مطابق ایک سریر (خرماکی چار پائی) پر اونکو لٹا کر میں قبرستان میں لے گیا اونھوں نے بلند آواز سے پکارا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ عَمْرِو بْنِ لَاحِيٍّ اے میدانِ بلا کے رہنے والو تم پر سلام ہو۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا حَبِيبِيْنَ عَنِ الدُّنْيَا اے دنیا والو سے چھپے ہوؤ تم پر سلام ہو۔ لیکن کسی نے جواب نہ دیا پھر پکارا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا مَنْ جُعِلَتْ لِمَنَا بِاللَّهِمْ عِندَآءُ اے وہ لوگ جن کی غذا موت قرار دی گئی تم پر سلام ہو۔ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا مَنْ جُعِلَتْ الْآرَضُ عَلَيْهِمْ غَطَاءً اے وہ لوگ جن پر زمین پر وہ بنائی گئی تم پر سلام ہو میں تم کو خداوند عظیم اور رسول کریم کی قسم دیکر کہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ایک شخص میرا جواب

اس صحیح السند حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت سرور عالمؑ اور عزت و شرافت میں شرکت کے لحاظ سے ائمہ اہلبیت علیہم الصلوٰۃ والسلام کی قسم بھی جائز ہے ۱۲ منہ

موت اور قبرستان کی صفائی

میں رسول اللہ کا غلام سلمان فارسی ہوں۔ اونھوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب تمہاری موت کا زمانہ نزدیک ہو گا تو مردہ تم سے باتیں کرے گا۔ پس میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ میری موت کا زمانہ آگیا یا نہیں۔ پس ایک قبر سے آواز آئی کہ السلام علیک ورحمتہ اللہ وبرکاتہ یا اھل البناۃ والبناء المشرقون لعنہ اللہ نیا و ما فیہا اے عمارتوں کے رہنے والو اور مالداری میں بسر کرنے والو اور دنیا اور اوسکی چیزوں میں پھنسے ہوؤ تم پر سلام ہو ہم لوگ تمہاری باتیں سن رہے ہیں اور تمہارا جواب دینے کے لئے طیار ہیں جو کچھ بول چھنا ہو پوچھو حضرت سلمان بتاؤ کہ تم بہشتی ہو یا جہنمی۔ صریحہ : میں ان لوگوں میں سے ہوں جن پر خداوند رحیم و کریم نے اپنے فضل و کرم سے بخشش کی ہے اور اپنی رحمت سے بہشت میں داخل کیا ہے۔ حضرت سلمان :- بتاؤ موت کو کیسا پایا اور موت کے وقت تم پر کیا گزری صریحہ : :- اے سلمان ذرا ٹھہر جاؤ ہر قسم خدا کی موت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کے مقابل میں پیچیدوں سے کاٹنا جانا اور اڑوں سے چیرا جانا مجھے بہت آسان معلوم ہوتا اور جانکشی کی کششوں میں سے ایک کشش (کچاؤ) کے مقابل میں ٹسے ضرب و کاٹ، تلوار کی مجھے سہل معلوم ہوتی ہے جب موت کا وقت آپہونچا تو ایک شخص میرے پاس آیا جو عظیم الخلق اور بہت خوفناک تھا اور میری آنکھوں کی طرف اشارہ کیا پس وہ اندھی ہو گئیں۔ پھر کانوں کی طرف اشارہ کیا پس وہ بہرے ہو گئے پھر زبان کی طرف اشارہ کیا پس وہ گونگی ہو گئی۔ پس میرے اہل و عیال رونے لگے اور میرے عزیزوں کو خبر دی گئی اوس وقت میں نے بوجھا کہ اے شخص تو کون ہے کہ میرے عیال و مال اور اولاد سے مجھے جدا کر دیا تیرے خوف سے میرا جوڑ جوڑ کاٹ رہا ہے کھا میاں ملک الموت ہوں

عہد دینی اور دنیاوی بادشاہت کا فرق سمجھنے کے لئے یہ واقعہ کافی ہے۔ دنیاوی بادشاہ اگرچہ ہفت اقلیم کی بادشاہت کا مالک نہ تو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ کسی مردہ کو دفن ہونے سے پہلے بھی باتیں کرنے پر مجبور کر سکے اور نہ اتنا وزن اور وقار ہی رکھتا ہے کہ کوئی مردہ بخوشی اس سے گفتگو کرے۔ یہ زور دینی بادشاہت میں ہے کہ صرف اوتنی غلامی کا اظہار کرنے اور اوتنے حق کا واسطہ دینے میں مردہ کو غلام بادشاہ دنیا و دین سے باتیں کرنے پر آمادہ کر دیا اور اپنی پوری داستان اوس نے کہ سنائی ۱۲ منہ

تیری روح قبض کرنے آیا ہوں پھر دو شخص آئے جو نہایت خوبصورت تھے انہیں
 سے ایک میرے واسطے اور ایک بائیں بیٹھا اور کہا اَلْسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا الْعَبْدُ الرَّحْمٰنُ
 اللہ و بَرَکَاتُہُ اے بندہ خدا تجھ پر میرا سلام اور خدا کی رحمت اور برکت ہو۔ ہم لوگ
 تیرا نامہ عمل لائے ہیں اس کو پڑھ اور دیکھ کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں نے
 پوچھا تم لوگ کون ہو۔ کہا وہی دو فوں فرشتے ہیں جو دنیا میں تیرے دونوں کندہوں
 پر تیرے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے اور تیرے اچھے اور بُرے اعمال لکھا کرتے تھے
 یہ تیرے اعمال نامے ہیں پڑھ لے۔ پس میں نے نیک اعمال کے صحیفے کو پڑھا
 تو بہت خوش ہوا۔ پھر بد اعمالیوں کے صحیفے کو پڑھا تو غمگین ہوا اور رونے لگا۔ پس
 دو فوں نے کہا کہ ہم لوگ تجھے خوش خبری دیتے ہیں کہ تیرا انجام بخیر ہوگا۔ پھر پہلا
 شخص (ملک الموت) میرے پاس آیا اور روح نکالنا شروع کیا اوس کی ہر کشتی
 و کھچاؤ تکلیف میں، اون کل تکلیفوں کے برابر تھی جنکی ڈھیر زمین سے آسمان تک
 کی فضا کو بھر سکے۔ یہاں تک کہ میری روح سینہ تک پہنچی۔ پھر اوس کو اس طرح
 کھینچا کہ اگر اس کھچاؤ کی تکلیف پہاڑوں پر ڈال دی جاتی تو پگھل جاتے پھر ایک
 دوسرے فرشتہ نے میری روح ملک الموت سے لیلیٰ اور سبز ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر بارگاہ
 پروردگار میں لے گیا وہاں کل واجب چیزوں نماز۔ روزہ وغیرہ اور کل حرام چیزوں
 جیسے قتل اور سود وغیرہ سے سوال کیا گیا پھر روح واپس کی گئی۔ پس لوگ مجھے غسل
 دینے لے گئے۔ میری روح نے غسل دینے والوں سے کہا کہ میرے ضعیف بدن پر
 نرمی کرنا قسم خدا کی جس جس رگ سے میں نکلی ہوں وہ ٹوٹ گئی ہیں اور جس جس
 عضو سے نکلی ہوں وہ پھٹ گئے ہیں۔ قسم خدا کی اگر غسل دینے والے اس کلام
 کو سنتے تو کبھی کسی کو غسل نہ دیتے۔ غسل وغیرہ سے فرصت کر کے جب مجھے قبر میں
 اتارا تو میں نے خیال کیا کہ آسمان سے زمین پر گر پڑا ہوں (کیونکہ بدن کا ہر
 ٹکڑہ زخمی ہو رہا تھا) جب لوگ دفن کر کے پلٹے تو قبر کی تنگی اور فشار (دباؤ)
 سے میں رونے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں بھی واپس جاتا اور کچھ عمل نیک کر لیتا۔

عہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے بھی نامہ عمل مرنے والے کو پڑھوادیا
 جاتا ہے ۱۲ سنہ

پھر ایک فرشتہ نے جس کا نام نبتہ (اعمال لکھنے کی خبر دینے والا) سے مجھ سے کہا کہ یہ آرزو بیکار ہے اور اب قیامت تک تجھے یہیں رہنا ہے۔ پھر مجھے بٹھا کر چھوٹے بڑے کل اعمال لکھنے کی فرمائش کی اور میری انگلیوں اور میرے تھوک سے میرے کفن پر لکھوایا اور اس پر مہر کی اور میرے گلے میں لٹکا دیا۔ پھر منکر اور نکیر کے بعد دیگرے نہایت خوفناک صورت میں آئے اور اون کے ہاتھوں میں لوہے کا ایک ایک سوٹا اس قدر بھاری تھا کہ کل اہل دنیا ملکر اس کے ہٹانے پر بھی قدرت نہیں رکھتے۔ اور وہ اس طرح چیخے کہ اگر اہل زمین اس آواز کو سن لیتے تو سب کے سب مرجاتے۔ اونکے خوف سے میری زبان بند ہو گئی اور میرے ہر عضو سے دم نکل گیا اور (معلوم ہوا کہ جسے میرا جوڑ جوڑ ٹوٹ کر جدا ہو گیا پھر خدا نے اپنی رحمت سے میرے دل کو مطمئن کر دیا۔) اون فرشتوں نے جدا جدا میرے اعتقادات پوچھے۔ میں نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ میرے نبی ہیں اور اسلام میرا دین ہے اور قرآن میری کتاب ہے اور کعبہ میرا قبلہ ہے۔ اور علیؑ اور اونکی اولاد طاہرین میرے ائمہ (پیشوا) ہیں اور مومنین میرے بھائی ہیں۔ اور موت اور سوال منکر و نکیر اور پل صراط اور بہشت اور دوزخ برحق ہے۔ اور قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور (حساب و کتاب کے لئے) خدا سب کو قبروں سے اٹھائے گا۔ یہی میرا کلام اور یہی میرا عقیدہ ہے۔ اور قیامت کے دن اسی اعتقاد پر اپنے پروردگار سے ملوں گا۔ پس پہلے نے کہا کہ اے بندہ خدا میں تجھے سلامتی کی خوشخبری دیتا ہوں میرے عذاب سے تو بچ گیا۔ اب دوطن کی طرح سو رہ اور دوسرے نے کہا کہ میں تجھے ہمیشگی نعمت اور باقی رہنے والی بھلائی کی خوش خبری دیتا ہوں پھر مجھے لٹا دیا اور کہا کہ دوطن کی طرح سورۃ پھر سر کیطواف بہشت سے اور پانوں کی طرف دوزخ سے ایک ایک دروازہ کھول دیا اور کہا کہ دیکھ لے اس بہشت کو جس میں داخل کیا گیا ہے اور اس دوزخ کو جس سے پچا لیا گیا ہے۔ پھر دوزخ کے دروازہ کو بند کر دیا اور بہشت کے دروازہ کو کھلا رہنے دیا جس سے بہشت کی ٹھنڈی ہوائیں اور نعمتیں میرے پاس آیا کرتی ہیں۔ اور قبر اس قدر وسیع کر دی

جہاں تک نگاہ پہنچ سکتی ہے اور قبر میں ایک ایسا چراغ روشن کرو یا جسکی روشنی آفتاب کی روشنی سے بہت زیادہ ہے۔ مہیری سختیوں کا یہی قصہ ہے اور موت کی تلخی میرے حلق میں قیامت تک رہیگی پس اسے سوال کر نیوالے (سلمان! منکر و نیکر اور خدا سے عزیز و جلیل کے) سوالوں کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا اور میدان قیامت کی سختیوں سے ڈرتے رہنا باوجودیکہ میں نیکو کاروں کا تھا پھر بھی یہ سختیاں جھیلنی پڑیں لے میں عرض کرتا ہوں کہ بلکہ چونکہ اس دنیا میں اعتقادی اور اخلاقی فائدے بہت تھے اس لئے اس کے بہت سے مضامین نقل کر دیئے ہیں باوجود اس کے طول کے خوف سے بہت سے مضامین چھوڑ دیئے ہیں ۱ اگر کوئی بلوچھے کہ اس حدیث کے بلکہ اور مثلاً اور مثلاً اور مثلاً اور مثلاً اور مثلاً سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مردہ شیعہ اثنا عشری اور نیکو کار تھا اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ موت کے وقت اور قبر میں منکر و نیکر کے سوال کے وقت چودہ ہوں محصوم تشریف لاتے اور مومنوں کے لئے سفارش کرتے ہیں پھر وہ سختیاں کیوں جھیلنی پڑیں جو باقی نمبروں میں مذکور ہیں تو جواب اس کا ایک یہ ہے کہ بدن کی مثال کی ہے اور روح کی مثال مکان میں رہنے والوں کی۔ پس جس طرح آرام کے مکان سے نکلنا جبر ہوتا اور کھلتا ہے اور تکلیف وہ مکان سے انسان گھبرا کر خود ہی اوسکو چھوڑنا چاہتا اور آسانی سے چھوڑ دیتا اور اس پر خوش ہوتا ہے۔ اوسی طرح جو لوگ بدن کو آرام دیتے اور تن پروری کرتے ہیں اُنکی روح اوس بدن سے نکلنا پسند نہیں کرتی اور بہت تکلیف سے نکلتی ہے۔ اور جو لوگ بدن کو تکلیف میں رکھتے موٹا کھاتے اور موٹا پہنتے اور گھڑی اور تکلیف کی جگہ میں زندگی بسر کرتے ہیں اُنکی روحوں کو اوس بدن میں اُنس اور محبت نہیں ہوتی اور بہت جلد اور بہت آسانی سے اوسکو چھوڑ دیتی ہے۔ اسی وجہ سے اولیاء اللہ نے ہمیشہ تکلیف کی زندگی پسند کی۔ پس ہو سکتا ہے کہ اس مردہ نے آرام میں زندگی بسر کی ہو جسکی وجہ سے باوجود سفارش اہلبیت اور نرمی ملک الموت کے روح تکلیف سے نکلی ہو۔ حدیث میں ہے کہ اَللّٰہُ اَہْدٰ فِی الدُّنْیَا یُرِیْہُمْ قَلْبَہٗ وَ بَدَا فِیْہِ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا یَتَّبِعُ قَلْبَہٗ فَاَیُّ

یعنی دنیا کو چھوڑنے والا اپنے قلب اور بدن کو آرام دیتا ہے اور اسکی رغبت رکھنے والا ان دونوں کو تکلیف دیتا ہے۔ اوس دو سوال جواب یہ ہے کہ یہ بات یقینی ہے کہ مومن اگرچہ بدکار ہو اگر گناہ کبیرہ کو جرات اور سرکشی کی وجہ سے معمولی چیز سمجھ کر نہیں کیا ہے تو اوس کے ایمان کا اثر یہ ہے کہ ضرور نجات پائیگا اور یقیناً بہشت میں جایگا۔ مذکورہ بالا حدیث میں یہ سے معلوم ہو گیا کہ یہ مردہ گناہوں میں بھی مبتلا ہوا تھا۔ کئی حدیثیں اس مضمون کی بھی ہیں کہ خداوند عالم گناہگار مومن کو دنیا میں بلاؤں میں پھرموت اور قبر اور برزخ کی سختی میں اس غرض سے مبتلا کر دیتا ہے تاکہ میدان قیامت میں گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو کر پہنچے۔ عہد ۱ اس کو خود خدا ہی جانتا ہے کہ کس قسم کا گناہ ان عذابوں کو چاہتا ہے اور کون سا شفاعت سے بخش دیا جاتا ہے۔ حدیث صحیح میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ ائمہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دل ارادہ پروردگار کی جگہیں ہیں یہ حضرات وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے اور اسکی مشیت کے خلاف ارادہ نہیں کرتے چنانچہ خداوند عالم خود ہی ارشاد فرماتا ہے مَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (سورہ ہر ۲۱ آیت ۳۰) یعنی اے اہلبیت رسول تم نہیں چاہتے لیکن وہی جو خدا چاہتا ہے پس ہو سکتا ہے کہ اس مردہ کا گناہ اوس قسم کا رہا ہو جس سے پاکیزگی خدا کے علم میں تحقیقوں ہی کے ذریعہ سے ہونا مناسب ہو اسی جواب سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کے پاس منکر و نیکر کا خوفناک صورت میں آنا بھی اس کو پاک ہی کرنے کی غرض سے تھا۔

عہد ۲ مستند معتبر منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ بعض مومن اور بعض کافر کو بولتے اور بہتے بہت آرام سے مرتے دیکھتے ہیں اور بعض مومن اور بعض کافر کو بہت تکلیف سے۔ فرمایا کہ مومن کی آرام کی موت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اوس کو ثواب فوراً دیدیا جاتا ہے اور کافر کی آرام کی موت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اوسکی بھلائیوں کا بدلہ دنیا ہی میں دیدیا جاتا ہے تاکہ آخرت میں ثواب کا مستحق نہ ہو۔ اور مومن جو تکلیف سے مرتا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اوسکو دنیا سے گناہوں سے پاک کر کے اٹھائے تاکہ آخرت کے ثواب کے لئے کوئی روک باقی نہ رہے اور کافر کے تکلیف سے مرتنے کی وجہ یہ ہے کہ اوسکے نامہ عمل میں کوئی کار خیر نہیں ہوتا اس لئے عذاب

قیامت کا سما

قیامت کا سما

خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الناس اتقوا سر بھگت
 اِنَّ نَزَلَ لَنَا لَآئِلَةُ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَرْوُفُهُمْ
 تَنذِيلُ كُلِّ مَوْضِعٍ عَمَّا ارْتَضَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ
 سُكَارًا وَّ مَا هُمْ بِسُكَارٍ ۝ لٰكِنْ عَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝ (سورہ
 پک آیت ۳۰۲) اے لوگو اپنے بار و روگار سے ڈرو۔ البتہ قیامت کا زلزلہ بڑی
 سخت چیز ہے (اوس دن سے ڈرو) جس دن ہر دودھ پلانے والی عورت کو دیکھو
 کہ اپنے شیر خوار بچے سے خوف و دہشت کی وجہ سے غافل ہو جائیگی اور حاملہ عورت
 کا حمل ساقط ہو جائیگا (پیٹ گر جائیگا) اور لوگوں کو خوف سے متوالا پاؤں کے چلا کر
 وہ نشہ کی وجہ سے متوالے نہ ہونگے۔ لیکن (وہ کیا کریں) خدا کا عذاب ہی سخت
 ہے ۱۔ ابواسحق ہمدانی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت
 کرتے ہیں کہ آپ نے محمد بن ابوبکر کو جب مصر کا حاکم مقرر فرمایا تو اونکو خط لکھا اور فرمایا

لے محالی الاخبار مصنف صدوق علیہ الرحمہ باب ۲۲ منہج الموت

(بقیہ حاشیہ ص ۶۳) اوس کا اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے خدا انصاف و رہے ظلم نہیں کرتا اوس پسند
 صحیح حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت سرور عالم نے ارشاد فرمایا (جس کا خلاصہ یہ ہے)
 امت علی کا اعتقاد رکھنے والے بہشت میں ضرور جائیں گے۔ پس اگر گناہگار ہوں گے تو دنیا میں بلاؤں میں
 اور آخرت میں کسی قدر عذاب میں مبتلا کر دیئے جائیں گے تاکہ آخرت میں پاک ہو کر پہنچیں اور انکے مخالفوں کو انکے
 اچھے اعمال کا بلا و نیا ہی میں نعمت اور صحت جسمانی اور وسعت رزق سے کر دیا جاتا ہے تاکہ آخرت میں عذاب
 سوا ثواب سے کوئی حصہ اونکے لئے نہ ہو اور مومن کو جہنم دکھا دیا جائیگا کہ اگر مومن نہ ہوتے تو اس میں سے
 اور مخالفوں کو بہشت دیکھا دیا جائیگا کہ اگر مومن ہوتے تو اس میں رہتے اور گناہگار مومن کو پاک کرنے
 کے لئے پہلے دنیا میں بلاؤں میں مبتلا کیا جاتا ہے اگر یہ کافی نہ ہو تو موت کے وقت سختی کیجاتی ہے۔ اگر
 بھی کافی نہ ہو تو قبر میں سختی کیجاتی ہے۔ اگر بھر بھی گناہ باقی رہ گیا تو قیامت میں سختی کیجاتی ہے۔ اگر
 رہ گیا تو جہنم کے اوپر کے طبقہ میں رکھا جائیگا جسکی گرمی مثل حمام کے ہے اسکے بعد ائمہ شفاعت کریں
 کمال لیتے۔ پس مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسکی فہمت نہ آئے اور ایسے لوگ شبیہ نہیں کہلاتے بلکہ
 دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے دشمن کہلاتے، میں ص ۱۳۱ منہ

عہ جن لوگوں کو ۱۹۳۵ء میں زلزلہ کا زلزلہ یاد ہوگا خاص کر کے مکتبہ مظہر نور۔ مروتھاری۔ درجہ ۱۰
 وغیرہ کی قیامت خیز تباہی وہ اندازہ کر سکیں گے کہ قیامت کے دن ساری دنیا کو فنا کر دینا لازماً کس چاہیے
 علیہ السلام ص ۱۳۱ فصل ۱۸ ذکر اول جہنم ص ۱۳۱ منہ

فرمایا کہ اہل مصر کو یہ خط پڑھ کر سنا دینا۔ اوس میں مقرر فرمایا تھا کہ اسے بندگان خدا
 قیامت کی سختیاں قبر کی سختیوں سے زیادہ سخت ہونگی۔ یہ وہ دن ہے جسکی سختیوں
 سے بچے بڑے ہو جائیں گے اور بڑے متوالے اور حاملہ عورتوں کا حمل گر جائیگا
 اور دودھ پلانے والی عورتیں اپنے شیرخوار بچوں سے غافل ہو جائیں گی۔ بڑا کٹھن دن
 ہوگا۔ تکلیفیں اوسکی پھیلی ہونگی۔ اس دن کے خوف سے فرشتے جو گناہ نہیں رکھتے
 (اور معصوم ہیں) دہشت میں پڑ جائیں گے۔ اور ساتوں آسمان اور پہاڑ اور زمین
 کانپتے ہوئے ہونگے اور آسمان پھٹ کر پُر زلزلے اور گلابی رنگ کے اور پہاڑ بہتی
 ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے بعد اس کے کہ سخت اور کٹھوس تھے۔ اور صورت پھونکا جائیگا
 جس سے سوا اذن لوگوں کے جنہیں خدا چاہے گا باقی سب لوگ کانپ جائیں گے۔
 پھر (اسی سے سمجھ لو کہ) اذن کا کیا حال ہوگا جنہوں نے کانوں اور آنکھوں
 اور زبان اور ہاتھوں اور پاؤں اور شرنگا ہوں اور پیٹوں سے گناہ کئے ہوں گے۔
 اگر خدا اذن کو نہ بخشے گا اور دین پر رحم نہ کرے گا تو ٹھکانہ اذن کا بجز جہنم کے دوسری
 جگہ نہیں ہے جسکی گہرائی بہت زیادہ ہوگی۔ جہن اوسکی سخت ہوگی۔ پینے کی چیز
 اوس میں پیپ ہوگی۔ عذاب اوس کانٹے سے تقسیم کا ہوگا۔ گریز اوسکے (دیکھتے ہوئے)
 نوہے کے ہونگے۔ اوسکے عذاب میں کمی نہ ہوگی۔ اُس کے رہنے والوں کے لئے
 موت نہ ہوگی۔ جہنم وہ مکان ہے جس میں رحم کا نام تک نہیں ہے اور کسی کی پکار
 سنی نہ جائیگی۔ باوجود اسکے (رحمت خدا کے احقداروں کے لئے) بہشت ہوگا
 جسکی چوڑائی آٹھ ہفتی آسمان اور زمین کی برابر ہینر گاروں کے لئے مہیا کیا گیا
 ہے۔ تکلیف اوس میں بالکل نہ ہوگی اوسکی لذتوں سے جی نہ گھبراوے گا اوس میں رہنے
 والوں کا مجمع متفرق (اپس سے جدا) نہ ہوگا۔ خدا کی رحمت کے ہمسایہ میں
 ہوں گے۔ کس غلام اذن کے سامنے سینیاں لئے کھڑے ہونگے جنہیں پھل
 اور خوشبودار پتیاں ہوائی سے قاضی شہتہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیرالمومنین
 علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو ایک دن موعظہ فرمایا (جس میں پہلے دنیا کی بے ثباتی
 اور ناپائیداری اور نیکو کاروں اور بدکاروں اور اذن کے اچھے اور بُرے بدلوں
 کو ذکر فرمایا ہے آخر میں قیامت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں) کہ وہ حساب

اور کتاب پیش کئے جائیں اور ثواب و عذاب دیئے جانے کا دن ہے۔ اہل دنیا کے اعمال اُلٹ پلٹ کر دیکھے جائیں گے۔ کل گناہ گئے جائیں گے۔ لوگوں کی آنکھیں روتے روتے یا گرمی کی شدت سے بہ جائیں گی زمین اور دنیا کا رنگ بدن جائیگا اور تازگیاں جاتی رہیں گی۔ سختیوں کو دیکھ کر کوئی کوشش کام نہ آئیگی۔ گناہگار اپنی پیشانیوں سے پہچان لئے جائیں گے۔ پوری زمین کی چیزیں یعنی پہاڑ و درخت مکانات۔ زلزلہ کی وجہ سے پاش پاش (ٹکڑے ٹکڑے) ہو کر ڈھب جائیں گے اور زمین کے چاروں گوشے برابر ہو جائیں گے۔ لوگ ایک لمحہ میں کھینچ کر بارگاہ پروردگار میں پہنچا دیئے جائیں گے۔ اور گروہ گروہ تلے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور گناہگار اُلٹے پاؤں جہنم کی طرف پلٹا دیئے جائیں گے۔ اور ایک ایک بات ان سے پوچھی جائے گی۔ سب کے سب ننگے ہونگے۔ سب کی آنکھیں چمکی ہوئی ہونگی۔ آگے ان کے حساب و کتاب ہو گا اور پیچھے جہنم۔ جسکی گرم سانسیوں کی آوازیں سننے ہوں گے۔ اور اوسکی آگ کے شعلے دیکھتے ہونگے اور کوئی مددگار اور فریادرس نہ پائیں گے جو انکو قیامت کی مصیبتوں سے بچائے آسمان اوس طرح لپیٹ دیئے جائیں گے جس طرح کاغذ لپیٹا جاتا ہے۔ لوگ بل صراط پر دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور گمان کرتے ہوں گے کہ سلامت گذریں گے۔ ان کو بولنے کی اجازت نہ دی جائیگی۔ کوئی بات اونکی سنی نہ جائیگی تاکہ کچھ عذر کر سکیں۔ مہنوں پر ان کے مہر کر دی جائیگی۔ اور ہاتھ اور پاؤں ان کے اعمال پر گواہی دیں گے۔ بڑا سخت اور دردناک وقت ہو گا۔ لوگ دو حصے کر دیئے جائیں گے۔ ایک حصہ بہشت میں اور دوسرا جہنم میں بھیجا جائیگا۔ ایسے وقت کے لئے لوگوں کو خدا کی طرف بھاگنا (توجہ کرنا) اور عمل نیک کرنا لازم ہے۔

اوس حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ قیامت میں تلے اوپر ہوں گے اور اپنے پسینہ میں اپنی رانوں تک ٹہبے ہونگے

محافل و عورتوں کا محل کر جائیگا۔ برکتیں اپنے بھروسہ (نیار و دل) سے جدا کر دیا جائیگا۔ عقلمندوں کی عقلیں کم ہو جائیگی۔

اور روتے اور چیختے اور کاہتے ہوں گے۔

(آنکھوں کا فائدہ) یا بَنِي إِسْرَٰئِیْل اذْكُرُوا النِّعَمَ الَّتِي عَلَى الْعَالَمِیْنَ

موت سے لیکر قیامت تک بہت سخت ہے اور ایک سے ایک بڑھا ہوا ہے۔ ظاہری اور باطنی تفسیروں سے معلوم ہو گیا کہ شفاعت۔ حضرت سرور عالم اور بارہوی اس

معصومین اور سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا صدوات الشہداء سلامہ علیہم میں منحصر ہے۔ تفسیر سورہ بقرہ جلد اول صفحہ ۱۱۱ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

کی فرمائش لکھ آیا ہوں کہ احسان کے طور پر کوئی چیز دیکھ احسان جملہ نے کو خداوند کو اپنے بندوں کے لئے پسند نہیں کرتا اور عیب سمجھتا ہے تو ایسی مقدس اور محبوب سے

منزلہ اور پاک ہستی جو کرم اور بخشش خود ہی سے اس محبوب صفت کو اپنے لئے کیونکر پسند کر سکتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ کسی چیز کو یاد دلانے سے صرف یاد ہی دلانا

مقصود نہیں ہو اگرتا بلکہ اس سے کوئی دوسری غرض پیش نظر ہوتی ہے۔ قبل اسکے کہ

کئی جگہ لکھ آیا ہوں کہ خداوند غنی کی ہستی بے نیاز ہے اور وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے بلکہ بندوں کو جس چیز کا حکم دیتا اور ان سے جو کچھ چاہتا ہے اس سے

اور انہیں کا فائدہ ملحوظ رکھتا اور انہیں کو نفع پہنچاتا چاہتا ہے۔ یہ بھی کئی جگہ لکھ آیا ہوں کہ دنیاوی فائدہ کوئی وقعت نہیں رکھتا اور بالکل بے حقیقت چیز ہے۔

واقعی فائدہ وہ ہے جو آخرت میں کام آئے۔ حدیث ثقلین وغیرہ بتاتی ہیں کہ آخرت کے فائدوں کا حاصل ہونا حضرت سرور عالم کی نبوت کے ساتھ ساتھ خدا کی عطا

اور ائمہ اہلبیت علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امامت کے اعتقاد و اقرار پر موقوف ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ بِي عِبَادَةٌ أَقْدَرُ

إِلَّا الْعَدْلُ وَالْإِحْسَانُ (یعنی عدالت اور احسان کے سوا بندوں میں خدا کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اور عدل کی تفسیر اعتقاد و اقرار و عداوت پروردگار عادل اور احسان کی تفسیر اعتقاد و اقرار امامت ائمہ اہلبیت سے کی گئی ہے۔ پس ان

ساتھ نبیوں کو ملانے سے نتیجہ نکلتا ہے کہ خداوند حکم و رحیم و کریم نے نبیوں کو اپنی حقیقی اور واقعی نعمتیں (یعنی حضرت سرور عالم اور ائمہ اہلبیت کو) یاد دلانے کی

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

نبوت اور امامت کے اعتقاد و اقرار اور انکی اتباع اور پیروی کا حکم دیا ہے۔
 اور لفظ نعمت سے تعبیر کر کے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ درحقیقت نعمتیں
 یہی لوگ ہیں اور نعمتوں خاص کر کے ہمیشہ باقی رہنے والی اخروی نعمتوں کو
 حاصل کرنا ہر ذی روح کی فطرت کا تقاضا ہے اور انسان کی فطرت کا بدرجہ
 اوّلے۔ کیونکہ انکی فطرتی خواہش کی تائید انکی عقلیں بھی کر رہی ہیں۔ اور
 قبل اسکے کہ کئی جگہ لکھا آیا ہوں کہ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں آیاتِ اعنی اسمعی
 یا جبارہ کی قسم سے ہے یعنی ان میں خطاب کسی شخص سے ہے اور مخاطب حقیقت
 کوئی دوسرا شخص ہے لہٰذا اور حضرت عمر نے بھی بیان کیا کہ قوم بنو اسرائیل گزر چکی
 اس آیت میں صرف تمہیں لوگ مراد لئے گئے ہو لہٰذا اس قسم کی آیتیں بھی
 بہت ہیں جن میں خطاب خاص ہے اور مخاطب عام یعنی ایک شخص سے خطاب کیا گیا
 ہے لیکن حکم ان کل لوگوں کو شامل ہے جو مکلف یعنی محکوم ہونے کے قابل ہیں۔
 پس میری غرض یہ ہے کہ اس آیت میں خطاب حضرت عمر کے بیان کے مطابق
 خاص امت محمدی سے ہو۔ یا خطاب خاص اور مخاطب عام کی قسم سے جس میں اسرائیلی
 بھی داخل ہیں۔ بہر حال امت محمدی۔ خطاب اعتقاد و اقرار امامت ائمہ اہلبیت
 میں یقیناً داخل ہیں۔ اور انکو خاص طور پر حکم دیا گیا ہے کہ اس نعمت کو نہ چھوڑیں
 اور اپنی آخرت درست کرنے کے لئے اس کو اختیار کریں۔ کیونکہ انہیں دنیا
 فردیں ایسی ہیں جو تعصب اور عناد یا دنیا کی لالچ یا اپنوں سے خوف یا شرم اور
 مروت کی وجہ سے جان بوجھ کر اس فریضہ سے کنارے رہنا اچھا سمجھتے ہیں۔

(نواں فائدہ) یا بنی اسرائیل اذ کفر و ادتا آخر (دوسرے

دینے والے احسان اور بھلائی کرنے والے) کو پہچاننے اور اسکے حقوق ادا
 کرنے کو ہر موجود یہاں تک کہ ڈھیلے پتھر کی فطرت چاہتی اور عقل والوں کی
 عقل اسکی تائید کرتی ہے اور اسی حق شناسی اور اسکے ادا کرنے کو شکر
 منعم کہتے ہیں۔ اور کل مشغولوں سے بہتر اور افضل بلکہ حقیقی منعم خداوند کریم ہے

اوس اسکی نعمتیں بے حد و انتہاء ہیں۔ اوس ہر منعم کا حق اوسی قدر ہوتا ہے جس قدر
اوسکی نعمتیں ہیں اوس نعمت کی مقدار اداکاری کے بوجھ کی مقدار کو بتاتی
ہے جیسا کہ کسی نے کہا ہے سے شکر نعمتہائے اوچند انکہ نعمتہائے او۔
پس خدا کے حقوق بھی بے حد ہوں گے اور اونکی اداکاری بھی اوسی قدر
تاکیدی ہوگی اوس منجملہ اون حقوق کے ایک اس حکم کو انجام دینا ہے جو اوس نے
اعتقاد و اقرار نبوت و امامت کے متعلق کیا ہے۔

وَإِذْ فَرَقْنَا بَيْنَكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَسْرَٰءَ بَعِیْنٍ
لَّیْلَةً شَمًّا اتَّخَذْنَا لِعِجْلِ مِنْ بَعْدِ ۝ وَأَنْتُمْ مُرْ
ظَالِمُونَ ۝ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ

(الفاظ کے معانی) و۔ اور + اخ۔ وقت۔ جس وقت + فرق۔ جدا کیا +
نا۔ ہم نے۔ بینے + ب۔ واسطے + کم۔ تمہارے +
بحر۔ دریا + ن۔ پس + انجی۔ نجات دی۔ بجایا + اغرق۔ ڈوبایا + آل۔ قوم +
فرعون۔ بادشاہ مصر + انتم۔ تم لوگ + تنظرون۔ دیکھ رہے تھے + واعد۔
وعدہ کیا۔ موسیٰ۔ مشہور نبی ہیں + اسرے بے عین۔ چالیس + لیلة۔ رات۔ راتیں +
شم۔ پہر۔ بعد + اتخذ۔ اختیار کیا۔ یا + تم۔ تم + العجل۔ گوسالہ بچھڑا۔ باچھا
باچھی + من۔ سے + بعد۔ بعد۔ آخر + ۵۔ اوس۔ اس + انتم۔ تم + ظالمون۔
ظلم کرنے والے + عفا۔ بخش دیا + عن۔ سے + کم۔ تم + ذالک۔ اس۔ اوس
+ لعل۔ شاید۔ تاکہ + تشکرون۔ شکریہ ادا کرو۔

(یامحاورہ ترجمہ) اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ میں نے تمہارے لئے دریا
پھاڑ کر راہ بنادی اور (ڈوبنے سے) تمہیں بچالیا۔ اور تمہارے سامنے قوم فرعون
(اور خود فرعون) کو ڈوبادیا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہ میں نے موسیٰ سے چالیس

راتوں کا وعدہ کیا تھا۔ پھر تم نے اون کے جانے کے بعد گائے پوجنا شروع کر دیا
 حالانکہ (اس فعل سے) تم لوگ (اپنے اوپر) ظلم کرنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد
 میں نے تمہارے (اس گناہ کو) بخش دیا تاکہ تم لوگ (میرا) شکر یہ ادا کرو۔
 (نحو) واو حرف عطف۔ اذ اسم ظرف مفعول فیہ۔ فرقنا فعل بافاعل۔ ب
 حرف جار۔ کہ مجرور۔ دونوں مل کر متعلق فرقنا کا۔ بھی مفعول بہ۔ فعل
 اپنے فاعل اور مفعول فیہ اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ
 خبریہ۔ ف حرف تفریع۔ انجینا فعل بافاعل۔ کہ مفعول بہ۔ فعل اپنے
 فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف
 اغرقنا فعل بافاعل۔ آل مضاف۔ فرعون مضاف الیہ۔ دونوں مل کر
 مفعول بہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر فعلیہ خبریہ ہو کر ذواحال۔
 واو حالیہ۔ انتم مبتداء۔ تنظروا فعل۔ انتم جواب ہیں پوشیدہ ہے
 اس کا فاعل۔ اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر۔ مبتداء اور خبر
 مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال۔ واو حرف عطف۔ واعداً فعل بافاعل۔
 موسیٰ مفعول بہ۔ اربعین مثنیٰ۔ لیلاً تہنیز۔ دونوں مل کر مفعول فیہ۔ فعل
 اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔
 شہد حرف تعقیب۔ اتخذتم فعل بافاعل۔ انجیل مفعول بہ۔ من حرف جار
 بعد مضاف۔ کا ضمیر واحد مذکر غائب کی مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ
 مل کر مجرور۔ جار اور مجرور مل کر متعلق اتخذتم کا۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول
 اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ذواحال۔ واو حالیہ۔ انتم مبتداء۔ ظالمون
 خبر۔ مبتداء اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال۔ شہد حرف تعقیب۔ عفونا فعل
 بافاعل۔ عن حرف جار۔ کہ مجرور۔ من حرف جار۔ بعد مضاف۔ ذالک
 مضاف الیہ۔ دونوں مل کر مجرور۔ جار اور مجرور مل کر متعلق عفونا کا۔ فعل
 اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ نعل حرف مشبہ بالفعل۔ کہ
 اس کا اسم۔ تشکروا فعل۔ انتم ضمیر جمع مذکر حاضر کی جواب ہیں پوشیدہ
 ہے اس کا فاعل۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر فعل اپنے اسم

خبر مل کر جملہ اس یہ خبر ہے۔

(قُلْ نُنَادِیْ) نہری نے فَرَّ قُنَا کو فَرَّ قُنَا "پر تشدید کے ساتھ پڑھا ہے۔
لیکن اس کو لوگوں نے اختیار نہیں کیا۔ ابن جنی کہتے ہیں کہ فَرَّ قُنَا تشدید کے
ساتھ شدت بقرینہ یعنی کئی ٹکڑے کر دینے کے معنی میں ہے۔ اور مقصود
یہ ہے کہ دریا کا پانی پھاڑ پھاڑ کر کئی راہیں بنا دی گئی تھیں۔ اوس اہل بصرہ اور
ابو جعفر نے اس سورہ اور سورہ اعراف اور سورہ طہ میں واعدنا کو بغیر الف کے
وَعَدْنَا پڑھا ہے اور باقی قاریوں نے واعدنا الف کے ساتھ اور حفص
اور ابن کثیر وغیرہ نے اتخذنا قسم اور اخذنا قسم اور اس قسم کے دوسرے
لفظوں میں (جنہیں ذ اور ت اکٹھا ہوتے ہیں) ذ کو ظا ہر کر کے پڑھا ہے
اور اعشی نے اتخذنا قسم اور اس طرح کے دوسرے لفظوں میں جو با ب فتعالی
سے ہوں انکی موافقت کی ہے اور باقی قاریوں نے ذ کو ت سے ملا کر (اتخذنا
اور آختم پڑھا ہے) لہ

(ظاہری تفسیر) وَاِذْ نَسْنَاكُمْ اِلَیْهِمْ یعنی (دائے
اور بائیں کے) دونوں پائیوں کو آپس سے جدا کر کے سوکھی راہ بنا دی جہیں
تم لوگ کئی گروہ ہو کر چل رہے تھے اوس بعض نے کہا ہے کہ دریا میں تمہارے
داخل ہونے پر میں نے اوس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ ہر دو پانی کے درمیان
جدید اجدار ہیں پیدا ہو گئیں جن پر تم لوگ گروہ گروہ ہو کر چل رہے تھے۔
فَاَنْجَيْنَاكُمْ وَاعْتَرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اَیْسَ میں نے تم کو دریا اور آگ
ڈوبنے سے بچا لیا۔ اور قوم فرعون کو ڈوبادیا۔ اوس قوم فرعون کے ڈوبنے کو یہاں
پر یا تو اس وجہ سے ذکر نہیں کیا ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر کئی جگہ آچکا ہے
اور یہ بھی معلوم ہے کہ رئیس اپنی قوم کے ساتھ ساتھ رہا کرتا ہے (جس سے
معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ڈوبا) یا اس وجہ سے ذکر نہ کیا کہ آل فرعون سے خود

عہ قبل اسکے بعد میں لکھا آیا ہوں کہ ان قرائتوں کے اختلاف کا سبب حضرت عثمان کے ساتوں قرائت
میں جنہیں غلطیاں لگی تھیں اور انھوں نے وہ لکھنے کے بعد بھی درست نہ کیا اور اپنے فریضہ کو پورا نہ کر کے
جاہل عربوں پر چھوڑا اور کہا کہ چھوڑو عرب درست کر لیں گے لہ

لہ جمع البیان جلد ۱ ص ۱۲۱ تفسیر القرآن جلد ۱ ص ۱۸۱ نوع الم تنبیہ ۳ - ۴ ص ۱۲۱

فرعون ہی (اور اوسے کا ڈوبنا) مقصود ہو جس طرح آیت مبارکہ جِئَا تَرَاكَ اَلْمَوْسٰی
وَالْهَارُونَ (سورہ بقرہ پ آیت ۲۴۸) میں آل موسیٰ اور آل ہارون سے
خود یہی دونوں بزرگ مقصود ہیں۔ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور انکو ڈوبتے ہوئے
تم دیکھ رہے تھے۔ اور اس فرمائش سے (آل فرعون کے ڈوبنے کی خبر دیکر) بنو
اسرائیل کو بہت زیادہ خوش کرنا اور رغیب یعنی بہت پہلے گزرے ہوئے واقعہ
کی خبر دیکر حضرت سرور عالم کے (معجزہ کو ظاہر کرنا مقصود ہے اور بعض نے کہا ہے
کہ مقصود یہ ہے کہ اگرچہ تم (اپنی گرفتاریوں اور حفاظت جان کی فکر کی وجہ سے)
اونکو نہ دیکھ سکے لیکن چونکہ وہ ہتھاری موجودگی میں ڈوب رہے تھے اگر تم دیکھنا
چاہتے تو دیکھ لیتے لیکن صحیح پہلا کلام ہے اس لئے کہ بنو اسرائیل دریا سے
پار ہو چکے تھے اور مفسروں نے لکھا ہے کہ اونھوں نے آل فرعون کو ڈوبتے
ہوئے دیکھا تھا۔ اس واسطے اس آیت کے ظاہری معنی کو چھوڑنے کی کوئی وجہ
نہیں ہے۔

قصہ غرق فرعون۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ بنو اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے چلے جائیں پس
وہ اونکو لیکر رات کو روانہ ہوئے بنو اسرائیل چھ لاکھ بیس ہزار تھے۔ پس
فرعون نے مادیں سواروں کے علاوہ دس لاکھ گھوڑے سواروں کو ساتھ لیکر
انکا پیچھا کیا۔ اور (ساتھیوں سے کہا کہ) ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے اور تم
لوگوں کے پاس کافی سامان (ان کو مار ڈالنے کا) موجود ہے۔

بنو اسرائیل بھاگتے ہوئے دریا کے پاس پہنچ گئے مڑ کر جو دیکھا کہ گھوڑوں
کی ٹاپوں سے گرد بلند ہے تو حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم لوگوں میں آپ کے آنے
سے پہلے بھی ہم لوگ مصیبتیں اٹھاتے رہے اور آپ کے آنے کے بعد بھی مصیبتیں
ہی میں گرفتار ہیں۔ دیکھئے آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوج جو پہنچا ہی
چاہتی ہے۔ اونھوں نے جواب دیا کہ عنقریب خداوند عالم تمہارے دشمنوں کو
ہلاک کرے گا اور تم کو زمین کا مالک بنائے گا تاکہ دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو۔ یوشع بن
نون نے (جو انکے دھی تھے) اون سے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم ہوا ہے۔ کہا دریا پر عرصہ

غرق فرعون کا قصہ

سے مارنے کا۔ اور خدا نے دریا کو حکم دیدیا تھا کہ جب موسیٰ جہ پر عصا ماریں تو اونکی اطاعت کرنا (پھٹکر راہ دیدینا) اونھوں نے عصا مارا پس پانی پھٹکر بارہ راہ میں پیدا ہو گئیں۔ بنو اسرائیل نے کہا کہ ہم گیلی راہ سے نہ جائیں گے۔ پس خدا نے ہوائی اوس نے راہیں خشک کر دیں۔ یہ لوگ گردہ گردہ ہو کر ہر راہ سے ایک جماعت روانہ ہوئے اور ان لوگوں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ ہمارے ساتھ کئی کہاں ہیں۔ فرمایا اسی ہی خشک راہ سے چل رہے ہیں۔ کہا جب تک ہم لوگ اونھیں دیکھ نہ لیں گے۔ مائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے مناجات کی کہ پروردگار ان بد اخلاقوں کی تشفی پر میری مدد کر۔ حکم ہوا کہ اپنے عصا سے واسپے اور پائیں اشارہ کرو۔ اونھوں نے اشارہ کیا دونوں طرف (کئے پانی کی دیواروں میں) جھرے کے پیدا ہو گئے اور ہر جماعت نے دوسری جماعت کو دیکھ لیا۔ جب فرعون اپنی فوج سمیت دریا پر پہنچا تو گھوڑا اوس کا جو مشکلی رنگ کا تھا پانی سے ڈرا۔ حضرت جبریل آدمی کی صورت میں ہو کر ایسی بادیں پر سوار پہنچے جو نر کی خواہش رکھتی ہو اور اوس کو دریا میں ڈال دیا پس فرعون کا گھوڑا بھی اوس کو دیکھ کر دریا میں کود پڑا۔ پھر اوس کے فوجی بھی سب کے سب داخل ہو گئے (آگے آگے بنو اسرائیل تھے اور پیچھے فرعون اپنی فوج کے ساتھ) جب کل بنو اسرائیل دریا سے پار ہو چکے۔ اور کل فرعونی دریا کے اندر داخل ہو لئے تو پانی برابر ہو گیا اور سب کے سب ڈوب کر ختم ہو گئے۔

۱۔ اس پر اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ خدا نے اسی طرح کار و دشمن مجرہ ہر بنی کو کیوں نہ دیا تاکہ اوسکی جہت اچھی طرح روشن اور شبہ دور ہو جائے جواب اس کا یہ ہے کہ اپنے بندوں کی اصلاح کے لئے خداوند حکیم اپنی مصلحت کے مطابق جہت قائم کرتا ہے۔ قوم موسیٰ چونکہ موٹی عقلوں کی تھی اور باریکی لیلوں اور مجرہوں کو سمجھ نہیں سکتی تھی جیسا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دریا پار ہونے کے بعد جب اونھوں نے بت پرستوں کے بتوں کو دیکھا تو حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لئے بھی ایسا ہی خدا بنا دیجئے۔ اس لئے اونکے لئے ایسا مجرہ قرار دیا گیا اور عرب اور حضرت سرور عالم کی امت چونکہ سمجھدار اور ذہین اور باریک باتوں کے سمجھنے کے قابل تھی اسلئے اونکے لئے اونکی طبیعتوں کے مناسب مجرہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے گئے۔ خلاصہ یہ کہ ہر بنی کو ویسے ہی مجرہ دیئے گئے جو انکی امت کے مناسب حال اور اونکے دلوں سے شکوک برطرف کرنے والے اور علم و اقیان دلائل والے تھے ۱۲ منہ

وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَمْرًا بِعَيْنِ لَيْلَةٍ ۖ وَأَوْسَ وَقْتُ كُوَيَاوَدُ
 جب کہ میں نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ جب چالیس شبیں شروع ہونگی یا
 گزرنے لگیں گی یا ختم ہو جائیں گے تو میں تمہیں تختیاں دوں گا جن پر توریت
 اور احکام لکھے ہوں گے اور اوس میں شفاء (بیماریوں سے نجات اور صحت کی چیز)
 ہوگی اوس یہ چالیس راتیں وہی ہیں جن کو سورہ اعراف میں یوں بیان فرمایا
 ہئے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ۖ وَاتَّخَذْنَا هَابِلَ عَشِيرَةً ۖ
 تیس راتوں کا وعدہ کیا اور دس راتیں (بڑھا کر) اونکو (چالیس) پورا کر دیا۔
 اور وہ چالیس ماہ ذیقعدہ کی تیس اور ماہ ذی الحجہ کی دس راتیں تھیں۔ اوس یہ
 وعدہ اوس وقت کیا گیا جب کہ بنو اسرائیل فرعون اور اسکی قوم کی ہلاکت کے بعد
 صحیح و سالم مصر واپس آ گئے پس حضرت موسیٰ نے اونکو مصر میں جھوڑا
 اور حضرت ہارون کو اونہیں اپنا جانشین بنایا (اور چالیس شبوں کا وعدہ پورا کرنے
 کے لئے خود کوہ طور پر چلے گئے) اور وہاں چالیس شب بٹھہرے اور اون پر
 توریت اور تختیاں اوتاری گئیں ثُمَّ اتَّخَذُتُمُ الْعِجْلَ ۖ پس دے
 بنو اسرائیل) تم نے گوسالہ کو اپنا خدا قرار دے لیا مِنْ بَعْدِ ۖ حضرت موسیٰ
 کے طور پر جانے یا خدا کے وعدہ کرنے یا فرعون کے ڈوبنے اور بحرے دیکھنے
 کے بعد وَآنتُمْ ظَالِمُونَ حالانکہ گوسالہ جو جبر تم نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا
 کیونکہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔

گوسالہ کا قصہ :- ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ سامری ایک شخص باجرا کا

عہ یہ تردید یا تو اس وجہ سے ہے کہ آیت میں چالیس شبوں کے ابتدائی یا وسطی یا انتہائی وقت کی تصریح
 نہیں کی گئی ہے یا اس وجہ سے ہے کہ روایتوں میں اختلاف ہے ۱۲ منہ

عہ اس کے نام اور قومیت اور سکونت سب میں اختلاف ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ بنو اسرائیل
 کے ایک قبیلہ سے تھا اور بعض نے کہا ہے کہ شہر کرمان (ایران) کا ایک فر تھا اور بعض نے کہا ہے کہ باجرا
 کا رہنے والا منافق تھا اور باجرا یا تو مصر کے دیہاتوں میں کوئی دیہات ہے یا شہر موصل کے دیہاتوں سے
 اور کتاب مرصد الاطلاع میں ہے کہ زمین جزیرہ میں شہر وقہ کے دیہاتوں سے ہے۔ اور تفسیر

منہج الصادقین میں ہے کہ فات کا سنار تھا ۱۲ منہ

گوسالہ کا قصہ

رہنے والا جس کا نام (سبح یا) مسیح یا موسیٰ بن ظفر تھا اور اسکی قوم گائے پوجا
 کرتی تھی اور اسکی محبت اسکے دل میں بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن بنو اسرائیل
 میں اپنے آپ کو مسلمان (خدا پرست) ظاہر کر رکھا تھا۔ پس جب حضرت
 موسیٰؑ (چالیس راتوں والے وعدہ کو پورا کرنے کے لئے) اپنے پروردگار
 کی طرف (کوہ طور پر) پہنچے اور حضرت ہارونؑ کو اپنی جگہ پر چھوڑا تو حضرت
 ہارونؑ نے بنو اسرائیل سے کہا کہ آل فرعون یعنی قبطیوں سے جو زیورات تم نے
 منگنی لے رکھے ہیں انھیں کنارے کرو اور اپنے کو ان سے پاک کرو کیونکہ وہ نجس
 (ناجائز طریقہ سے حاصل کئے گئے) ہیں اوس آگ روشن کر دی اور اوس نے
 کہا کہ کل زیورات اسی میں ڈال دو۔ پس انھوں نے ڈالنا شروع کیا۔ اوس
 سامری نے حضرت جبریلؑ کے گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے کی خاک لے رکھی
 تھی اوسکو لایا اور حضرت ہارونؑ سے کہا کہ جو کچھ میرے ہاتھوں میں ہے اوس کو بھی
 ڈال دو انھوں نے یہ سمجھ کر کہ کوئی زیور ہے اجازت دی اوس نے وہ خاک
 اوسیں ڈال دی اور کہا کہ بولنے والی گائے بنجالیس (وہ زیورات گائے بن گئی
 اور) بنو اسرائیل (کا ایمان جاچنے) کے لئے ویسی گائے کسوٹی اور امتحان کی چیز
 بن گئی۔ پس سامری نے ان سے کہا کہ تمہارا اور موسیٰؑ کا خدا یہی ہے پس سب
 کے سب اوسکو پوجنے اور اوس سے بھجوت کرنے لگے اور حسن بصری
 نے کہا ہے کہ ایسی گائے پیدا ہو گئی جسکے بدن میں (دنیا کی گائوں کی طرح) گوشت
 اور خون تھا۔ اوس دروسوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسا کام
 رسول ہی کا معجزہ ہو سکتا ہے بلکہ سامری نے (مناجیوں کی طرح) نجس گائے
 بتا کر کی تھی اور اوسیں ایسے سوراخ بنارکھے تھے کہ جب ہوا چلتی تھی تو اوس
 گائے کی آواز کی طرح آواز پیدا ہوتی تھی اوس جو لوگ حسن بصری کے موافق ہیں
 انھوں نے کہا ہے کہ فرشتوں کے قدم کے نیچے کی مٹی میں خدا نے یہ اثر دیا ہے
 کہ جس صورت کے ارادہ سے جس چیز پر ڈالی جائے وہ چیز اسی صورت کا زندہ

جا تو رہن جائے۔ اور یہ معجزہ نہیں ہے کیونکہ (ایسی مٹی سے) ہر شخص ایسی چیز بنا سکتا ہے
ہر حال سامری نے بنو اسرائیل سے گائے پوجنے کو کہا اور انھوں نے قبول کیا۔
 نَسْتُمْ عَفْوُنَا عَنْكُمْ مِنْ يَغْدِي ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
 پھر اُس کے بعد تم نے توبہ کی اور میں نے توبہ قبول کر کے وہ عذاب تم سے اٹھا
 لیا جس کے تم گائے پوجنے کی وجہ سے مستحق ہو چکے تھے۔ تاکہ تم میرا شکر یہ ادا
 کرو یا تاکہ (میں دیکھوں کہ) میرا شکر یہ ادا کرتے ہو یا نہیں۔
 یہ آیت اس امر کو بتا رہی ہے کہ نعمت کا شکر یہ ادا کرنا واجب ہے
 اور یہ کہ توبہ کے بعد بھی گناہوں کو بخشدینا نعمت ہے ۱۷

حدیثیں

پسند صحیح حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول
(بطریق شیعہ) ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مراد پروردگار کی یہ ہے کہ
 اے بنو اسرائیل اس دن کو یاد کرو جب کہ میں نے تمہارے لئے دریا کا پانی
 پھاڑ کر (اس میں راہ بنا دی) اور تم کو (اوس میں ڈوبنے سے) بچا لیا۔ اور
 فرعون اور اوسکی قوم کو ڈوبا دیا اور انکو ڈوبتا ہوا تم دیکھ رہے تھے۔ اوس
 یہ واقعہ یوں ہوا کہ جب موسیٰ (اپنی قوم کے ساتھ) دریا کے پاس
 پہنچے تو خدا نے اون پر وحی کی کہ بنو اسرائیل سے کہو کہ میری وحدانیت
 اور محمد (کی نبوت) اور اون کے بھائی عیسیٰ اور انکی آل پاک کی امامت کی
 یاد اس وقت پھر تازہ کریں اور کہیں کہ پروردگار انکی عزت اور منزلت کا
 واسطہ کہ ہم لوگوں کو اس پانی کے اوپر سے اوس پار پہنچا دے پس اگر وہ
 اس طرح کہیں گے تو (پانی اُنکے لئے زمین بن جائیگا پس حضرت موسیٰ
 نے اون سے کہا تو انھوں نے جواب دیا کہ آپ ایسی بات کہتے ہیں جو پہلوں
 پسند نہیں کرتے۔ موت کے ڈر سے ہم لوگ فرعونوں کے پاس سے بھاگے۔

واقعہ غرق فرعون و جنات بنو اسرائیل

اب آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ان چند کلموں کو کہہ کر اس بے تباہ پانی میں ڈوبیں
ہم لوگ کیا جانتے ہیں کہ اس میں گھسنے کا انجام کیا ہوگا (زندہ پھین گئے یا ڈوب جائیں)
کالاب بن یوحنا گھوڑے پر سوار تھے دریا کا پاٹ چھ کوس چوڑا تھا اونھوں
حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ یا نبی اللہ کیا خدا نے آپ کو یہی حکم دیا ہے کہ ہم لوگ
ان کلموں کو کہہ کر پانی میں داخل ہو جائیں۔ فرمایا ہاں۔ عرض کیا کیا آپ حکم دیتے
ہیں کہ میں ایسا کروں۔ فرمایا ہاں۔ پس وہ (گھوڑی دیر) پھیرے اور وحدت
خدا اور نبوت حضرت سرور عالم اور امامت علیؑ و اولاد طاہرین علیؑ کا اقرار و
اعتقاد تازہ کر کے کہا کہ اللہم بجاہم جبرئیل علیہ السلام من هذا الماء پروردگار
تجھے اُن لوگوں کے قرب و منزلت کا واسطہ کہ تجھے اس پانی کے اوپر سے اوس پار
پہنچا دے۔ اور پانی میں گھوڑا ڈال دیا اور پانی پر دوڑاتے ہوئے چلے پس
پانی کو گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے ویسا پایا جیسے نرم زمین پر چلتا ہو۔ یہاں
کہ اوس پار پہنچ گئے۔ پھر دوڑاتے ہوئے واپس آئے اور بنو اسرائیل سے
کہا کہ تم لوگ خدا اور حضرت موسیٰ کے حکم پر عمل کرو یہ دعا بہشت کے
دروازوں کی کنجیاں اور رزق کے اوتارنے کا سبب اور خدا کے بندوں اور
لوٹنے والوں کی طرف اوسکی خوشنودیوں کے کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ پس اونھوں
نے انکار کیا اور کہا کہ ہم لوگ زمین ہی پر چلیں گے اوس وقت حضرت موسیٰ
پر وحی ہوئی کہ پانی پر عصا مارو اور کہو پروردگار احمداور احمیٰ آل پاک کی
عزت اور منزلت کا واسطہ اس پانی کو تنگافہ کر دے۔ پس اونھوں نے ایسا
کیا اور پانی پھٹا اور زمین کھل گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا چلو۔ اونھوں نے کہا
زمین گیلی ہے ڈرتے ہیں کہ کیچڑ سے بھر جائیں۔ وحی ہوئی کہ اے موسیٰ کہو کہ
خداوند الحق محمد و آل محمد زمین خشک کر دے۔ اونھوں نے کہا اور خدا نے
ہو اکو مسلط کر دیا اوس سے زمین خشک ہو گئی حضرت موسیٰ نے فرمایا چلو۔ اونھوں
نے کہا اے نبی خدا ہم لوگ بارہ قبیلے بارہ باپ کی اولادیں ہیں اگر سب کے
سب (ایک راہ پر) چلیں تو خوف ہے کہ ہر قبیلہ دوسرے سے آگے جانا چاہے
اور آپس میں فساد ہو جائے۔ اگر ہر قبیلہ کی راہ جدا جدا ہو تو اس کا خوف باقی نہ رہیگا۔

وحی ہوئی کہ بارہ جگہ بارہ مرتبہ عصا مارو اور کہو پروردگار البعزت محمد و آل پاک محمد
 زمین کھول دے اور پانی ہٹا دے۔ پس کہا اور بارہ راہیں پیدا ہو گئیں اور حضرت
 موسیٰ نے فرمایا چلو ان (ضدی) اسرائیلیوں نے کہا کہ ہر قبیلہ جب جدا جدا
 راہ سے جائیگا تو کچھ خبر نہ ہوگی کہ کس پر کیا گزری۔ وحی ہوئی کہ محمد و آل محمد کا
 واسطہ دے کر ہر دورا ہوں کے درمیان کے پانی پر عصا مارو اور اونٹیں چوڑے
 چوڑے جھرو کے بنانے کی دعا کرو جن سے ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کو دیکھ سکے
 اونٹوں نے ایسا کیا اور جھرو کے پیدا ہو گئے۔ پس سب کے سب روانہ ہوئے
 جب دریا سے پار ہو چکے اوس وقت فرعون اور اوسکی قوم اون راہوں سے چلی
 جب سب کے سب دونوں کناروں کے اندر آ گئے تو خدا نے پانی کو حکم دیا وہ
 سب پر چھا گیا اور وہ ڈوب گئے اور قوم موسیٰ اس واقعہ کو دیکھتی رہی امام
 علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو بیان کر کے حضرت سرور عالم
 کے زمانہ کے بنو اسرائیل پر خداوند عالم اس بات کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ جب
 میں نے محمد و آل محمد کی عزت اور دعا موسیٰ کی برکت سے تمہارے بزرگوں پر
 ایسی مہربانیاں کیں تو کیا تم اس سے یہ نہیں سمجھتے کہ آج جو محمد تمہارے سامنے
 موجود ہیں اون پر تم کو ایمان لانا چاہیے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مِنْ آتِنَا
 ظَالِمُونَ تک حضرت موسیٰ بنو اسرائیل سے فرمایا کرتے تھے کہ جب خداوند عالم
 تم سے مصیبتیں دفع کرے گا اور تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر ڈالے گا اوس وقت
 میں پروردگار کے پاس سے تمہارے لئے کتاب لاؤں گا جس میں احکام ہوں گے
 اور مانتیں اور نصیحت اور عبرت کی باتیں پس اونکو نجات دینے اور فرعون
 وغیرہ کو ہلاک کرنے کے بعد حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ پہاڑ کے دامن میں اپنا وعدہ
 پورا کریں اور تیس روزے رکھیں اور اونٹوں نے نشان کیا کہ ان روزوں کے
 بعد کتاب مل جائیگی اور تیس روزے رکھے۔ اس کے بعد پھر حکم ہوا کہ دس دن
 اور رکھو۔ چنانچہ اونٹوں نے دس دن اور رکھ کر چالیس روزے پورے کیئے اور
 کتاب مل گئی (اس درمیان میں) سامری آیا اور بنو اسرائیل کے کمزور و حقیرہ اونکو
 بھوکا دیا اور کہا کہ موسیٰ نے تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ چالیس راتوں کے بعد

آئیں گے۔ دیکھو بیس راتیں اور بیس دن مل کر چالیس پورے ہو گئے۔ موسیٰ نے اپنے پروردگار کو جھوٹا بنایا دیکھو (بغیر کسی نبی کے ذریعہ کے) خدا خود ہی تم لوگوں کو اپنی طرف بلا سکتا ہے۔ موسیٰ کو جو اس نے بھیجا ہے تو اس کو بھیجنے کا محتاج نہ تھا پھر اس نے اپنی بنائی ہوئی گائے نکالی بنو اسرائیل نے کہا کہ گائے کیسے خدا ہو سکتی ہے جواب دیا کہ جس طرح موسیٰ نے خدا سے درخت کے ذریعہ سے باتیں کیں اسی طرح اس گائے کے ذریعہ سے تم لوگوں سے باتیں کرے گا۔ پس خدا جس طرح پہلے درخت میں تھا اب اس گائے میں آگیا ہے۔ پس اس دھوکے کی وجہ سے بنو اسرائیل خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسرے کو بھی گمراہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے اس گائے سے پوچھا کہ کیا بنو اسرائیل کا خیال صحیح ہے کہ خدا تجھ میں ہے گائے نے جواب دیا کہ خدا کا مرتبہ اس سے بہت بلند ہے کہ گائے یا درخت یا کوئی مکان اس کو اپنے اندر لے سکے۔ موسیٰ خدا کی قسم ایسی بات نہیں ہو سکتی (امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ) سامری نے گائے کا آخری دھڑ و یوار سے سٹار کھا تھا اور دیوار کی طرف زمین کھود کر اپنے مریدوں میں سے ایک شخص کو وہاں بٹھلا رکھا تھا۔ جب کچھ بات بولنی ہوتی تھی تو وہ اس گائے کے چوڑے سے منہ ملا کر بولتا تھا (جس سے معلوم ہوتا تھا کہ گائے ہی بول رہی ہے) گائے کہتی ہے کہ اے موسیٰ بنو اسرائیل نے محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود بھیجنے میں سستی کی اور ان کی ریاست و سرکاری اور نبوت و امامت کو ماننے سے انکار کیا۔ اسی وجہ سے خدا نے اسے اپنی حفاظت اور حمایت اوٹھالی یہاں تک کہ مجھے خدا ماننے اور میری عبادت کرنے میں مبتلا ہو گئے (امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ) اس واقعہ

عہ تفسیر منہج الصادقین میں لکھا ہے کہ چھ لاکھ میں سے پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار بنو اسرائیل گمراہ ہو گئے صرف بارہ ہزار راہ راست پر باقی رہے۔ حضرت ہارون ہزار سمجھاتے اور نصیحت و ملامت کرتے رہے لیکن ایک نے نہ سنا اور جواب دیا کہ لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْكَ عَاكِفِيْنَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ (سورہ طہ پ ۱۶ - آیت ۹۳) یعنی جب تک حضرت موسیٰ واپس نہ آئیں ہم لوگ اس کی پوجا نہ چھوڑیں گے ۱۲ منہ

کو ذکر کر کے خداوند عالم اس امر کو ظاہر کرتا چاہتا ہے کہ جب تمہارے بزرگ درود میں سستی کرنے سے حفاظت و حمایت خدا سے محروم ہو گئے یہاں تک کہ گائے کو خدا کہنے لگے۔ تو تم لوگ اون کو اور اون کے معجزوں کو دیکھنے کے بعد اگر اون سے عداوت کرو گے تو خود ہی سمجھو کہ کس سزا اور عذاب کے مستحق ہو گے۔ اس لئے تم کو اس سے ڈرنا چاہئے (لیکن آج حضرت سرور عالم اور ان کے اہلبیت کے سب سے زیادہ دشمن یہودی ہیں جو بنو اسرائیل کی نسل سے ہیں) **دُشْمَنَا عَفْوُنَا عَنْكُمْ** سے **تَشْكُرُونَ** تک یعنی تمہارے بزرگوں نے (گائے پوجنے سے جب توبہ کی اور) محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر دعا کی۔ اور اون لوگوں کی سرداری کا اعتقاد کیا تو میں نے ان کے گناہ بخش دیئے تاکہ اس نعمت (بخشش گناہ) کا جو درحقیقت تمہارے بزرگوں پر اور تم پر دونوں پر ہے تم شکر یہ ادا کرو۔

(بطریق اہلسنت) **وَإِذْ قُلْنَا يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ خُذْ إِلَيْنَا الْأَنْبِيَاءَ** بیان کرتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کے لئے خدا نے عاشورہ (دسویں محرم) کو دریا کو پھاڑا تھا ۲ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے دیکھا

عہ روز عاشوراء روزہ رکھنے کے متعلق صحیح بخاری میں کئی حدیثیں لکھی ہیں ایک کا مضمون یہ ہے کہ حضرت نے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پس جب ماہ رمضان کا روزہ واجب ہوا تو عاشوراء کا روزہ کوئی رکھتا تھا کوئی نہیں۔ دوسری کا مضمون یہ ہے کہ عاشوراء کا روزہ کفار قریش اور حضرت رسولؐ رکھتے تھے جب آپ مدینہ آئے تو خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی حکم دیا پس جب ماہ رمضان کا روزہ واجب ہوا تو عاشوراء کا روزہ کوئی رکھتا تھا کوئی نہیں۔

تیسری کا مضمون یہ ہے کہ معاویہ نے اہل مدینہ سے بیان کیا کہ میں نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ روز عاشوراء کے روزہ کا حکم خدا نے نہیں دیا ہے۔ اور میں روزہ سے ہوں پس جو شخص چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ چوتھی کا مضمون وہی ہے جو تفسیر میں ابن عباس سے نقل کیا گیا ہے۔ پانچویں کا مضمون یہ ہے کہ عاشوراء کے دن

اون سے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے جس میں تم لوگ روزہ رکھتے ہو۔ عرض کیا کہ یہ اچھا دن ہے۔ خدا نے اس دن بنو اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے بچایا تھا۔ پس حضرت موسیٰ نے (اوس کے شکر یہ ہیں) اس دن روزہ رکھا تھا۔ پس حضرت سرور عالم نے فرمایا کہ اس روزہ روزہ رکھنے کا ہم لوگ حضرت موسیٰ سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پس روزہ رکھنے کا حکم دیا۔
مقتادہ بیان کرتے ہیں کہ قسم خدا کی خدا نے بنو اسرائیل کے لئے دریا کو پھاڑا

(بقیہ حاشیہ ص ۸۰) کو یہودی عید کا دن سمجھتے تھے۔ پس حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ اس دن روزہ رکھو۔
چھٹیں کا مضمون یہ ہے کہ حضرت سرور عالم روز عاشورا اور ماہ رمضان کی فضیلت کل دونوں پر بیان کرنے میں بہت کوشش کیا کرتے تھے۔ ساتھ میں اس کا مضمون یہ ہے کہ حضرت نے قبیلہ اسلم سے ایک شخص کو عاشورا کے دن حکم دیا کہ پکار دو کہ جس نے کھالیا ہو وہ باقی دن میں روزہ رکھے اور جس نے نہ کھالیا وہ پورے دن روزہ رکھے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ علاوہ اسکے کہ یہ کل چھٹیں محبوب اور غیر متبر ہیں۔
 کیونکہ پہلی کے راویوں میں سے ابو الیمان حکم بن نافع جھوٹے تھے اور تیسری کیا کرتے تھے (میزان الاعتدال جلد ۱ ص ۲۷۳ ذکر حکم بن نافع ابوالیمان) اور دوسری کے راویوں میں ہشام بن عروہ مجبوظ الکواکب تھے اور امام مالک کی حدیثوں کو پسند نہیں کرتے تھے اور تیسری کے راویوں میں محمد بن مسلم بن شہاب زہری تیسری کیا کرتے اور خلفا بنی امیہ کے خوشامی اور کانہ تیس تھے (دیکھو دول الاسلام مصنفہ امام ذہبی جلد ۱ ص ۶۳ و عقد الفرید جلد ۳ ص ۱۱۱) اور غلط حدیثیں بیان کیا کرتے تھے (دیکھو شرح صحیح مسلم از امام نووی مطبوعہ ذول کشور ص ۲۱۲) اور اہلبیت علیہم السلام کے دشمن تھے (دیکھو شرح ابن ابی الحدید جلد ۱ جزء ۲ رابع ص ۲۸) اور چوگھٹی کے راویوں میں سے عبد الوارث قدریہ مذہب کے متعصب لوگوں سے تھے (میزان الاعتدال جلد ۲ ص ۱۶) اور عبد اللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت سرور عالم نے فرمایا کہ قدریہ اس امت کے نجوسی ہیں اگر بیمار ہوں تو دیکھنے نہ جاؤ۔ اگر مر جائیں تو اون کے جنازہ میں شرکت نہ کرو (جامع صغیر جلد ۲ ص ۸۸) شروع میں نجوسی ہیں اور آخر میں بے دین (کنوز الحقائق امام منادی) اور پانچویں کے راویوں میں سے ایک تو ابواسار حاد ہیں جو تیسری کرتے اور حدیثیں چھڑایا کرتے تھے (میزان الاعتدال جلد ۱ ص ۲۷۶) اور دوسرے محمد بن مسلم شہاب زہری ہیں جن کا حال ابھی معلوم ہو چکا۔ اور تیسرے ابو موسیٰ اشعری ہیں جو اہلبیت کے دشمن تھے (دیکھو استیعاب بر حاشیہ اصحاب جلد ۲ ص ۱۴۵)

خشک راہ بنادی جس پر وہ چلے۔ پس اونکو دہلاکت سے (بچایا اور انکے دشمنوں کو ڈوبوایا۔ اور یہ خدا کی نعمتیں ہیں جن کو یاد دلارہا ہے تاکہ وہ ان کا شکر یہ ادا کریں اور خدا کے حقوق پہنچائیں۔) سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ ہر قتل (بادشاہ روم) نے معاویہ (امیر شام) کو خط لکھا اور (اپنوں سے) کہا کہ اگر ان (مسلمانوں) میں (آثار) نبوت سے کچھ باقی رہ گیا ہوگا تو معاویہ میرے سوالوں کا جواب دے گا۔ اور اس خط میں لکھا کہ بتاؤ کہ حجرہ۔ اور قوس (قرح) کیا چیز میں ہیں۔ اور وہ

(بقیہ حاشیہ ص ۸۱) شرح ابن ابی الحدید جلد ۲ ص ۱۵۲ اور تھیس کے راویوں میں سے سفیان بن عیینہ ہیں جو حدیثوں کے بیان میں غلطیاں اور تدلیس کیا کرتے تھے (میزان اعتدال جلد ۱ ص ۳۹۷ ذکر سفیان مذکور) علاوہ غیر معتبر ہونے کے چوتھی حدیث کوئی حدیثیں جھٹلا رہی ہیں منجملہ ان کے دوسری حدیث ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ حضرت عاشوراء کے دن مکہ ہی میں روزہ رکھتے تھے۔ اور چوتھی حدیث میں ہے کہ عینہ آنے کے بعد یہودیوں سے پوچھنے کے بعد روزہ رکھا۔ اور تیسری حدیث جس میں معاویہ نے بیان کیا ہے کہ اس دن روزہ رکھنے کا حکم خدا نے نہیں دیا ہے۔ اور حضرت کے حق میں خداوند عالم آیت ماینطق میں فرماتا ہے کہ بغیر حکم خدا کے کوئی (نذہبی) بات نہیں بولتے۔ اس لئے بغیر حکم خدا کے روزہ رکھنے کا حکم حضرت نہیں دیکھتے تھے۔ حرا حقیقت روزہ دالی حدیثیں بنو امیہ کی خوشامد میں بنائی گئی ہیں کیونکہ وہ عاشوراء کے دن قتل فرزند رسولؐ کے شکر یہ میں روزہ رکھتے تھے۔ اور قوس بیت یسعیاہ باب ۵۳ آیت ۱۲ تا ۱۴ میں حضرت سید الشہداء کی شہادت کا ذکر (دیکھو کتاب عجیب فی اخبار الہدیٰ ص ۱۲۱) اور کتاب اخبار باب ۲۳ آیت ۲۶ تا ۳۲ میں ساتویں مہینہ یعنی ماہ محرم کی نویں شام سے دسویں شام تک غم کرنے کا تاکید حکم بتاتا ہے کہ روز عاشوراء کو حضرت موسیٰ عید بمعنی یوم سرد نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس کو واقعہ کر بلا کے بعد بنی امیہ نے جو رسولؐ اور خاندان رسولؐ کے دشمن ہیں عید قرار دی ہے۔ اور انکے ساتھ ساتھ دوسرے دشمنان اہلبیتؑ نے۔ قوس بیت کتاب اخبار باب ۲۳ آیت ۲۳ میں ہے کہ ”پھر خداوند نے موسیٰ کو خطاب کر کے کہا کہ بنی اسرائیل کو کہہ کہ ساتویں مہینے (محرم) کے پہلے دن تمہارے لئے عید اور یاد گاڑی کے لئے اور قربانیوں کے پھونکنے کا وقت اور جماعت منع ہوگی۔“ اور عید کا معنی لغت میں ایک تو خدا کی حمد و ثنا کے لئے اکٹھا جمع ہونے کا زمانہ ہے۔

زمین کوں سی ہے جس پر صرف ایک ہی گھنٹہ آفتاب پڑا۔ معاویہ نے خطا دیکھ کر کہا کہ یہ وہ سوال
ہے کہ کبھی میرے ذہن میں خطور نہ کیا کہ مجھ سے پوچھے جائیں گے۔ پس اس کو حضرت علی
علیہ السلام کے شاگرد اور ہاشمی دریاؤں کی ایک نہر یعنی (عبد اللہ بن عباس کے پاس

(بقیہ حاشیہ ص ۸۲) اور دوسرے خوشی کا دن (مجمع البحرین) اور اس آیت میں یاد گاری خدا کو عطف
تفسیر کے ساتھ ذکر کرنا صاف بتا رہا ہے کہ لفظ عید سے خوشی کا دن مقصود نہیں ہے بلکہ اس کا پہلا معنی مقصود ہے۔
اور ماہ محرم کو ساتواں مہینہ اس وجہ سے کہا ہے کہ سال کے بزرگ اور محترم مہینوں میں سب سے
زیادہ بزرگ اور افضل اور خاص خدا کا مہینہ ماہ رجب ہے (ملاحظہ ہو مجلسی علیہ الرحمہ کی زاد المعاد
میں اس مہینہ کی فضیلتوں کا بیان) اسی وجہ سے اعمال کی کتابوں جیسے زاد المعاد وغیرہ میں سب سے
پہلے اسی مہینہ کے اعمال ذکر کئے گئے ہیں۔ اور نہ مانہ جاہلیت میں یعنی حضرت سرور عالم صلی اللہ
علیہ وآلہ کی بعثت سے پہلے بھی یہ مہینہ بہت بزرگ اور محترم سمجھا جاتا تھا اور اس زمانہ کے لوگ اس
مہینہ میں جنگ کو حرام جانتے تھے (مجمع البحرین و نہایہ امام ابن اثیر و اقرب الموارد مصنف عیسائی)۔
اسی وجہ سے اس کو سال کے محترم مہینوں کا پہلا مہینہ قرار دیکر محرم کا مہینہ تو ریت میں ساتویں مہینے سے
تعبیر کیا گیا اور اس کی پہلی تاریخ سے دسویں شام تک کل کام چھوڑ کر یاد خدا اور غم منائیکاناکیدی حکم
دیا گیا ہے اور اس کے خلاف کرنے پر قوم سے نکال دیئے جانے اور فنا کر دیئے جانے کی دھمکی دی گئی ہے۔
(توریت کتاب اجار باب ۲۳ آیت ۲۳ تا ۳۲ ضرور ملاحظہ کریں) اس مضمون کو لکھنے کے بعد
دوسرے دن میں نے جناب فخر الکمار علیہ الرحمہ کی کتاب تحقیق صوم عاشورہ دیکھی اس مسئلہ کی تحقیق میں
مفصل اور بہت اچھی کتاب ہے و نیز اصلاح کچھ ضائع سارن سے منگا کر ضرور پڑھ لیں چار آنہ کو بیگی اور محصول
اسمیں عاشوراء کے روزہ کے علاوہ تعزیر داری کو بھی حدیثوں سے ثابت کیا ہے ۱۲ منہ

(صلۃ کا حایہ) حجرہ! کہکشاں کو کہتے ہیں۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بیت سے ستارے ہیں جو نزدیک نزدیک
ہونے کی وجہ سے جدا جدا پہچانے نہیں جاتے اور ان کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے پورب سے ادھر کی طرف کھینچی جاتی
ایک دھجی معلوم ہوتی ہے ۱۲ منہ

عہ تو س قزح! اس گول بالہ کو کہتے ہیں جو صبح و شام کو کبھی پورب کبھی بجھم
سرخ۔ سبز۔ نیلے رنگ کا دیکھا جاتا ہے ۱۲ منہ

کے لئے ہے اور مقصود یہ ہے کہ گامے بوجہ نہیں نے اپنے اوپر ظلم کیا پس اگر میں تم پر عذاب کرتا تو بے موقع نہ ہوتا اور تم کوئی عذر نہیں کر سکتے تھے۔ یا خود اس کے بھائی نے بخشدیا تو یہ میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے جس کا تم کو شکر یہ ادا کرنا چاہئے

وَإِذْ وَاعَدْنَا جَمَلَةَ ظَرْفٍ ۖ هِيَ أَرْجَلُ ظَرْفٍ ۖ اِخْتَصَارٌ لِّعَنِ حَبْوَتِ كَلَامٍ ۖ تَبْرَأُ مَطْلَبِ

ادا کرنے کے لئے لایا جاتا ہے۔ کیونکہ اِذْ جو اسم ظرف ہے جملہ فعلیہ ظرفیہ کا قائم مقام ہو جاتا ہے جیسے یہاں پر اِذْ کہ وَاجِبٌ كَيْفِيٌّ کا قائم مقام ہے اور معنی اس کا یہ ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ میں نے وعدہ کیا تھا۔ اور مختصر کلام سے زیادہ مطلب ادا کرنا کلام کی خوبیوں سے ہے۔ وَاعَدْنَا کو باب مفاعلت سے لانا وعدہ میں شرکت ظاہر کرنے کی غرض سے ہے۔ وہ یہ کہ حضرت موسیٰ سے چالیس راتیں روزہ رکھنے کا وعدہ لیا تھا۔ اور خود اونکو تورات دینے کا اس لئے جن لوگوں نے اس کو وَاعَدْنَا کو باب ضَرَبَ ۖ يَضْرِبُ سے پڑھا ہے اونکی قرائت د پڑھنا درست نہیں ہے لَا لَعَلَّكُمْ میں لَعَلَّ شک کے معنی میں نہیں ہے کیونکہ خداوند عالم الغیب کے لئے شک محال ہے۔ بلکہ تعلیل کے لئے ہے اور مقصود یہ ہے کہ تمہارے گناہ اس غرض سے بخشدیئے تاکہ دیکھوں کہ تم میرا شکر یہ ادا کرتے یعنی محمد و آل محمد کی نبوت اور اہل بیت کو مانتے اور اونکی اتباع اور پیروی کرتے ہو یا نہیں۔

بیان ۱۔ بِكُمْ الْبَحْرَ میں لفظ بحر سے ؛ علاقہ ظرفیت اور منظر و فیت کی بنا پر مجازاً پانی مراد لیا گیا ہے۔ کیونکہ لفظ بحر کا اصلی معنی وہ گہری زمین ہے جس میں پانی جاری ہوتا ہے۔ ۲۔ آل فرعون سے بطور عموم مجاز کے قوم فرعون اور خود فرعون دونوں مراد لئے گئے ہیں۔ اور بعض اس کے کہ صرف لفظ فرعون فرما کر بطور عموم مجاز کے دونوں کا ارادہ کرتا ؛ آل فرعون تغلیباً فرمایا ہے یعنی چونکہ قوم کی تعداد زیادہ تھی اور فرعون اکیلا تھا اس لئے او کو علیہ ویکر فرعون کو ادب میں داخل کر لیا ہے۔ ۳۔ اَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور اَنْتُمْ ظَالِمُونَ زمانہ حضرت موسیٰ کے اسرا بیانیوں کو ؛ اونکی اولاد یعنی زمانہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے اسرا بیانیوں کا عین و بعینہ وہی (فرض کر کے) ؛ اَبْرُكُمْ (تمہارے باپ کی جگہ پر اتم و تم) مجازاً فرمایا ہے۔ کیونکہ خود انکو ؛ اپنے احسانات جملانا اور اپنے احکام کی تحیل پر آمادہ کرنا

مقصود ہے۔ اور ایسا محاورہ آج بھی جاری ہے۔ اگر ایک قوم دوسری قوم پر اپنے احسانات جتلانا چاہتی ہے تو اپنے بزرگوں کے احسانات کو جو اونکے بزرگوں پر کئے تھے ذکر کرتی ہے۔ اور اسی طرح اِتَّخَذُوا (اون لوگوں نے گائے پوجی) کی جگہ پر اِتَّخَذُوا (تم نے گائے پوجی) اور عَفَوْنَا عَنْهُمْ (اون کے گناہ بخش دیئے) کی جگہ پر عَفَوْنَا عَنْكُمْ (تمہارے گناہ بخش دیئے) اور لَعَلَّكُمْ (تاکہ وہ شکر یہ ادا کریں) کی جگہ پر لَعَلَّكُمْ (تاکہ تم شکر یہ ادا کرو) اور اِتَّخَذُوا (تم میں تضمین سے یعنی اس سے عَبْدُكُمْ کا معنی یعنی عبادت مراد لی گئی ہے۔ اور عَبْدُكُمْ کی جگہ پر اِتَّخَذُوا (لے لیا۔ اپنا بنا لیا) اس واسطے فرمایا ہے کہ اِتَّخَذُوا (لے لیا۔ اپنا بنا) خوشی سے اختیار کرنے کو بتاتا ہے۔ اور عبادت! کبھی تقیہ کی حالت میں جان بچانے کی غرض سے جبراً بھی کی جاتی ہے جیسا کہ حضرت عمار بن یاسر علیہ الرحمہ کے حق میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ (سورہ نحل آیت ۱۰۸) یعنی اوس شخص کا فعل بُرا نہیں ہے جو مجبور کیا جائے حالانکہ دل اوس کا ایمان پر مطمئن ہو پس قبیح اور بُرا وہ کفر ہے جو خوشی سے ہو نہ وہ جبر سے ہو۔ اور بنو اسرائیل نے جو خوشی سے اختیار کیا تھا۔ اس واسطے لفظ اِتَّخَذُوا خوشی سے اختیار کرنے کو ظاہر کرنے کے لئے لایا گیا ہے۔

(بدلیع) اِذْ فَرَقْنَا بَيْنَ الْفِرْعَوْنَ وَتَمِيمٍ میں مراعاة النظر ہے یعنی کئی چیزوں کو ایک جگہ ذکر کرنا جو آپس میں مناسبت رکھتی ہوں جیسے دریا اور اوس سے نجات دہنی۔ اور اوس میں ڈبا دینا۔ اور جمع مع التقسیم ہے یعنی ایک حکم میں کئی

عہ چند ہی دن ہوئے کہ ہندو مسلم کانفرنس میں ایک سیکہ پروفیسر نے لکھنؤ میں بیان کیا کہ اسلامی سلطنت دہلی کے زمانہ میں جب کہ میری قوم اسلام لانے پر مجبور کی جا رہی تھی اور بچے تک بے رحمی سے ذبح کئے جا رہے تھے میرے گرد کو ایک شیعہ لے کر بھاگ گیا اور اوسکی جان بچالی۔ اس لئے ہم سب قوم! فرقہ شیعہ کا احسان کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ مجھے اس بیان کی صحت اور غلطی کی تحقیق مقصود نہیں ہے بلکہ صرف یہ مقصود ہے کہ ایسا محاورہ ہر زبان میں اب تک جاری ہے ۱۲ منہ

شخصوں کو جمع کر کے بھر جہا کرنا جیسے دریا پھاڑنے کی غرض میں قوم فرعون اور بنو اسرائیل دونوں شریک تھے لیکن انجام میں دونوں جہا کر دیے گئے ایک کے لئے پار ہو جانا اور دوسرے کے لئے ڈوبنا ۲۱ ان کل آیتوں میں افتنان ہے یعنی کسی قسم کی چیز کو ایک کلام میں ذکر کرنا جیسے نجات کا ذکر! اتنان کے لئے اور گامے پرستی اور ظلم مذمت کے لئے اور بخشش امتنان کے لئے اور طلب شکر یہ ترغیب کے لئے۔

(دوسرا فائدہ) لِيُؤْفِقَهُمْ اَجْوَرَهُمْ وَ يَزِيْلَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ط اِنَّهُ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ سورہ فاطر ۲۱۔

آیت ۲۱۔ شکر کا حقیقی اصل یعنی اس نعم کی نعمتوں کو زبان سے ذکر کرنا۔ اور باقی اعضا سے ظاہر کرنا۔ جیسے کھانے کی چیزوں کو کھانا۔ پہننے کی چیزوں کو پہنا وغیرہ۔ اور دل سے اوس کے احسان کو ماننا۔ اور اوس کی اطاعت یعنی اوس کے حکموں کو بجالانا۔ اور اوس آگے عاجزی اور فروتنی سے سر جھکا رہنا ہے۔ اور منخیلوں اور لکیموں کی طرح نہ چھپانا۔ اور سرکشوں کی طرح نہ اکرنا۔ اور احسان کو نہ بھولنا۔ اوس دنیا میں لوگ دو طرح کے ہیں ۱۔ وہ جو شکر گزاری کرتے ہیں لیکن اپنی قدرت اور امکان سے کم اور ۲۔ وہ جو بقدر اپنی قدرت اور امکان کے شکر یہ ادا کرتے ہیں جن کے حق میں ارشاد فرماتا ہے قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ سورہ سبأ۔ ۲۔ آیت ۵۲ یعنی میرے بندوں میں بہت زیادہ شکر گزاری کرنے والے تھوڑے ہیں۔ پس یہ پہلی قسم کے لوگوں کے لئے ارشاد فرمایا ہے مَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَظِيْمٌ سورہ بقرہ ۲۷۰۔ آیت ۱۵۳ اس میں خیراً کو نکرہ یعنی غیر معین اس واسطے رکھا ہے کہ قلت کو ظاہر کرے اور شاکر کو صیغہ اسم فاعل! غیر مبالغہ کا ہے۔ پس اس بنا پر اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ جو لوگ تھوڑا شکر یہ ادا کرتے ہیں اور بقدر اپنی قدرت کے اوس میں کوشش نہیں کرتے اور انکو ادنیٰ شکر یہ یعنی فرمانبرداری کا بدلا اوسی قدر دیا جائیگا۔ جس قدر ان کا عمل خیر چاہتا ہے۔ اور دوسری قسم کے لوگوں کے لئے لِيُؤْفِقَهُمْ

عہ یہ لوگ خدا کے خاص بندے ہیں۔ جیسے انبیاء۔ اور کے اوصیاء۔ اولیاء۔ شہداء۔ اور وہ علماء جو صحیح معنوں میں علماء ہیں! اور وہ لوگ اسیں داخل نہیں ہو سکتے جو نماز کی حالت میں سوچ کی صفت بندی اور خراج دعا لگانداری بحریں کا حساب کیا کرتے تھے ۱۲۔

شکر کا حقیقی اصل

اُجُورَہُمْ (تا آخر) فرمایا ہے۔ جس میں غفور۔ اور شکور دونوں صیغے مبالغہ کے لئے گئے ہیں۔ اور معنی اس کا یہ ہے کہ بقدر اپنی طاقت کے پوری توجہ اور کوشش سے شکر گزاری کرنے والوں کو اون کے اعمال خیر کا کامل بدلہ دینے کے بعد! خداوند عالم اپنی بخشش سے اس پر اور بھی ثواب بڑھا دیگا۔ کیونکہ وہ بہت بڑا بخشنے والا اور بہت زیادہ ثواب دینے والا ہے اور یہ امر عقلی اور دستور دنیا کے مطابق ہے کہ اگر ایک ہی کام کو دو مزدور انجام دیتے ہیں لیکن ایک اپنے کو صرف مزدور کی حیثیت میں رکھ کر انجام دیتا ہے تو وہ صرف مزدوری کا حقدار ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو اپنے کو مزدور سمجھ کر کام نہیں کرتا بلکہ اس کو انجام دینے میں پوری توجہ اور کوشش صرف کرتا اور کامل محبت اور ہمدردی سے انجام دیتا ہے۔ وہ علاوہ مزدوری کے انعام اور بخشش کا بھی مستحق سمجھا جاتا ہے۔ پس اگر کام لینے والا پہلے مزدور کو بھی! مزدوری سے زائد کچھ دیدے تو یہ دنیا بدون استحقاق تفضل اور بخشش! صرف احسان ہی احسان ہوگا۔ لیکن دوسرے مزدور کا مزدوری سے زیادہ پانا بھی استحقاق ہی کی بنا پر ہوگا۔ اور یہ استحقاق اس کی توجہ اور کوشش اور محبت سے پیدا ہوا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ زیادتی بھی بخشش ہی ہے لیکن مزدور اس کا مستحق ہے! بخلاف پہلے مزدور کے کیونکہ وہ اس زیادتی کا مستحق نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ اکثر آدمیوں اور حدیثوں سے جو ظاہر ہو رہا ہے کہ خداوند منعم حقیقی نے جو عام مومنوں کو اون کے اعمال خیر سے زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے! وہ بغیر استحقاق کے صرف اس کا احسان ہے۔ اور انبیاء و فضلاء و بخشش کا جو وعدہ کیا ہے! وہ با استحقاق ہے۔ بہر حال چونکہ شکر کا حقیقی معنی نسبت کی شان کے مناسب ہے! اور خداوند منعم حقیقی کی شان والا شان کے لئے نامناسب اور غلط ہے۔ اس لئے اس مقدس اور غنی مطلق ذات کے لئے لفظ شاکر اور شکور اس کا مجاز معنی یعنی عمل خیر کے بدلے میں ثواب دینا مقصود ہے۔

جیسے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِہَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا یُجْزِئُہِ اَمْتَالُہَا وَہُمْ لَا یُظْلَمُونَ (سورہ النعام پ ۱۶۱) یعنی جو شخص ایک کام اچھا کرے گا اس کو دس گنا اجر ملے گا اور جو شخص ایک کام بُرا کرے گا اس کو بد لے میں ایک ہی سزا کی جائیگی اور اون لوگوں پر نہ تو ثواب کم کر دیا جائیگا اور نہ سزا بڑھا کر ۱۲ منہ

(تیسرا فائدہ) لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

(سورہ بقرہ ص ۲۸۶) یعنی ہر شخص اپنے اچھے اور بُرے عمل کا فائدہ اور نقصان خود ہی اٹھاتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ انسان اگر اچھا کام کرتا ہے جس سے اس کی ذات کو فائدہ پہنچے تو وہ اپنے اوپر احسان کرتا ہے اور جو شخص بُرا کام کرتا ہے جس سے اس کو نقصان پہنچے تو وہ اپنی ذات کے ساتھ بُرائی کرتا ہے۔ لیکن اس احسان کی وجہ سے وہ اپنی ذات سے شکر یہ کاستی نہیں سکتا۔ کیونکہ شکر یہ نعمت کے مقابل میں ہوتا ہے اور انسان خود اپنا منعم نہیں ہے۔ اور نعمت دینے والے! اور نعمت پانے والے میں مغایرت ضروری ہے لہ

(چوتھا فائدہ) جِسْ طَرَحِ مَوْمِنٍ اٰیَتِی (ایمانی) بزرگی اور جلالت قدر کی وجہ سے

تعلیمی شکر یہ کاستی ہوتا ہے اس طرح کافر بستی نہیں ہے۔ کیونکہ کافر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بزرگی اور عزت نہیں رکھتا بلکہ واجب ہے کہ اس کی نعمتوں کا بدلا کر دیا جائے تاکہ اس کے احسان کا بوجھ باقی نہ رہے جس طرح ذمہ پاک ہونے کے لئے اس کے قرضہ کو ادا کر دینا واجب ہے یہ

(پانچواں فائدہ) اِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا (سورہ

ابراہیم ص ۱۳۱ آیت ۳۷) یعنی اگر خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اور لَنْ تُشْكُرُوْا لَہٗ اِنْ تَلْبَسُوْا (سورہ ابراہیم ص ۱۳۱ آیت ۷) یعنی اگر میری نعمتوں کا شکر یہ ادا کرو گے تو میں البتہ نعمتیں بڑھا دوں گا۔ خلاصہ یہ کہ ایک تو خدا کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ دوسرے وہ وعدہ کر رہا ہے کہ شکر کرنے پر نعمتیں بڑھائیگا۔ تیسرے شکر یہ ادا کرنے پر قدرت اور قابلیت یعنی اس کو انجام دے سکے کے قابل ہونا بھی اس کی نعمت ہی ہے۔ اس لئے اس کا شکر یہ ادا کرنے میں ہزار کوشش کی جائے! شکر یہ اس کی نعمتوں سے کم ہی رہیگا۔ اس پر چونکہ منعم اور محسن کا شکر یہ عقلاً اور عرفاً بلکہ فطرتاً بھی واجب ہے جیسا کہ دوسرے مقدمہ میں تفصیل سے لکھ آیا ہوں اور منعم اور محسن اسی قدر شکر یہ کا حقدار ہوتا ہے جس قدر اس کی نعمتیں ہیں۔ اور ۳ معلوم ہو چکا کہ خداوند منعم حقیقی کی نعمتیں انتہا

کار تعلیمی شکر یہ کاستی نہیں ہے

خدا کا شکر یہ اس کی نعمتوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔

میں اور مگر یہ بھی معلوم ہے کہ بے انتہاء شکر یہ! اولادِ آدم کی قدرت اور طاقت سے باہر ہے اس لئے عقل حکم کر رہی ہے کہ بقدر اپنی قدرت کے اس کا شکر یہ ضرور ادا کرنا چاہئے۔ اور چونکہ اپنی کل حرکت اور سکون کو اس کی مرضی کے مطابق واقع کرنا ممکن اور قدرت کے اندر ہے۔ اس لئے عقل حکم کر رہی ہے کہ یا تو کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہ کرو۔ یا اپنے کو انسان بلکہ جو ان بلکہ گھاس پاست بلکہ ڈھیل پتھر بھی نہ کہو بلکہ شیطان بھی نہ کہو کیونکہ نافرمانوں پر اس نے بھی لعنت کی ہے پس شیطان سے بدتر کہو لا

چھٹاں فائدہ امام ابانست فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی امت نے ان کے روشن معجزوں کو دیکھنے کے بعد بھی کئی

امروں میں ان کی مخالفت کی۔ اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کا معجزہ بادِ جودیکہ صرف قرآن تھا جس کا معجزہ ہونا بغیر باریک دلیلوں کے سمجھ میں نہیں آ سکتا! آپ کی امت نے کسی بات میں آپ کی مخالفت نہ کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدی حضرت موسیٰ کی امت سے افضل ہے ۷۵ میں عرض کرتا ہوں کہ تفسیر انوار القرآن جلد اول صفحہ ۷۵ سے ۸۵ تک اور تفسیر مذکور جلد ۲ صفحہ ۷۵ سے ۸۵ تک کا حاشیہ دیکھنے کے بعد کوئی منصف مزاج اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ امت موعودہ محمدی میں سے وہی لوگ افضل امام ہیں جو ثقلین یعنی کتاب خدا اور ائمہ اہلبیت رسول کے پیرو ہیں۔ اور ان کے سوا باقی کل فروع میں امت موسوی سے بدتر ہیں کیونکہ امت موسوی نے حضرت موسیٰ کے حکموں کی تھوڑی مخالفت کی لیکن اپنے بنی یا بنی زادوں کے ساتھ کوئی بُرائی نہ کی۔ اور امت محمدی نے خدا اور رسول اور ائمہ برحق کے حکموں کی مخالفت کے علاوہ اپنے بنی اور بنی زادوں کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جسکو خود انہیں نے کسی کافر کے ساتھ بھی روا نہ رکھا۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے فرضی اور خیالی موئے مبارک کی پوجا کی جاتی ہے اور دور دور سے ہزاروں روپیہ خرچ کر کے اس کی زیارت کے لئے سفر کی تکفیفیں برداشت کی جاتی ہیں! لیکن وہی رسول حضرت علی علیہ السلام اور ان کے پارہ جگر حضرت امام حسن مسموم اور حضرت امام حسین شہید و

امت محمدی کی کل فروع میں افضل امام نہیں ہیں

مظلوم پر اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے بھی ایک سلام کرنا بھی پسند نہیں کیا جاتا بلکہ اون کے قاتلوں سے محبت کی جاتی اور اون کے قتل پر خوشیاں منائی جاتی ہیں اور روزِ قتل یعنی یوم عاشوراء عید و سعید سمجھا جاتا اور شکر یہ کے روز سے رکھے جاتے ہیں۔ گویا کہ امت محمدی کی ایسی فرویں! روزِ قیامت اور خدا کے انصاف اور قہر و غضب کا اعتقاد نہیں رکھتیں۔

(ساتواں فائدہ) امام اہلسنت فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ امت موسوی نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لئے بھی ایک خدا (بیت) بنا دیجئے۔ میں عرض کر تا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے اقوام بنانا تھا نہ بنایا۔ لیکن سامری نے گائے بنا کر انکی امت کو دھوکا دیا اور پوجا یا! مگر ایک ہی بیت (گائے) لیکن امت محمدی کے سامری نے کثیر تعداد سے کئی بیت پوجا دیئے۔

عہ (اہلسنت) حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر نے جو پہلا خطبہ پڑھا اور میں بیان کیا کہ جو شخص محمد کو پوجتا تھا وہ سمجھے کہ محمد مر گئے اور جو شخص خدا کو پوجتا تھا وہ سمجھے کہ خدا زندہ ہے۔ صحیح بخاری باب مرض و وفات نبی جلد ۳ چھاپہ مصر ص ۶۲ و جلد ۵ چھاپہ بمبئی ص ۲۵ سطر ۵ و کنز العمال جلد ۱۰ شامل بیان وفات رسول بردایت عائشہ ص ۵ و رد غتہ الاحباب جلد ۱ ص ۳۹۶ و موارج النبوة جلد ۲ ص ۲۳۹ و وفات رسول رکن ۴ باب فصل ۴) یہ معلوم ہے کہ پریش کے قابل سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ مسلمان! حضرت کو رسول اور پیشوا سمجھتے تھے! معبود نہیں جانتے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ غیر خدا کو پوجنا کفر! اور پوجنا کافر بنانا اور گمراہ کرنا ہے۔ اس موقع پر بہت مناہ ہو تا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی چند باتوں کا جواب بیکہ بندگان خدا کے دلوں سے خلش نکال دیتے! کیا صحابہ رسول گمراہ اور کافر اور حضرت رسول! اون کے خدا تھے! امت موسوی سے سامری نے گائے پوجوائی! حضرت رسول کی پوجا کس نے کرائی! کیا اپنی امت کے لئے معاذ اللہ سامری خود حضرت ہی بنے! اگر یہ باتیں غلط ہیں تو ایسا خیال رکھنے والے اور ایسی باتیں بولنے والے کو مسلمان کیا سمجھیں!؟ امیکہ کہ جواب دینے والے حضرات مسلمانوں کی بہبودی کا لحاظ رکھتے ہوئے انصاف اور ٹھنڈے دل سے جواب دیتے ہیں۔

عہ امام اہلسنت راغب اصفہانی! اپنی مفردات لغت ص ۱۲۸ میں لکھتے ہیں کہ جو چیز خدا سے بکھیر دے اس کو بیت کہتے ہیں ۱۲ منہ ۱۵ تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۳۴۵ بیان نعمت ثالثہ سطر ۲۴ - ۱۲

اور حضرت سرور عالم کی پیشین گوئی نظروں کے سامنے مجسم بن کر آگئی کہ ”تم لوگ ایک ایک ہاتھ اور ایک ایک بالشت ناپ کر یہود و نصاریٰ کی پیروی کرو گے یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں گھسیں تو تم بھی گھس جاؤ گے“

راز می صاحب لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ دریا پھٹ کر راہ

بنے کو دیکھ کر ضرور تھا کہ فرعون خدا کو پہچانتا اور کفر پر پائی نہ رہتا۔ پھر باوجود اسکے کیا وجہ تھی کہ اس نے ہلاکت اختیار کی۔ تو میں جواب دوں گا کہ کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ پس اس کو اپنی ریاست اور حکومت و بادشاہت کی محبت نے اس کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ میں عرض کرتا

ہوں کہ صحابہ کرام کے حق میں بھی اجلہ علماء اہلسنت نے جو کچھ لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہلبیت طاہرین کے ساتھ ان لوگوں کی بدسلوکیوں کا سبب علاوہ محبت ریاست و حکومت ناجائز کے حسد و عناد و فسق و ظلم بھی تھا چنانچہ امام اہست غزالی صاحب لکھتے

ہیں کہ ریاست اور خلافت کی محبت میں خواہش نفسانی ان پر غالب آگئی تھی اور جھنڈوں کے پھرہروں کی بہروں اور فوج کشی کی افسری اور شہروں کے فتح کرنے کی ہوس نے ان کو مدہوش کر رکھا تھا۔ پس اپنی انکی مخالفتوں کی طرف پلٹ گئے اور حضرت سرور عالم کی غدیری

فرمانش کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی پونجی حاصل کی اور بُرا کام کیا۔ اور حضرت سرور عالم نے اپنے انتقال سے پہلے فرمایا تھا کہ دو ات اور کاغذ لاؤ تاکہ میں خلافت کے امر کو طے کر دوں اور میرے بعد جو شخص اس کا حقدار ہے اس کو ذکر کر دوں تو عمر نے کہا کہ انکو چھوڑو یہ ہدیان بک

ہیں یہ امام اہل سنت و اہل بی لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سر العالمین

عہد بسند صحیح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے کلام بدرود گار لکر کُتُبَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (سورہ انشقاق آیت ۱۹) کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ارہ کیا فلاں فلاں کے بارے میں اس امت نے یکے بعد دیگرے (انگوٹھی) نہیں اختیار کی (دیکھو الانوار جلد ۲ باب ۱۱ مع تاویل آیات ۲۲۹) علی بن ابراہیم علیہ الرحمہ اسکی

تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ یکے بعد دیگرے انگوٹھی اختیار کرو گے ایک ایک بالشت اور ایک ایک ہاتھ ناپ کر یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں گھسے ہوئے تو تم بھی گھسو گے

صحابہ نے بوجھا کہ کیا انگوٹھی یہود و نصاریٰ مقصود ہیں فرمایا دو سرا کوں مقصود (دیکھو الانوار جلد ۲) ۱۲ منہ

عہد امام اہلسنت ابن حجر لکھتے ہیں کہ اولادِ نبیم (خانہ ان حضرت ابوبکر) اور اولادِ عدی (خانہ ان حضرت عمر) خانہ ان حضرت رسول کی دشمن تھی (صواعق مرقومہ باب ۳۲ ذکر فضائل شیخین) ۱۲ منہ

کتاب صحیح بخاری جلد ۱۲ منہ ۱۲
تفسیر کبیر جلد ۱۲ منہ ۱۲
پروال جلد ۱۲ منہ ۱۲
معارف جلد ۱۲ منہ ۱۲
چھاپہ بجلی

امام غزالی کی تصنیف ہے لہ اور ان کے امام سعد الدین تفتازانی لکھتے ہیں کہ بعض صحابہ حق سے گذر کر حد ظلم اور فسق تک پہنچ گئے تھے اور سبب اس کا کینہ اور فساد اور حسد

عہ (اہل سنت) علامہ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ میرے استاد ابو جعفر اسکانی نے بیان کیا کہ اہل بصرہ اور کل اہل مکہ اور کل قریش اور اکثر اہل مدینہ حضرت علی علیہ السلام کے دشمن تھے دشمن بنی ہاشم و مصنفہ علامہ ابن ابی الحدید جلد ۱ جز ۴ ص ۱۹۳) کیونکہ علاوہ اسکے کہ سرداران قریش یعنی خلیفہ اول و دوم کے خاندان والے! قدیم الایام سے خاندان رسول کے دشمن تھے! اسلامی راہیوں میں ان دونوں جہوں اور دوسرے قریشی اور غیر قریشی قبیلوں کے بہت سے عزیز حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارے گئے تھے جس کا غیظ ان لوگوں کے دلوں میں تھا۔ چنانچہ حریر بن عثمان حضرت کو برا کہا کرتا تھا اور لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ ان کے حق میں رحمت اللہ علیہ نہ کہو! انھوں نے ہمارے بزرگوں کو قتل کیا ہے (میزان الاعتدال جلد ۱ ذکر حریر بن عثمان) حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سرور عالم میرا ہاتھ پکڑے جو مدینہ میں چل رہے تھے یہاں تک کہ ایک باغ میں پہنچے میں نے عرض کیا کہ یہ باغ بہت اچھا ہے فرمایا جنت میں تمہارے لئے اس سے بہتر باغ ہے۔ جب راہ غیروں سے خالی ہو گئی تو حضرت مجھے گئے لگا کر بیچ کر دے گئے۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ تمہاری طرف سے لوگوں کے دلوں میں کینے ہیں جن کو میرے بعد ظاہر کریں گے (ترجمہ ازالۃ الخفاء مصنفہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی پدشاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی حصہ اول ص ۳۲۱ ذکر نکتہ) حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روز حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ رو رہے تھے میں نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری طرف سے کینے ہیں جن کو میرے بعد ظاہر کریں گے (شرح ابن ابی الحدید جلد ۱ جز ۴ ص ۲۰۹) امام اہل سنت شعبی اور ابوالاسود بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر اور خالد بن ولید کو ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ جن میں عبدالرحمن بن عوف بھی تھے حضرت علیؑ اور زبیر کی گرفتاری کے لئے بھیجا۔ چنانچہ یہ لوگ گئے اور حضرت عمر ایک جماعت کے ساتھ جناب سیدہ کے دولتسرایں (بغیر اجازت درآئے) گھس گئے اور حضرت علیؑ پر ٹوٹ پڑے اور کھینچ کر کھڑا کیا اور ڈھکیلتے ہوئے باہر لائے اور نہایت سختی سے گھیٹتے ہوئے لے چلے۔ مدینہ میں چل کر بڑی گلیاں لوگوں سے بھر گئیں (اور برداشت امام لیث ابن سعد حضرت کے گئے میں رستی باہر دڑاتے لے گئے ۱۲ شرح ابن ابی الحدید جلد ۱ ص ۲۹۲ جز ۶) جناب سیدہ نے جب یہ حالت

۱۲
میزان
الاعتدال
۱۳۲
ذکر
حسن
صباح
۱۲

اور عناد اور ملک و ریاست اور لذت اور شہوت کی خواہش تھی لہ

(بقیہ حاشیہ ص ۹۳) دیکھی نہایت دردناک آواز سے رونے لگیں اور ہاشمی اور غیر ہاشمی بہت سی عورتیں جمع ہو گئیں معصومہ بے چین ہو کر گھر سے نکل پڑیں اور دو تسرا کے دروازہ پر کھڑی ہو کر فرمایا کہ اے ابو بکر کس قدر جلد تم لوگوں نے حضرت رسولؐ کے گھر کی لوٹ پجادی۔ قسم خدا کی میں مرتے دم تک عمر سے نہ بولوں گی (شرح ابن ابی الحدید جلد ۶ ص ۲۹۳ سطر ۱۳) نظام (جو متعصب بنی اور دشمن حضرت علیؑ اور دوستدار صحابہ تھے ۱۲ ابن ابی الحدید جلد ۱ ص ۳۱

جزر ۶ ص ۳۹) لکھتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے معصومہ کے پیٹ پر مارا جس کے صدمہ سے حمل گر گیا اور حضرت محسن شہید ہو گئے۔ اور حضرت عمرؓ چیخ رہے تھے کہ اس گھر کو مع گھر والوں کے جلا دو! (مطل

غل شہرستانی بر حاشیہ مغل و نخل ابن حزم چھاپہ مصر جلد ۱ ص ۳۱) اور شہادت حضرت محسن کی وجہ سے جناب معصومہ بیمار ہو گئیں یہاں تک کہ انتقال فرمایا (معارض النبوة رکن چہار آخر واقعہ سوم ذکر عقد فاطمہ ص ۳۰ چھاپہ مطبع نور لاہور)۔ امام یافعی لکھتے ہیں کہ جناب

فاطمہؑ کے ایک لڑکا اور تھا جس کا نام محسن تھا جس کا حمل گر گیا (مرآة الجنان ذکر حضرت فاطمہ حضرت علیؑ نے بحکم حضرت سرور عالم ان مصیبتوں پر صبر کیا) (ملاحظہ ہو تفسیر الزوار القرآن

جلد ۱ ص ۸۵ ۵ آخر صفحہ تک)۔ حضرت سرور عالمؑ نے ارشاد فرمایا کہ میری اولاد بتلائے بلا کی جائیگی جماعت اونکی پر آگندہ کی جائیگی اور وہ آوارہ وطن کئے جائیں گے (سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب خروج مہدی ص ۳۰۹ چھاپہ مطابع لکھنؤ)۔ چنانچہ ظلم

سلسلہ حضرت رسولؐ کی آنکھیں بند ہوتے ہی شروع کر دیا گیا کچھ مارے گئے کچھ آوارہ وطن کئے گئے۔ کچھ زندہ دیواروں میں چنے گئے اور آج تک یہ بدسلوکیاں جاری ہیں۔

نبیؐ اشرف میں ایک ایرانی طالب علم شیخ نے مذاق سے مجھ سے کہا کہ کیا ہے کہ

سے جو بھی آتا ہے اپنے کو سید کہتا ہے! اتنے سید ہندوستان میں کہاں سے آئے؟ قبل اسکے کہ جواب دوں نو مسلم خادم مدرسہ بتی جو وہاں موجود تھا اس نے کہا کہ اولاد رسولؐ کو آپ لوگوں نے ہندو

مسلمان ہونے کے قتل کرنا شروع کیا وہ بھاگ کر ہندوستان گئے۔ ہم لوگ اگرچہ ہندو تھے لیکن کی اولاد سمجھا اور انھیں پناہ دی۔ لڑکی دی۔ زمین دی۔ اونکے ہاتھوں پر ایمان لائے۔ پس ایسی میں سادات وہاں نہ ہونگے تو کہاں ہونگے؟ ایک چھوٹی سی کتاب کنزالنساب مولانا

م حالہ ہندو نہیں حضرت علیؑ اور فاطمہؑ اور حسنؑ اور حسینؑ کے سوا کوئی نہ تھا

شرح
مقام
آخر
بحث
امت
۱۳

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ تَعْبُدُونَ الْفُتُورَ
بِإِتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ
هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

(الفطاط کے معانی) و۔ اور + إذ۔ جب۔ جس وقت + آتینا۔ میں نے دیا
موسے۔ نبی کا نام + کتاب۔ کتاب + فرقان۔ حق
کو باطل سے جدا کرنے والا۔ لعل۔ تاکہ + کم۔ تم لوگ + تھتدؤن۔ سیدھی
راہ اختیار کرو + قال۔ کہا۔ لقومہ۔ اپنی قوم سے + یا۔ اے + قوم۔ گروہ۔ جھگڑا
گھرانہ + ان۔ البتہ + ظلمتم۔ تم نے بدی کی + أنفس۔ جانوں + ب۔ سبب +
ایتخاڈ۔ اختیار کرنے + عجل۔ گوسالہ۔ گائے کا بچہ + ف۔ پس + توبؤا۔ توبہ کرو
الٰی۔ طرف + بارئ۔ پیدا کرنے والا + اقتلوا۔ مار ڈالو + ذالکم۔ یہ + خیر
۔ اچھا + عند۔ نزدیک + تاب۔ توبہ کیا۔ توبہ قبول کیا + علی۔ پر۔ اوپر + ا۔
۔ وہی + هو۔ وہ۔ وہی + تاب۔ توبہ کا بہت بڑا قبول کرنے والا + رحیم
۔ مومنوں پر رحم کرنے والا +

اور (اوس وقت کو بھی یاد کرو) جب کہ میں نے موسے
(بامحاورہ ترجمہ) کو کتاب (توریت) اور حق کو باطل سے جدا کرنے
والی چیز (یعنی حضرت رسول اللہ کے سردارانِ نبیاء اور حضرت علیؑ کے سردارانِ عیاء
اور باقی ائمہ معصومین کے) سردارانِ اہل بہشت اور اونکے دوستوں کے بہترین
خلق ہونے پر ایمان لانے اور اعتقاد تازہ کرنے کی توفیق دی تاکہ تم راہِ راست
پر آ جاؤ اور (اوس وقت کو یاد کرو) جب کہ موسے نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ

(بقیہ حاشیہ ص ۹۴) مرتضیٰ علم الہدیٰ طہرانی علیہ الرحمہ کی اس بارے میں بہت اچھی لکھی گئی ہے اور
دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سادات کس کس طرح تباہ و برباد کئے گئے ۱۲ منہ

میرے گروہ والو! تم نے گائے پوچھ کر اپنے اوپر ظلم کیا۔ پس اپنے پیداکرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو اور تم میں سے خدا پرست اگائے پوجنے والوں کو قتل کریں تمہارے پروردگار کے نزدیک! تمہارے حق میں یہی اچھا ہے۔ پس ان لوگوں نے توبہ کی، اور خدا نے توبہ قبول کی۔ البتہ وہی (کریم و رحیم) توبہ کا بہت زیادہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

(صاف) اَتَيْنَا اَصْلَ مِثْلِ اَتَيْنَا تھا دوسرا ہمزہ ساکن (جزم والا) تھا اور پہلا مفتوح (زبر والا) دوسرے کو الف سے بدل دیا اَتَيْنَا ہو گیا۔ تَهْتَدُونَ اَصْلَ مِثْلِ تَهْتَدُونَ تھا ضمہ (پیش) "ی" پر گراں تھا اوسکو "د" کو دیدیا اور اوس کا کسر (زیر) گرا دیا۔ اب دو حرف علت ایک ی۔ دوسرا و۔ جن پر جزم تھا اکٹھا ہو گئے۔ ی کو گرا دیا تَهْتَدُونَ ہو گیا۔ قَالَ اَصْلَ مِثْلِ قَوْلٍ تھا۔ و کے پہلے زبر تھا اس کو اوسکو الف سے بدل دیا قَالَ ہو گیا۔ قَوْمِ اَصْلَ مِثْلِ قَوْمٍ تھا ی کو تخفیف دیا کا کے لئے کریم کے زیر کو چھوڑ دیا تاکہ ی کے گرجانے کو بتائے قَوْمِ ہو گیا۔ اِتَّخَذُوا اَصْلَ مِثْلِ اِتَّخَذُوا تھا و اورت۔ ایک جگہ جمع ہوئے و کوت سے بدل کر دونوں ت کو آپس میں ملا دیا اِتَّخَذُوا ہو گیا۔ تَوْبُوا اَصْلَ مِثْلِ اَتَوْبُوا تھا ضمہ (پیش) و پر گراں تھا اس لئے ت کو دے دیا۔ ہمزہ لائے تھے تاکہ ابتداء بسکون (پہلے حرف پر جزم) نہ رہے اب جزم باقی نہ رہا اس لئے ہمزہ کو گرا دیا تَوْبُوا ہو گیا۔ تَابَ اَصْلَ مِثْلِ تَوْبٍ تھا و کے قبل زبر تھا اس واسطے اوس کو الف سے بدل دیا تاب ہو گیا۔

(خو) و حرف عطف۔ اَذْكُرُوا فِعْلٌ جو پوشیدہ ہے۔ اَنْتُمْ اَوْسُ كَا فاعِلٌ جو اوس میں پوشیدہ ہے۔ اِذَا سَمِعْتُمْ مَضَانَ۔ اَتَيْنَا فِعْلٌ بَا فاعِلٌ۔ موسیٰ پہلا مفعول۔ کتاب معطوف علیہ۔ و حرف عطف۔ فَرَقَانِ مَعْطُوفٌ۔ مَعْطُوفٌ اَوْ مَعْطُوفٌ عَلَیْہِ مِلْ کر دوسرا مفعول فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر اذکر و اکام مفعول۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر اذ و اعدنا کا مفعول۔ لَعَلَّ حرف مشبہ بفعل۔ کہ ضمیر جمع مذکر کی اوس کا اسم۔ تَهْتَدُونَ فِعْلٌ۔ اَنْتُمْ اَوْسُ كَا فاعِلٌ۔ فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر لَعَلَّ کی خبر۔ لَعَلَّ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ۔ و حرف عطف۔ اَذْكُرُوا فِعْلٌ

پوشیدہ ہے انتم اوس کا فاعل۔ اذ اسم ظرف مضاف۔ قال فعل۔ موصوفے اوس کا فاعل
ل حرف جار۔ قوم مضاف۔ لا ضمیر واحد کر غائب کی مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ
ملکر مجرور۔ جار اور مجرور مل کر متعلق قال کا یا معنی میں اذ عوا کے جو فعل ہے۔ انا اوس کا فاعل
جو اوس میں پوشیدہ ہے۔ قوم مضاف۔ ی جو گرا دی گئی مضاف الیہ۔ دونوں ملکر اذ عوا کا مفعول
فعل اپنے فاعل اور مفعول سے ملکر جملہ فعلیہ انشائیہ معترضہ ات حرف مشبہ بفعل۔ کم ضمیر جمع مذکر
حاضر کی اوس کا اسم۔ ظلمت فعل با فاعل۔ انفس مضاف۔ کم مضاف الیہ۔ دونوں مل کر ظلمت
کا مفعول۔ ب حرف جار۔ اتخاذا مضاف۔ کم مضاف الیہ۔ عجل! اتخاذا کا مفعول۔ مضاف
اپنے مضاف الیہ اور مفعول سے مل کر مجرور۔ جار اور مجرور ملکر ظلمت کا متعلق۔ فعل اپنے
فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر۔ ان اپنے اسم اور خبر سے
مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قال کا مفعول۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ
فعلیہ خبریہ ہو کر اذ اسم ظرف کا مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر اذ کہہ واکا مفعول
فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر اذ اتینا کا معطوف۔ و
حرف تفریع۔ تو ہوا فعل۔ انتم ضمیر جمع مذکر حاضر کی جو پوشیدہ ہے اوس کا فاعل۔ الی
حرف جار۔ باسما مضاف۔ کم مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور۔ جار اور
مجرور مل کر تو ہوا کا متعلق۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مفسر
اور مبدا منہ۔ و حرف عطیہ تفسیر۔ اقتلوا فعل۔ انتم جو اوس میں پوشیدہ ہے اوس کا
فاعل۔ انفس مضاف۔ کم مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول۔ فعل اپنے
فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مفسر اور بدل۔ ذالکم مبتدا۔ خبر موصوف
ثابت جو پوشیدہ ہے صفت۔ ل حرف جار۔ کم مجرور۔ دونوں مل کر ثابت کا متعلق۔ عند مضاف
باسما مضاف۔ کم مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ۔ مضاف اور
مضاف الیہ مل کر ثابت کا مفعول فیہ۔ موصوف اور صفت اپنے متعلق اور مفعول فیہ سے
مل کر خبر۔ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ و حرف تفریع۔ تاب فعل۔ ہو جو اوس میں
پوشیدہ ہے اوس کا فاعل۔ علی حرف جار۔ کم مجرور۔ دونوں مل کر متعلق فعل کا۔ فعل اپنے
فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ان حرف مشبہ بفعل۔ لا موكد۔ ہو تاکید۔ دونوں
مل کر ان کا اسم۔ ثواب پہلی خبر۔ یا موصوف۔ رحیم دوسری خبر یا صفت۔ موصوف اور صفت

مل کر خبر۔ ان اپنے اسم اور دونوں خبروں۔ یا ایک خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ
 (ظاہری تفسیر) کتاب و الفرقان کتاب سے تو ریت مقصود ہے۔
 کہ اس سے بھی تو ریت ہی مقصود ہے ۲ اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے دریا کا
 پھٹنا مقصود ہے ۳ اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے احوال کو حرام سے! اور مٹنے

عہ (آریہ) دیانند جی نے ستیا رتھ پرکاش کے تیرہویں اور چودہویں سہاس میں دین
 و عیسوی اور اسلام پر بہت سے اعتراضات کئے ہیں۔ اور اپنے منہ میاں مٹھو نہ کر ہر اعتراض کے
 پہلے اپنے کو محقق لکھا ہے۔ اور اعتراضات بالکل بھونڈے جاہلانہ (گنور وڈ) کئے ہیں۔
 مذکورہ بالا آیت میں لفظ فرقان کا معنی مجزہ لکھ کر مندرجہ ذیل اعتراضات لکھے ہیں ۱ یہ
 بات جو بائبل اور قرآن میں لکھی ہے کہ اس (یعنی حضرت موسیٰ) کو معجزے کرنے کی طاقت دی تھی
 قابل تسلیم نہیں کیونکہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو اب بھی ہوتا۔ اب اگر نہیں ہوتا تو پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔
 ۲ جیسے خود غرض لوگ آج کل بھی جاہلوں کے درمیان عالم بن جاتے ہیں ویسے ہی اس زمانہ
 میں بھی فریب کیا ہو گا ۳ کیونکہ خدا اور اسکی پرستش کرنے والے اب موجود ہیں تو بھی اسوقت
 خدا معجزے کرنے کی طاقت کیوں نہیں دیتا اور نہ وہ معجزے کر سکتے ہیں ۴ اس کا حلی جواب
 میں گیارہویں مقدمہ ص ۳ میں لکھ آیا ہوں کہ بنی اور اون کے وصی کی نبوت اور وصایت ثابت
 کرنے کے لئے انکو معجزے دیکھانے کی طاقت دی گئی تھی۔ اس لئے نہ تو بنی اور وصی کو اپنی زندگی
 میں اسکی ضرورت تھی کہ ہر وقت یا ہر روز بے ضرورت معجزے دیکھا یا کرتے اور نہ غیر بنی یا وصی میں
 اسکی قابلیت ہے کہ معجزے دیکھانے کی اسکو طاقت دی جائے۔ اسی سے تیسرے اعتراض
 کا بھی جواب معلوم ہو گیا کیونکہ معجزے کی طاقت دینے کے لئے بنی یا وصی ہونا ضروری ہے اسکے
 لئے صرف خدا کی پرستش کرنی کافی نہیں ہے ۵ کا تقضی جواب۔ دیانند جی لکھتے ہیں کہ
 دھرماتما لوگی ہر شئی لوگ وید کے منتروں کا معنی سمجھنے کی خواہش سے جب مراقبہ میں بیٹھتے تھے
 تو ہر ماتما (خدا) بتا دیا کرتا تھا۔ انھیں معانی کو رشی غیوں نے مع روایات کے کتابوں میں
 لکھا ہے ۶ میں کہتا ہوں کہ دیانند جی کی یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے۔ کیونکہ الیشور

اور ان کے مومن ساتھیوں کو! فرعون اور اسکے کافر ساتھیوں سے جدا کرنا مقصود ہے کہ موٹے وغیرہ کو بچالیا اور فرعون وغیرہ کو ڈبا دیا جائے اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے قرآن مقصود ہے۔ اور اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ موٹے کو کتاب (توریت) دہی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کو قرآن۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جو تھا کلام کمزور ہے کیونکہ اس سے قرآن مراد لینا مجاز ہے اور حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کو بے ضرورت مراد لینا درست نہیں ہے حالانکہ خداوند عالم نے جبردی ہے کہ میں نے اس سے کو فرقان دیا ہے اور فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ فرقان سے یا تو پورا توریت مقصود ہے یا اس کا جزر جیسے اصول دین اور فروع دین۔ یا ان دونوں سے علیحدہ کوئی تیسری چیز جیسے یہ بیضا یعنی ہاتھ کی روشنی! اور عصا جو موسیٰ کو دیا گیا۔ یا نصرت اور فرعونینوں کے ہاتھ سے چھٹکارہ! یا اور یا کا پھٹنا! یا قرآن جو حضرت سرور عالم کو دیا گیا۔ لیکن قرآن مراد لینا درست نہیں ہے بلکہ (جسکی وجہ اوپر ذکر کی گئی)۔ میں عرض کرتا ہوں کہ طبری علیہ الرحمہ اور رازی صاحب

(بقیہ حاشیہ ص ۹۸) اور اسکی بوجا کرنے والے اب بھی موجود ہیں اگر مراقبہ سے اس وقت علم ہوا ہوتا تو اس وقت بھی ہوتا۔ اور لوگ ویدوں کے صحیح معانی خود ہی سمجھ لیتے اور دیانند جی کی منکرطت تفسیروں اور خود ساختہ منتروں (آیتوں) میں پھنسکر اپنے قدیم مذہب کو چھوڑنے بیٹھتے اور جب کہ اس وقت لوگ مراقبہ سے نہیں سمجھ سکتے تو بقول دیانند جی کے اس وقت بھی نہ سمجھا ہوگا۔ بلکہ خود غرضوں کی طرح جاہلوں کے درمیان عالم بننے کے لئے فریب کیا ہوگا۔ جو جواب آریہ جماعت اس اعتراض کا دیتی وہی جواب دیانند جی کے مذکورہ بالا تمنوں اعتراضوں کا میں دوں گا۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لئے مان لوں کہ الیشور نے دھرماتماؤں کو مراقبہ میں وید کے معانی بتائے اور ریشیوں نے ان سے لے کر لکھ لئے۔ تو آریوں کو ماننا پڑیگا کہ سائن اور ہی دھرم وغیرہ کی تفسیر صحیح میں جنہیں انھوں نے بازاری عورتوں کی طرح کنوار لڑکیوں کی شرمناک باتوں اور گھوڑوں

۱۔ مجمع البیان جلد ۱ ص ۱۲ - ۱۳ تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۳۴۵ - ۱۲ منہ ۳۵ دیکھو کتاب سوامی دیانند اور ادنیٰ تعلیم ۱۹ تا ۲۰ ص ۳۵ دیکھو کتاب سوامی دیانند اور ادنیٰ تعلیم منہ ۶۳ - ۱۲ منہ ۳۵ دیانند نے تفسیر گوید ص ۱۸ تا ۱۹ میں لکھا ہے ۱۲ منہ

آخری معنی کی ناپسندیدگی کی وجہ لکھی ہے وہ درست ہے لیکن باقی معانی کے متعلق ان کے سکوت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا مراد ہونا صحیح ہے۔ حالانکہ ان کا مراد ہونا بھی درست نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بات مانی ہوئی ہے کہ التَّاسِئِسُ اَوَّلٰی مِنَ التَّائِیْدِ یعنی دوسرے لفظ سے متقل معنی مراد لینا! پہلا ہی معنی مراد لینے سے بہتر ہے۔ مقصود اس سے یہ ہے کہ ایک معنی کو ایک لفظ سے ادا کر دینے کے بعد اوسے کو ادا کر دینے کے لئے پھر

لفظ قرآن کی نبوت سرور عالم اور اہلسنت

(بقیہ حاشیہ ص ۹۹) عورتوں کے وصل ہونے وغیرہ کی ہدایتیں لکھی ہیں کیونکہ وہ لوگ بہ نسبت دیانند جی کے خالص مذہبی آدمی اور دھرماتماؤں اور رشیوں سے بہت نزدیک تھے۔ اور ان کی صحت کی بنا پر چاروں وید! نہایت درجہ ذلیل اور پست اخلاق کا مجموعہ ٹھہرتے ہیں۔
۲۔ کا جواب۔ اس خبر کا نقضی جواب تو میرے اد پر کے بیان میں گذر گیا۔ رہ گیا علی جواب تو وہ یہ ہے کہ میں بیسویں اور اکیسویں مقدمہ میں ص ۱۳۷ سے ۱۳۸ تک تفصیل سے لکھا آیا ہوں کہ انبیاء اور اوصیاء معصوم تھے فریب اور دھوکھا بازی ان کے لئے محال تھی۔ مثل مشہور ہے المرء یقیس علی نفسہ یعنی جو شخص جیسا ہوتا ہے دوسروں کو ویسا ہی سمجھتا ہے! دیانند جی چونکہ اول درجہ کے دنیا دار تھے اور بلی و غیرہ کے سیٹھوں کے یہاں سود پر سود چلایا کرتے تھے لہٰذا اور دوسروں سے جھٹنے کے لئے شاستر میں منتر بھی بڑھا دیا کرتے تھے کہ ”جواہرات سونا وغیرہ دولت سناسیوں کو دیویں“ لہٰذا اوس بد اخلاقیوں کا مجموعہ تھے لہٰذا اور اگرچہ زبان سے اپنے کو ویدی دھرم کا آدمی ظاہر کرتے تھے۔ لیکن درحقیقت ویدوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے لہٰذا اور ان کے رشی۔ ہارشی بھی انھیں کی طرح کے تھے جنھوں نے اپنی بہیمی خواہشیں پوری کرنے کے لئے نیوگ جیسے شرمناک اور اخلاق سوز مسئلہ کو جائز بتایا ہے! جس کی اجازت جانوروں کی شرم و حیا بھی نہیں دیتی۔ اوس ویدیوں کو ظالمانہ حکموں سے بھرنے میں کوئی دقیقہ اور ٹھا نہیں رکھا ہے۔ اوس وہ انھیں لوگوں کے خود ساختہ (بنائے ہوئے) گرو تھے اور معجزہ دکھانے کی قابلیت نہیں رکھتے تھے۔ اس لئے دیانند جی

۱۔ دیکھو تفسیر انوار القرآن جلد ۱ کا حاشیہ ص ۲۷ سے ۲۸ تک ۱۲ منہ ۲۷ دیکھو کتاب سوامی دیانند
منہ ۲۷ و ۲۸ ۱۲ منہ ۲۷ دیکھو کتاب سوامی دیانند ص ۲۲ تا ۲۵ ۱۲ منہ

دوسرا لفظ لانا پست ہے خاص کر کے قرآن کے لئے جو فصاحت و بلاغت میں معجزہ قرار دیا گیا! اس لئے لفظ کتاب اور فرقان دونوں سے تورات ہی مراد لینا جیسا کہ ابن عباس نے بیان کیا ہے! صحیح نہیں ہے۔ رہ گیا یہ خیال کہ لفظ فرقان اس لئے لایا گیا ہے تاکہ تورات کی صفت یعنی حق کو باطل سے جدا کرنا ظاہر ہو جائے! تو اس کا جواب یہ ہے کہ آگے آئیگا کہ ارادہ و اختیار نہ رکھنے والی چیز خواہ کتاب ہو یا کوئی دوسری چیز حقیقی معنی کے لحاظ سے فرقان نہیں ہو سکتی! اور اس مقام پر تورات اور اس کی صفت تفریق! دونوں کو ظاہر کرنے کے لئے صرف لفظ فرقان ہی کافی تھا۔ لفظ کتاب لائی کی ضرورت نہ تھی! اس کے علاوہ اس کا آسمانی کتاب ہونا ہی اس صفت کو ظاہر کرنے کے لئے کافی ہے۔ کیونکہ آسمانی کتاب چونکہ ہدایت کے لئے ہوتی ہے جسکی توحیح اس کے بعد کا جملہ **لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ** (تاکہ تم ہدایت پاؤ) کر رہا ہے! اس لئے حق کو باطل سے جدا کرنا اس کی قہری صفت ہے۔ پس اگر لفظ کتاب نہ ہوتا تو فرقان ہی سے تورات اور اس کی صفت مراد لینا ممکن اور صحیح تھا۔ اس لئے لفظ کتاب کے ذکر کے بعد! ضرور ہے کہ لفظ فرقان سے کوئی دوسرا معنی مراد لیا جائے جس کو آگے بیان کروں گا۔ رہ گئے باقی معانی جن کو دونوں صاحبوں نے لکھے ہیں تو انکو مراد

و البقیہ حاشیہ ص ۱۱) نے اپنے اور ان کے عیوب چھپانے کی غرض سے خدا کے سچے انبیاء پر ناجائز حملے کئے ہیں۔ دیانند جی کا چوتھا اعتراض! اگر موسیٰ کو کتاب دی تھی تو دوبارہ قرآن کے دینے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ اگر بھلائی بُرائی کرنے نہ کرنے کا اوپیش (داعطاء حکم) سب جگہ یکساں ہے تو دوبارہ مختلف کتابوں کے بنانے سے پسے ہوئے کے پسے کی مثال عائد ہوتی ہے کیا خدا اس کتاب میں جو کہ موسیٰ کو دی تھی کچھ بھول گیا تھا! اس کا نفقہ جی جواب یہ ہے چاروں دیدوں میں سب سے پہلے رگید لکھا گیا باقی دیدوں میں ٹونہ۔ ٹونکا۔ جنت۔ منتر۔ جادو۔ سحر۔ کوسا۔ گالی وغیرہ! رگید کے مفسد من پر بڑھا کر مستقل کتاب میں بنادگیئیں۔ چنانچہ سام دید میں ایک ہزار پانچ سو انچاس منتر میں جنہیں صرف

عہ حق کو باطل سے جدا کرنا ۱۲ منہ

سلسلہ سیارہ تھہ پرکاش کا اردو مستند ترجمہ سلسلہ ۱۲ ص ۶۷۷ نمبر ۱۲ - ۱۱ منہ

ایسا بھی درست نہیں ہے کیونکہ فرقان کا معنی کل مافرق بین الحق و الباطل ہے یعنی ہر وہ چیز جو حق کو باطل سے جدا کر دے۔ اور تفریق دہرا کرنا (حقیقی اور واقعی صفت) اس کی ہے جو ارادہ اور اختیار سے باقی کو حق اور باطل کو باطل سمجھ کر آپس سے جدا کرے اور یہ بات حقیقی طور پر نہ تو پورے توہریت کے لئے حاصل تھی نہ اس کے کسی جز کے لئے۔ نہ یہ اختیار اور عصا و موٹے کے لئے نہ نصرت اور نجات کے لئے نہ شگاف

(بقیہ حاشیہ ص ۱۱۱) اکثر افسانے کے ہیں باقی کل رگ وید کے۔ اسی طرح۔ بحر وید کا بڑا حصہ رگ وید سے لیا گیا ہے اور خود دیانند جی کو بھی اس کا اقرار ہے کہ اتھرو وید تینوں ویدوں کے مضامین کا مجموعہ ہے لہٰذا پس میں پوچھتا ہوں کہ جب رگ وید دیا جا چکا تھا تو باقی ویدوں کو دینے کی کیا ضرورت تھی کیا ان کا ایشور کچھ بھول گیا تھا۔ اور جب تینوں وید دیئے جا چکے تھے تو اتھرو وید بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کا جو جواب آریہ دیں گے وہی آریہ دیانند جی کے اعتراض کا دوں گا۔ اور حلی جواب یہ ہے کہ میں چھتیسویں مقدمہ میں ص ۲۴۵ سے ۲۵۱ تک تفصیل سے لکھ آیا ہوں کہ توریت اور انجیل کے اصلی نسخے دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ اور جو موجود ہیں وہ یہودی اور عیسائی پادریوں کے لکھے ہوئے ہیں۔ اور اصلی نسخے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی پیدائش سے پہلے ہی فنا ہو چکے تھے۔

وہ گئے چاروں وید تو میں کتابوں کے حوالہ کے ساتھ تفسیر سورہ بقرہ جلد ۱ ص ۹ تک تفصیل سے لکھ آیا ہوں کہ یہ کلام خدا اور آسمانی نہیں ہیں۔ اور بہت سے آریہ بھی ان کو کلام خدا نہیں مانتے بلکہ خود دیانند بھی انکو نہیں مانتے تھے اور نہ انکی عزت کرتے تھے۔ اور اگر اتھرو وید کے لئے انکو آسمانی کتابیں مان لیا جائے جب بھی یہ بے اعتبار ہو چکی ہیں کیونکہ پنڈت ہنال صاحب کرناں نے رگ وید آدی پہا شیبہ بھومکا مصنفہ دیانند جی کے اردو ترجمہ کے دیباچہ ص ۲۵ میں لکھا ہے کہ ”اسی طرح سائن وغیرہ زمانہ حان کے پورا انک پنڈتوں نے پیران کی کتابوں کو جو اونکے ذہن میں سمانی ہوئی تھیں جگہ جگہ ویدوں میں داخل کر دیا ہے۔“

پس چونکہ آسمانی توریت اور انجیل دنیا سے فنا ہو گئی تھیں۔ اور وید یا تو آسمانی ہی نہیں ہیں یا اگر ہیں تو

دریا کے لئے نہ قرآن مقدس کے لئے۔ بلکہ اس مقدس ہستی اور اس کے امثال کے لئے حاصل تھی جس کے حق میں حضرت سرور عالم نے ارشاد فرمایا اَنْتَ الصِّدِّیْقُ الْاَكْبَرُ وَالْفَارُوقُ الْاَعْظَمُ الَّذِیْ یُفَرِّقُ بَیْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ (۱) اور علیؑ تمہیں صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہو جو حق کو باطل سے جدا کرتا ہے اور اَنْتَ الصِّدِّیْقُ الْاَكْبَرُ وَالْفَارُوقُ الْاَعْظَمُ الَّذِیْ یُفَرِّقُ بَیْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ (۲) یہ علیؑ صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہیں جو حق کو باطل سے جدا کرتے ہیں (۳) اور سَیَكُونُ مِنْ بَعْدِیْ فِتْنَةٌ فَاِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَالْزُمُوْا عَلَیَّ اِنَّهُ الْفَارُوقُ بَیْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ (۴) میرے بعد (خلافت میں) فساد پڑے گا پس جیسا ہو تو تم لوگ علیؑ کو اختیار کرو کیونکہ حق کو باطل سے جدا کرنے والے وہی ہیں)۔

ان حدیثوں میں مسند الیہ یعنی اَنْتَ اور هٰذَا اور رَاقَّہ کی تقدیم یعنی پہلے ذکر کرنا حصر اور تعریض کے لئے ہے جس سے مقصود یہ ہے کہ صدیق و فاروق یہی ہیں۔ اور ان کے غیروں میں سے بعض جو ناحق مدعی امامت و پیشوائی ہیں وہ نہ تو حقیقتاً صدیق و فاروق ہیں نہ مجازاً! اور بعض جیسے کتاب خدا وغیرہ حقیقتاً نہیں ہیں بلکہ مجازاً ہیں۔ اور جنگ صفین میں جب نیروں پر قرآن بلند کیا گیا تھا تو حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اَنَا الْقُرْآنُ الْمَنَاطِقُ (میں بولتا ہوا قرآن ہوں) مقصود یہ تھا کہ حق کو باطل سے پہچاننے والا حقیقت میں ہوں قرآن مجید چونکہ بولنے والی چیز نہیں ہے اس لئے حق اور باطل کو بیان کرنے والا حقیقی طور پر اس کو تصور کرنا غلطی ہے اور علم اصول فقہ میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ کسی لفظ سے جب تک اس کا حقیقی معنی مراد ہو سکے! مجازی معنی مراد لینا صحیح نہیں ہے۔ جس کو طبرسی علیہ الرحمہ نے چوتھے

(بقیہ حاشیہ ص ۱۰۲) انہیں پنڈتوں نے پُرانوں کی بے اصل چیزوں کو داخل کر کے اُنکو بے اعتبار کر دیا ہے اس لئے خدا کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ پر قرآن اتار کر ضرورت ہوئی اور اتارا۔ خدا کچھ بھولانا تھا کیونکہ بھول جو کالیشور کی شان ہے خدا پاک کی شان نہیں ہے ۱۲ منہ ۱ و ۲ و ۳ ار حیح الطالب باب اول ص ۲۳ بیان فاروق اعظم ص ۲۲ بحوالہ ریاض النضرہ مصنفہ امام محب طبری و ۲ بحوالہ دہلوی و طبرانی و ۳ بحوالہ مناقب علامہ غارزنی و ۴ بحوالہ مناقب امام ابن عبد البر ۱۲ منہ

کلام کی رو میں یوں ذکر فرمایا ہے کہ حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی بے ضرورت مراد لینا درست نہیں ہے۔ اوس اور لویت تاسیس جو اوپر ذکر کی گئی یہ بتاتی ہے کہ لفظ فرقان سے مذکورہ بالا معانی مراد نہیں لئے جاسکتے۔ اوس ان معانی کا مراد ہونا اور لوگوں کی ذاتی رائیں ہیں جو غیر معصوم تھے اور غیر معصوم کے دامنوں سے لپٹے ہوئے تھے انکے مراد ہونے کو ان معصوموں سے نقل نہیں کیا ہے جن کے گھر میں قرآن اور علم قرآن اوتا را گیا۔ اوس قبل اس کے کہ کئی جگہ ذکر کر چکا ہوں کہ ہر نبی! اقرار و اعتقاد نبوت حضرت سرور عالم اور امامت ائمہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام پر مبنی بنائے گئے۔ اور ہر ایک کو حکم دیا گیا کہ اپنی امت کو اسکی ہدایت کریں اوس آگے معتبر حدیث ذکر کر دے گا جس میں معصوم نے فرمایا ہے کہ فرقان سے! اسی نبوت و امامت پر ایمان لانا اور اعتقاد رکھنا مقصود ہے۔ اس لئے لفظ کتاب سے تورات اور لفظ فرقان سے نبوت و امامت ہی مقصود ہے نہ غیر۔ اور معصوم کی فرمائش کے مقابل میں غیر معصوم کا کلام لائق اعتبار نہیں ہو سکتا لعلکم تھتدون میں نے تمہیں تورات اس لئے دی تاکہ اوس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی تحریفوں اور اونکی رسالت کی بشارتوں کو پڑھ کر ہدایت پاؤ (اور اونکی نبوت کا اقرار و اعتقاد کرو) وَاِذْ قَالَ مُوسٰی لِقَوْمِهٖ هٰذَا النَّوَاجِبُ الَّتِیْ حٰثَمَکُمْ عَنْکُمْ وَرَکِبَکُمْ فَاِذْ قَالَ مُوسٰی لِقَوْمِهٖ اِنِّیْ اَنْتُمْ مِّنْ عِبَادِیْ الَّتِیْ هُتِفَ لَکُمْ بِیْ فَاَنْتُمْ کُنْتُمْ سٰکِتًا وَّکُنْتُمْ اٰمِنًا وَاِذْ قَالَ مُوسٰی لِقَوْمِهٖ اِنِّیْ اَنْتُمْ مِّنْ عِبَادِیْ الَّتِیْ هُتِفَ لَکُمْ بِیْ فَاَنْتُمْ کُنْتُمْ سٰکِتًا وَّکُنْتُمْ اٰمِنًا وَاِذْ قَالَ مُوسٰی لِقَوْمِهٖ اِنِّیْ اَنْتُمْ مِّنْ عِبَادِیْ الَّتِیْ هُتِفَ لَکُمْ بِیْ فَاَنْتُمْ کُنْتُمْ سٰکِتًا وَّکُنْتُمْ اٰمِنًا

کر کے اپنے پروردگار کی اطاعت و فرمانبرداری کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ قوم موسیٰ کے لئے دو چیزیں مل کر توبہ قرار دی گئی تھیں۔ ایک! پھر گناہ نہ کرنا ارادہ اور کئے ہوئے پر شرمندگی۔ دوسرے! مارا جانا! جس کو خداوند عالم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ فَاقْتُلُوا الْفٰسِقِیْنَ یعنی اپنے آپ کو مار ڈالو۔ ابن عباس اور سعید بن جبیر اور مجاہد وغیرہ کہتے ہیں کہ مقصود یہ ہے کہ جن لوگوں نے گناہ کیا پھر توبہ کر لی اور جان بچا لی اور جہنم سے بچ گئے اور اس میں اسحاق اور جہانی کہتے ہیں کہ

جانے کے لئے تیار ہو جانا مقصود ہے اور اسی تیاری کو لفظ قتل سے مجازاً تعبیر کیا ہے۔
 جن لوگوں کے قتل کا حکم دیا گیا تھا اونکے بارے میں مفسروں میں اختلاف ہے۔
 ایک حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے اونکو حکم دیا کہ غسل کر کے کفن پہنیں اور
 صفت باندھ کر کھڑے ہو جائیں۔ اور حضرت ہارون اون بارہ ہزار کو ساتھ لے کر آئے۔
 جنہوں نے گوسالہ پرستی نہیں کی تھی۔ اور سب کے ہاتھوں میں تیز تلواریں تھیں۔
 اور گائے بوجھنے والوں کو قتل کرنا شروع کیا جب ستر ہزار مارے جا چکے تو باقی کے
 گناہ بخش دیئے گئے اور قتل روک دیا گیا۔ اور مقتولوں کا مارا جانا ان کے لئے
 بھی شہادت قرار دیا گیا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ستر آدمی جو حضرت موسیٰ
 کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے اونہوں نے گوسالہ پرستوں میں سے ستر ہزار کو قتل
 کیا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ گوسالہ پرست ہی دو صف ہو کر ہر صف والوں نے
 دوسری صف والوں کو قتل کرنا شروع کیا یہاں تک کہ ستر ہزار مارے گئے۔
 اور بعض نے کہا ہے کہ شدید تاریکی اون پر چھا گئی اور آپس میں کٹ مرے
 جب دنیا روشن ہوئی تو ستر ہزار مقتول پائے گئے۔ ان کے لڑنے کے وقت
 حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کھڑے دعائیں اور گریہ و زاری کر رہے تھے یہاں تک
 کہ قتل کا حکم اٹھا دیا گیا اور جو باقی رہ گئے تھے اونکی توبہ قبول کی گئی ذٰلِکُمۡ خَیْرٌ
 لَّکُمْ عِنْدَٰ رَبِّکُمْ ذٰلِکُمۡ سَیِّئٌ مِّنۡ عَمَلِکُمْ اور قتل دونوں کی طرف اشارہ کیا گیا
 ہے۔ اور مقصود یہ ہے کہ اگر خدا کی خوشی توبہ کرنے اور جان دینے ہی میں ہو تو زندہ رہنے
 سے یہ بہتر ہے کیونکہ موت سے کسی کو چھٹکارہ نہیں ہے۔ پس اگر توبہ کرنے اور مارے
 جانے سے بھاگو گے تو مرنے کے بعد عذاب آخرت میں مبتلا ہو گے۔ اور اگر ان دونوں
 کو اختیار کرو گے تو مارے جانے کی تلخی امارے جانے کے بعد دفع ہو جائیگی اور
 ہمیشہ کے لئے بہشتی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ اور چونکہ گائے پرستوں نے
 اپنے خالق کو چھوڑ کر گوسالہ کو خدا مان لیا تھا اس لئے (تائید) اور تعظیم کی غرض
 سے لفظ ہارے لکھ دیا اور اپید کرنے والا، دودھ ذکر کیا گیا۔ فَتَابَ عَلَیْکُمْ
 یہاں پر ایک جملہ پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ کیونکہ کتاب علیکم اس کا لفظ ہر کر رہا تھا۔
 اس لئے اس کو صاف ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ اصل میں یوں تھا اَلْمَآ

فَعَلَّمَهُ مَا أُرِيدُ بِهِ فَنَابَ عَلَيْكُمْ يَعْنِي تَوْبَهُ أَوْ قَتْلَ: جِس كَاتِمٌ كَوْحُكُم وَيَا كَيْفَا تَحَاجِبُ
 تَمْنَعُ أَوْ كَوْ قَبُولُ كَيْفَا تَوْخَدُ أَنْ تَهَارِي تَوْبَهُ قَبُولُ كِي يَهْ أَيْتَ اس بَات كُو
 تَارَ هِي هِي كِه تَوْبَهُ مِيں اِكْنَا هِيں بِرِ شَرْمَنْدِ كِي كِي عِلَاوَةً تَارَے جَانِے كِي شَرْط
 بَحِي صَحِيح هِي لَه

حدیثیں

وَإِذْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ
 (الطریق شیعہ) ابند صحیح حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے
 آپ نے اسکی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اوس وقت کو یاد کرو جب کہ میں نے
 موسیٰ کو کتاب یعنی توریت دی جس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کا عہد و پیمان
 بنوا اسرائیل سے لیا تھا اور فرقان بھی دیا جو حق کو باطل اور حق پرستوں کو باطل پرستوں
 سے جدا کرتا ہے۔ بیان اس کا یہ ہے کہ کتاب توریت (اور اوس پر
 ایمان لانے اور عمل کرنے سے جب بنوا اسرائیل کی عزت افزائی کر چکا تو حضرت موسیٰ
 پر وحی کی کہ اے موسیٰ بنوا اسرائیل توریت کا تو اقرار کر چکے۔ اب فرقان باقی
 رہ گیا ہے! جو حق کو باطل سے اور حق پرستوں کو باطل پرستوں سے پہچنوادیتا ہے۔
 اب ان سے کہو کہ اوس پر بھی ایمان لائیں۔ کیونکہ میں نے قسم کھائی ہے کہ کسی
 شخص کے ایمان اور عمل کو قبول نہ کروں گا جب تک اوس پر ایمان نہ لائے۔
 عرض کیا پروردگار اوہ کیا چیز ہے! (مشاہد ہوا کہ اے موسیٰ بنوا اسرائیل
 سے اس کا اقرار کرو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ) کل انبیاء سے بہتر اور کل رسولوں
 کے سردار ہیں۔ اور انکے بھائی علی (کل اوصیاء سے بہتر ہیں اور میرے اولیاء و دائرہ
 معصومین) جن کو میں (محمد کا) جانشین بناؤں گا کل مخلوقات کے سردار ہیں اور انکے
 شیعی جو انکے پیرو اور فرمانبردار ہیں وہ فرووس اعلیٰ کے ستارے اور
 بہشت بریں کے بادشاہ ہیں۔ پس حضرت موسیٰ نے اس عقیدہ کو انکے سامنے
 پیش کیا تو کچھ لوگوں نے دل سے اعتقاد کیا اور کچھ نے صرف زبان سے

حضرت رسول اور ائمہ معصومین و فرقان ہیں۔

دل سے اعتقاد کرنے والوں کی پیشانیاں نورانی ہو گئیں اور صرف زبانی اقرار کرنے والے اس نور سے محروم رہے۔ پس فرقان! حق پرستوں کو باطل پرستوں سے جدا کرے۔ یہی تھا جو حضرت موسیٰؑ کو دیا گیا تھا۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تو ریت اور فرقان اس لئے دیتا کہ تم لوگ سمجھ لو کہ ولایت دینی ائمہ معصومین کی امانت کا اعتقاد، ہی وہ چیز ہے جس سے میرے بندوں کو میری بارگاہ میں عزت حاصل ہو سکتی ہے۔ جس طرح تمہارے بزرگوں نے اسی کی بدولت عزت حاصل کی تھی۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ کہہ کر وہ بالا حدیث میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بنو اسرائیل! اس دن کو بھی یاد کرو جب کہ موسیٰؑ نے اپنی قوم میں سے گوسا پوجنے والوں سے کہا تھا کہ تم نے گوسالہ پوج کر اپنے آپ کو نقصان پہونچایا۔ پس اپنے خالق کی بارگاہ میں جس نے تم کو پیدا کیا ہے توبہ کرو اور تم میں سے خدا پرست گوسالہ پرستوں کو قتل کریں تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کیونکہ اگر زندہ رہو گے اور خدا تمہارے گناہ نہ بخشے گا تو جہنم میں جاؤ گے اور اگر توبہ کر کے مارے جاؤ گے تو خدا کا عالم مارے جانے کو تمہارے گناہوں کا کفارہ قرار دے گا اور بہشت میں تمہیں جگہ دیگا۔ پس جب اونھوں نے اس پر عمل کیا تو خدا نے ان سے کہا کہ سب کے مارے جانے سے پہلے میں نے تمہاری توبہ قبول کی اور تم کو توبہ کے لئے مہلت دی اور اطاعت کے لئے چھوڑ رکھا۔ کیونکہ میں توبہ کا بہت بڑا قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہوں۔

قصہ قتل کی تفصیل میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم نے حضرت موسیٰؑ کے ہاتھوں گوسالہ کی خدائی باطل کر دی اور گوسالہ نے سامری کی مکاریوں سے خود خیر دی تو حضرت موسیٰؑ نے بنو اسرائیل کو حکم دیا کہ تم میں سے جس نے گوسالہ پرستی نہیں کی ہے وہ گوسالہ پرستوں کو قتل کرے۔ تو بہت سے گوسالہ پرستوں نے اپنی برائت ظاہر کی اور کہا کہ ہم نے اس کی پرستش نہیں کی تھی۔ پس حضرت موسیٰؑ کو حکم ہوا کہ اس طلانی گوسالہ کو سوزان سے برادہ کر کے دریا نیل میں چھڑک دو۔ پس گنہگاروں نے اس کا پانی پیا تو ان کے دونوں ہونٹھے اور

مردوں کے قتل اور زینہ کا قصہ

ناک سیاہ ہو گئے اور اونکا گناہ! اور بے گناہوں کی بے قصوری ظاہر ہو گئی۔ پس
 بے گناہوں کو جو بارہ ہزار تھے حکم ہوا کہ گنہگاروں کو قتل کریں اور اعلان کر دیا گیا
 کہ جو شخص ان کو ہاتھ یا پاؤں سے پناہ دے اس پر اور جو شخص اپنے اور بیگانے
 میں فرق کر کے اپنوں کو چھوڑے اور غیروں کو قتل کرے اس پر خدا کی لعنت ہے
 اور گنہگار مارے جانے کے لئے آمادہ ہو گئے۔ پس بے گناہ کہنے لگے کہ ہماری
 مصیبت بڑی سخت ہے کہ اپنے باپ اور بھائی اور اولاد کو اپنے ہاتھوں قتل کرنے کا
 ہمیں حکم ہوا ہے۔ حالانکہ ہم لوگوں نے گویا سالہ پرستی نہیں کی۔ باوجود اس کے ہم
 اور گنہگار مصیبت میں برابر کر دیئے گئے۔ پس حضرت موسیٰؑ پر وحی ہوئی کہ میں نے
 مصیبت میں ان کو اس وجہ سے مبتلا کیا ہے کہ گنہگاروں کے گویا سالہ پوجنے پر
 نہ تو انھوں نے اون سے نفرت کی اور نہ جدائی اختیار کی (اور یہ بات عقلی اور شرعی
 ہے کہ *التراضی بالظلم أحد من الظلمة* یعنی گناہ پر راضی رہنے والے بھی ظالم
 اور سزا اور ملامت کے مستحق ہیں) اے موسیٰؑ ان سے کہہ دو کہ (چونکہ یہ
 بھی سزا کے مستحق ہو چکے ہیں اس لئے اس سے تھپکارہ تو نہ ہو گا لیکن) محمدؐ کے
 حق کا واسطہ دیکر مجھ سے دعا کریں تاکہ میں گنہگاروں کو قتل کرنے کا صدمہ ان سے
 اٹھا لوں۔ پس انھوں نے دعائیں کیں اور صدمہ جاتا رہا۔ پس جب گنہگار قتل ہونا
 شروع ہوئے جن کی تعداد پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار تھی! تو انہیں سے کچھ لوگوں
 کے دلوں میں خداوند عالم نے یہ بات ڈال دی کہ محمدؐ و آل محمدؐ کا واسطہ دینے
 کے سوا اس وقت نجات کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے (پس انھوں نے
 دوسروں سے اس کو ذکر کیا اور کہا کہ یہی وہ چیز ہے جس سے توسل کرنے والے
 محروم نہیں رہتے اور کوئی دعا و نہیں ہوتی اور انبیاء اور رسولوں نے بھی ان کا
 واسطہ دیکر دعائیں کی ہیں! ہم لوگوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہئے پس سب نے ایک
 زبان ہو کر عرض کیا کہ پروردگار! تجھے محمدؐ اکرم اور علیؑ افضل اعظم اور فاطمہؑ علیا
 اور محمدؐ کے دونوں کو اسے حسن اور حسین سرداران اہل بہشت اور ان کی باقی اولاد
 طاہرین کی عزت اور حرمت کا واسطہ کہ ہمارے گناہ بخش دے اور قتل کا حکم اٹھا لے
 پس فوراً حضرت موسیٰؑ کو حکم ہوا کہ قتل کرنے والے ہاتھ روک لیں! کیونکہ ان لوگوں

گناہ پر راضی رہنے والے بھی مستحق سزا ہیں

اسے لوگوں کا واسطہ دیا ہے کہ اگر یہ پہلے ان کا واسطہ دیکر گوسالہ پرستی سے حفاظت کی خواہش کئے ہوتے تو میں اوس کے بھید کو ان پر ظاہر کر دیتا اور یہ اوسکی پرستش میں مبتلا ہی نہ ہوتے۔ اور اگر شیطان اور نکا واسطہ دے دیتا تو میں اوس کو راہ راست پر لگا دیتا (اور لعنت ابدی میں گرفتار نہ ہوتا) اور اگر فردو اور فرعون ان کا واسطہ دے دیتے ہوتے تو اون کو ہلاکت سے بچا لیتا (مختصر یہ کہ محمدؐ اور انکی آل پاک سے توسل اور خلوص! ہر مصیبت سے بچاتا اور اون سے بے تعلقی باندھمتوں میں ڈالتی اور ہلاکتوں کا نشانہ بنا دیتی ہے) پس وہ لوگ بچتائے اور کہنے لگے کہ افسوس! اگر ہم لوگ محمدؐ اور آل محمدؐ کا واسطہ دیکر پہلے ہی دعا کئے ہوتے تو خدا اس فتنہ سے بچا لیتا اور گوسالہ پرستی سے محفوظ رہتے لے

(بطریق اہل سنت)

الکتاب والفرقان عجاہد کہتے ہیں کہ فرقان سے کتاب ہی مقصود ہے جو حق کو باطل سے جدا کرتی ہے ۲ ابن عباس کہتے ہیں کہ توریت اور انجیل اور زبور اور فرقان! سب کے مجموعہ کو فرقان کہتے ہیں۔ وَاذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ (تآخر) ۳ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے بحکم خدا جب اپنی قوم کو حکم دیا کہ ایک دوسرے کو قتل کریں تو گوسالہ پرست مار کے جانے پر تیار ہو گئے اور بیگناہ خنجر لے کر کھڑے ہوئے اور سخت تاریکی چھا گئی اور قتل کرنا شروع کیا جب دنیا روشن ہوئی تو دیکھا گیا کہ ستر ہزار مارے جا چکے تھے۔ پس جو مارے گئے تھے اونکی توبہ (مارا جانا تھی) اور چونک رہے اونکی توبہ (اونکے عزیزوں کا مارا جانا اور اونکا مارے جانے کے لئے تیار ہو جانا) ۴ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ ہمارے لئے توبہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ ایک کا دوسرے کو قتل کرنا۔ پس اون لوگوں نے چھریاں لیں اور اپنے بھائی اور باپ اور بیٹے کو قتل کرنا شروع کیا اور اسکی کوئی پروا نہ کی کہ کس کو مار رہے ہیں! یہاں تک کہ ستر ہزار مارے گئے اوس وقت خداوند عالم نے وحی کی کہ اب ہاتھ روک لیں جو مارے گئے میں نے اونکے گناہ بخش دیئے اور جو زندہ ہیں

اونکی توبہ قبول کی ہے قتادہ کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل کو سخت بلا کا حکم ہوا پس ایک کو خجروں سے ذبح کرنے لگے جب یہ عذاب اون پر (ایک حد تک) پہنچ گیا تو خجروں ہاتھوں سے گر گئے اور زندوں کی توبہ مقبول ہوئی اور مردوں کی موت شہادت قرار دیکھی گئی نہ ہری کہتے ہیں کہ جب ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے اور کچھ لوگ ہراسہ جاکچکے تو انھوں نے حضرت موسیٰ سے دعا کرنے کی خواہش کی (انھوں نے دعا کی اور باقی ماندوں کی توبہ قبول ہوئی۔ اس قتل پر حضرت موسیٰ اور بنو اسرائیل بہت غمگین ہوئے پس وحی ہوئی کہ اے موسیٰ کیوں غمگین ہو جو مارے گئے وہ میرے نزدیک زندہ ہیں اور رزق پائیں گے۔ اور جو بچ رہے ہیں اونکی توبہ میں نے قبول کی پس حضرت موسیٰ اور بنو اسرائیل خوش ہو گئے۔)

باطنی تفسیر کا ان آیتوں کی باطنی تفسیر کے مناسب حضرت سرور عالم اور ان کی اولاد امجاد یعنی ائمہ طاہرین اور ان کے شیعوں کی فضیلت اور شرافت تھی اور دنیا اور آخرت کی بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات کے لئے ان کے دامنوں کو پکڑنے اور ان سے متصل ہونے کی اہمیت! جو ظاہری تفسیر کی حدیثوں میں ذکر کی گئی۔

چند فائدے

پہلا فائدہ معانی۔ بیان۔ بدایع (معانی) ۱۔ فَاَقْتُلُوا۔ اور قَتَابَ میں اضمار ہے یعنی کلام کو مختصر کرنے کی غرض سے ان دونوں جملوں سے پہلے! دو جملے گرا دیئے گئے ہیں۔ فَاَقْتُلُوا سے پہلے کِتَابُ تَحَا یعنی انھوں نے پوچھا کہ کیونکر توبہ کریں! تو جواب دیا کہ اَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ یعنی ایک دوسرے کو قتل کرے۔ اور قَتَابَ سے پہلے فَاَقْتُلُوا تَحَا یعنی انھوں نے جب قتل کیا تو خدا نے ان سے توبہ قبول کی ۲۔ ذَا لِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ میں اظہار ہے یعنی کلام کو بڑھایا ہے اور مقصود اس سے اونکو تشفی اور دلا سادگی اور مرنے کے لئے آمادہ کرنا ہے۔ اور عِنْدَ اللّٰهِ کی جگہ پر عِنْدَ بَارِئِكُمْ دہلیں ہیں۔

کرنے والے کے نزدیک) ذکر کرنا اس مصلحت سے ہے کہ وہ سمجھیں کہ یہ حکم واقعی مجتہد اور ہماری بھلائی کے لئے ہے کیونکہ نسبت مجازی پیدا کرنے والے یعنی ماں باپ کے حقیقی پیدا کرنے والے یعنی خدا کو اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت ہونی چاہئے اور ہے۔ اور ایسی محبت رکھنے والا بغیر ایسی بھلائی کے جو زندگی کی بھلائیوں سے بہتر ہو مرنے کا حکم نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ بنو اسرائیل جیسی سرکش اور جاہل قوم سر جھکا کر مرنے کے لئے تیار ہو گئی۔ لیکن ہزار افسوس کہ امت محمدی جو بقول رازی صاحب کے کل امتوں سے بہتر ہے! خیر و خوبی کے ساتھ بھی حضرت سرور عالم کو اجر و ثواب دینا یعنی ان کے اہلبیت سے محبت بلکہ ان پر ایک سلام کرنا اور ان کے دشمنوں سے جدا رہنا بھی پسند نہیں کرتی! بلکہ ان سے دشمنی اور ان کے دشمنوں سے دوستی رکھتی ہے۔ ۳۔ اِنَّهُ هُوَ الشَّوَّابُ میں مسند الینہ یعنی فاعل کو جو یہاں پر ضمیر واحد غائب کی ان سے ملی ہوئی ہے مسند یعنی ثواب اور رحیم سے پہلے ذکر کرنا اور ہو ضمیر منفصل سے اس کی تاکید کرنی! حصر اور اختصاص کی غرض سے ہے۔ اور مقصود یہ ہے کہ توبہ زیادہ قبول کرنا اور زیادہ رحم کرنا خاص خدا ہی کی صفت ہے کہ بندے اگر بھول پر جان آجانے کے بعد بھی توبہ کریں تو قبول کر لیتا ہے۔ اور ان پر بھی رحم کرتا ہے جو عمر بھر اسکی نعمتوں میں ڈوبے رہنے پر بھی اسکی خدائی سے انکار کرنے کے بعد شرمندہ ہوں اور توبہ کر لیں۔

(بیان) فَاَقْتُلُوا الْاَنْفُسَکُمْ میں استعارہ ہے۔ اور مقصود اس سے وہ لوگ ہیں جو عام طور سے اپنی جان کے برابر عزیز ہوتے ہیں جیسے اولاد۔ باپ۔ ماں۔ بھائی۔ بہن۔

عہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے جب پردہ اٹھا دیا گیا تو انھوں نے ایک شخص کو زنا کرتے دیکھا بد دعا کی وہ دونوں مر گئے۔ پھر دوسرے کو دیکھا پھر بد دعا کی دونوں مر گئے۔ پھر تیسرے کو دیکھا بد دعا کی دونوں مر گئے۔ پس خطاب ہوا کہ اے ابراہیم بس! میرے بندے ہیں چاہوں گا بخشوں گا۔ چاہوں گا عذاب کروں گا۔ اگر مارتا ہی مقصود ہوتا تو پیدا کیوں کرتا! یہ حدیث شریف! کافی ثبوت ہے کہ خداوند رحیم اپنے بندوں سے بہت محبت رکھتا ہے اور وقت موت پہلے ان کو ملنا نہیں چاہتا۔

پس اس لفظ کو! جو اپنی جان کے لئے بنایا گیا ہے اور لوگوں میں مجازاً استعمال کیا (بدلیج) پانچواں کلمہ میں تقیہ ہے یعنی اس عبادت کا معنی مراد لیا گیا ہے۔ اور لفظ عبادت کے بدلے اس کو اس غرض سے اختیار کیا ہے تاکہ خوشی سے عبادت کرنے کو ظاہر کرے کیونکہ غیر مستحق کی عبادت کبھی خوف اور تقیہ کی وجہ سے بھی کی جاتی ہے جیسا کہ قبل اسکے ذکر کیا گیا۔

دوسرا فائدہ (۱) کلام۔ اِذَا تَيْنَا مَوْسَى الْكِتَابَ
وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔

یہ آیت کریمہ اس بات کو بتاتی ہے کہ لطف اور اتمام حجت! خداوند حکیم پر واجب ہے۔ بیان اس کا یہ ہے کہ اوس مبدع و فیاض نے بندوں کو وجود اورستی جیسی نعمت عطا کی! اور دوسرے مقدمہ سے ۱۳ تک میں تفصیل سے لکھ آیا ہے کہ منعم اور محسن کے حق کو پہچاننا اور بقدر امکان ادا کرنا عقلاً۔ شرعاً۔ فطرۃً واجب ہے اور حقوق منعم کی اداکاری بخود حقوق اور اوسکے طریقہ اداکاری کو جاننے پر متوطن ہے۔ اور انکو اس طرح جاننا اور ادا کرنا کہ اوسکے نزدیک پسندیدہ ہونے میں شک باقی نہ رہے خود اوس کے بتانے پر موقوف ہے۔ اور اسی بتانے کو لطف کہتے ہیں جس کا معنی دوسرے الفاظ میں مشکلموں نے تَقْرِيبٌ عَنِ الطَّاعَةِ وَتَبْخِيذٌ عَنِ الْمَعْصِيَةِ بیان کیا ہے۔ یعنی اپنے احکام اور حقوق اور اوسکے انجام کے طریقوں کو بتا کر فرماں برداری سے نزدیک اور نافرمانی سے دور کر دینے کو لطف کہتے ہیں۔

پس پہلے جملہ سے اوس نے لطف کو ظاہر فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں کتاب اور فرقان ویدی جن سے میرے حقوق اور احکام اور اوسکے انجام کے طریقے تمہیں معلوم ہو چکے اور لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ سے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اسباب ہدایت دے کر میں نے اپنی حجت ختم کر دی اب تم اس کے نہ پانے کا عذر نہیں کر سکتے۔

دیسرا فائدہ (۲) اصول دین۔ الکتاب والفرقان۔ بجائے

موسوی۔ عیسوی۔ محمدی سب کو شامل ہو جائے۔ کیونکہ لفظ کتاب اکل اسمانی کتابوں کو شامل ہے جنہیں قرآن مجید بھی داخل ہے۔ میں اس کے قبل کئی جگہ لکھ آیا

خداوند حکیم پر لطف اور اتمام حجت واجب ہے

رسالت اور امت کی ضرورت

ہوں کہ قرآن مقدس میں بہت سی آیتیں اس قسم کی ہیں جنہیں خطاب خاص شخص یا خاص جماعت سے ہے لیکن مخاطب کل وہ لوگ ہیں جن پر حکم خدا جاری ہو سکتا ہے اور اس آیت کی ظاہری تفسیر میں ثابت کر آیا ہوں کہ یہاں پر لفظ فرقان سے حضرت سرور عالم اور ائمہ اہلبیت علیہم الصلوٰۃ والسلام مقصود ہیں کیونکہ ہر آیت کے لئے کتاب صامیت کافی نہیں ہے بلکہ بیان کرنے والے کی محتاج ہے جو معصوم ہو اور علم لدنی رکھتا ہو۔ پس اس آیت میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح امت موسوی کتاب صامیت اور فرقان ناطق دونوں کی محتاج تھی اسی طرح امت محمدی بھی محتاج ہے۔ کیونکہ احکام اور حالات میں سب ایک ہی طرح کے ہیں۔ اسی وجہ سے حکم خدا حضرت سرور عالم نے اپنی امت سے فرما دیا تھا کہ اِنِّیْ تَاہِیْکُمْ الثَّقَلَیْنِ کِتَابَ اللّٰهِ وَرِجَالُہٗ اَہْلَیْہِیْمَا اِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِرِجَالِہُمَا لَنْ تَضَلُّوْا اَبَدًا وَاِنْ یَفْتَرِ قَاۡحِشٌ مِّمَّہٗمَا عَلٰی الْخَوْضِ دِلَاحِظْ ہُو تفسیر انوار القرآن جلد ۱ صفحہ ۳۲ سے ۳۳ تک کا حاشیہ (یعنی میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں ایک کتاب خدا (جو چپ اور بیان کرنے والے کی محتاج ہے) اور دوسری اپنی عترت (جو بیان کرنے والی ہے) اگر دونوں کو اختیار کرو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گے اور یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچنے تک آپس سے ہرگز جدا نہ ہونگے۔ لیکن افسوس! کہ بعض امت محمدی نے ایک کو جلایا اور دوسرے کو قتل کیا۔ عترت کا مقام ہی

(جو تھا فائدہ) علم اخلاق۔ فَتَوَبُّوْا اِلَیْیَ بَاۡرِئْکُمْ اِنِّہٖ بِرِجَالِہُمَا

(جو تھا فائدہ) کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ خداوند مالک الملوک غنی مطلق

ہے نہ کسی کی توبہ سے اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے نہ کسی کی سرکشی سے نقصان! وہ فیاض ہستی ہے چاہتا ہے اپنے محبوب بندوں کو فائدہ پہنچائے! بندوں کا فریضہ ہے کہ توبہ کر کے اپنے کو فائدہ اٹھانے کے قابل بنائیں کیونکہ خداوند حکیم و عادل! شوخ چشم سرکشوں اور خدا ترس اور شرمندہ توبہ کرنے والوں کو برابر کا حقدار بنا کر اپنی عدالت کے خلاف نہیں کر سکتا اور دونوں کو آخری نعمتیں دیکر اپنے اوپر اعتراض

کا موقع نہیں دے سکتا اسلئے حکم دیتا ہے کہ توبہ کر کے تم اپنے کو میری نظر رحمت کا
 حقدار بنا لو تاکہ میں آخرت کی نعمتوں سے جو کرا نقدر اور واقعی نعمتیں ہیں تمہیں بالامال
 کر دوں۔ توبہ کا معنی لغت میں گناہ سے پلٹنا ہے اور علماء دین کی اصطلاح میں
 گناہ کو گناہ سمجھ کر اس پر شرمندہ ہونا اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد
 فرمایا کہ توبہ میں چھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے مگر گناہوں پر شرمندہ
 ہونا ۱۔ چھوٹے ہوئے واجبات کو بجالانا ۲۔ دوسرے کے مالی حقوق دین میں بخشش زکوٰۃ
 بھی داخل ہے ۳۔ ادا کر دینا ۴۔ آپس کی عداوت کی وجہ سے جن مسلمانوں کے دین
 مالی حقوق (جیسے عزت) برباد کئے ہوں اونکو ادا کرنے بخشوا لینا ۵۔ یہ ارادہ رکھنا
 کہ پھر گناہ نہ کریں گے ۶۔ اپنے جسم کو عبادتوں میں اسی طرح گھلانا جس طرح گناہوں
 میں موٹا کیا تھا اور عبادتوں کی تکلیفوں کا تلخ مزہ اسی طرح چکھنا جس طرح گناہوں
 سے لذت اٹھائی ہے لہٰذا اسی کو توبہ نصوح کہتے ہیں خداوند عالم ارشاد
 فرماتا ہے تَوْبًا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا (سورہ تحریم پ ۲۸- آیت ۸) یعنی خدا
 کی بارگاہ میں توبہ نصوح کرو۔ اور ارشاد فرماتا ہے كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ
 الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ سُوءً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ (سورہ النعام پ آیت ۵۴) یعنی تمہارے پروردگار نے رحمدلی کو اپنے
 اوپر واجب کر لیا ہے وہ یہ کہ تم میں سے جو شخص نادانی سے گناہ کر لے اس کے بعد توبہ
 کرے اور اچھا کام کرے تو خدا البتہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور
 ارشاد فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ (سورہ بقرہ پ آیت ۲۲۲)
 یعنی خداوند عالم توبہ کرنے والوں کو البتہ دوست رکھتا ہے۔ حضرت امیر المومنین
 علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص سے تعجب ہے جو خدا کی رحمت سے ناامید
 ہوتا ہے حالانکہ گناہوں کو مٹانے والی چیز خود اس کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے
 بوجھا وہ کیا چیز ہے فرمایا استغفار (توبہ) بسند معتبر حضرت سرور عالم
 صلی اللہ علیہ وآلہ سے منقول ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مرنے سے سال
 بھر پہلے توبہ کرے! توبہ اسکی مقبول ہے۔ پھر فرمایا! یہ زیادہ ہے اگر ایک

یہ کہہ کرے قبول ہوگی۔ پھر فرمایا یہ بھی زیادہ ہے اگر ایک ہفتہ پہلے توبہ کرے قبول ہوگی۔ پھر فرمایا یہ بھی زیادہ ہے اگر ایک دن پہلے توبہ کرے مقبول ہوگی۔ پھر فرمایا یہ زیادہ ہے اگر مرنے کے وقت آخرت کی چیزوں کو دیکھنے سے پہلے توبہ کرے مقبول ہوگی۔

ہوئی

قصہ کفن جو

کرنے کے لئے

ایک دن معاذ بن جبل

نے رونے کا سبب

کی طرح رو رہا ہے جس کا لڑکا مر جائے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے

حضرت نے اس کو بلوایا اور رونے کا سبب پوچھا۔ عرض کیا کہ میں نے اس قدر

گناہ کئے ہیں کہ خداوند عالم اگر ایک کے بدلے میں بھی سزا کرنا چاہے تو مجھے جہنم

میں بھیج دے گا۔ میرا خیال ہے کہ میری بخشش نہ ہوگی۔ حضرت نے فرمایا کیا

شکر کیا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا کیا کسی کو ناحق قتل کیا ہے۔ عرض کیا نہیں۔

فرمایا خدا تیرے گناہ بخش دیگا اگر پہاڑوں کے برابر ہوں۔ عرض کیا اس سے بھی

زیادہ ہیں۔ فرمایا بخش دیگا اگر چہ سائیں طبق زمین اور انکی مخلوقات کے برابر

ہوں۔ عرض کیا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ فرمایا بخش دیگا اگر چہ آسمانوں اور اس کے

ستاروں اور عرش و کرسی کے برابر ہوں۔ عرض کیا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ فرمایا

اے جو ان تیرے گناہ بڑے ہیں یا خدا۔ عرض کیا خدا۔ فرمایا کیا خدا کے سوا بھی

کوئی ہے جو گناہ بخشے۔ عرض کیا نہیں۔ فرمایا تیرا گناہ کیا ہے بیان کر۔ عرض کیا

سات برس سے میں قبر کھول کر کفن چوراتا تھا۔ ایک انصاری کی لڑکی مری مینے

قبر کھول کر اس کا کفن لے لیا اور اس کو قبر میں ننگی چھوڑ کر واپس ہوا شیطان

نے اس کے حسن کو میری نظروں میں زینت دی۔ واپس گیا اور اس سے زنا

کیا۔ جب واپس ہوا تو مجھ سے یہ آواز سنی کہ اے جو ان اقیامت کے دن

خدا تجھے بتلا، عذاب کرے کہ تو نے مردوں میں مجھے ننگا چھوڑا اور میرے ساتھ

زنا کیا۔ اب مجھے امید نہیں ہے کہ بخشا جاؤں گا۔ یہ سن کر حضرتؑ نے فرمایا دور ہو
 فاسق میں ڈرتا ہوں کہ تجھ پر آگ برسے اور میں بھی نہ جل جاؤں تو جہنم سے
 بہت نزدیک ہے پس وہ مدینہ کے کسی پہاڑ پر چلا گیا اور بال کا کپڑا پہنکا اور
 اپنے ہاتھوں کو گردن میں باندھ کر عبادت میں مشغول ہوا اور عرض کرنے لگا کہ پروردگار
 میں تیرا بندہ بہلول ہاتھ باندھے ہوئے تیرے آگے کھڑا ہوں تو مجھے بھی جانتا ہے
 اور میرے گناہوں کو بھی۔ میں شرمندہ ہوں۔ تیرے پیغمبر کے پاس گیا تو اونھوں
 نے نکال دیا اور میرے خوف کو بڑھا دیا۔ میں تیرے بزرگ ناموں اور تیری عظمت
 اور بادشاہت کا واسطہ دیکر عرض کرتا ہوں کہ اپنی رحمت سے مجھے مایوس نہ کر چالیس
 دن چالیس رات اسی طرح کہتا اور اس طرح روتا رہا کہ اوس کے رونے پر صحرائی
 جانور بھی رو دیتے تھے۔ جب چالیس دن پورے ہو گئے تو ہاتھوں کو
 آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کیا کہ خداوند امیری حاجت کے بارے میں تو نے
 کیا تجویز کیا اگر بخش دیا ہے تو اپنے رسولؐ پر وحی نازل کر کے مجھے آگاہ کر دے
 اور اگر نہیں بخشا ہے اور عذاب ہی کرنا چاہتا ہے تو ایک آگ بھیج جو مجھے جلا کر
 خاک سیاہ کر دے۔ لیکن قیامت کی رسوائی سے مجھے بچا پس یہ آیت نازل
 ہوئی وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذُكِّرُوا بِاللَّهِ فَأَسْتَغْفِرُوا
 لَهُمْ يَغْفِرُ اللَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلِسْمِ اللَّهِ الْغَفُورِ
 وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَنَاتُهَا مِنْ سَائِبِهَا وَجَنَّتْ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا (سورہ آل عمران پ ۴ آیت ۱۳۶) یعنی
 جن لوگوں نے بُرا کام یعنی کفن کی جوری اور زنا اور اپنے اوپر ظلم کیا جب وہ
 خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی بخشائش چاہیں گے تو خدا اونھیں بخش دیگا۔
 خدا کے سوا دوسرا کون ہے جو گناہوں کو بخشے۔ اور بُرا کام کرنے والے جب اپنے
 اصرار نہیں کرتے اور جانتے ہیں کہ یہ بُرا کام ہے تو اُن لوگوں کے توبہ و استغفار
 کا بدلہ یہ ہے کہ خدا اُنکے گناہ بخش دیگا اور بہشت میں داخل کرے گا جس میں
 نہریں جاری ہیں اور وہ اوسیں ہمیشہ رہیں گے۔ پس حضرتؑ اوسکے پاس
 تشریف لے گئے اور اوسکے ہاتھ کھول دیئے اور بہشت کی خوشخبری دی اور انتخاب

سے فرمایا کہ توبہ یوں ہی کیا کرو جس طرح پہلول نے کیا ہے
 تنبیہ :- بے شک خدا غفور و رحیم ہے لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس پر
 بھروسہ کر کے بے خوف گناہ کئے جائیں کیونکہ یہی جرأت بخشائش کے اسحقاق
 سے گرا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جہالت اور نفس سرکش کے غلبہ سے
 گناہ کر چکے ہیں ان کو خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہونا چاہئے کیونکہ بخشائش کا
 دروازہ بند نہیں ہے۔

فقہ - قَاتِلُوا الْفُسَّكُم (تم لوگ پاپ خواں قاتل کرو) اپنوں کو قتل کرو) امر کا صیغہ ہے۔ اور

اصول فقہ میں طے ہو چکا ہے کہ صیغہ امر سے استحباب مراد ہونے پر جب تک
 قرینہ نہ ہو اس سے وجوب سمجھا جاتا ہے۔ اور یہاں استحباب مراد ہونے پر کوئی
 قرینہ نہیں ہے بلکہ اصول مذکورہ بالا مسلمہ کے علاوہ قتل نفس کا شرط توبہ ہونا
 وجوب کے لئے ہونے پر قرینہ ہے۔ اس لئے یہ آیت جہاد کے واجب ہونے کو
 بتاتی ہے۔ اور جہاد کا معنی لغت میں کوشش کرنا ہے اور شریعت میں دین خدا کا
 بول بالا اور ارکان ایمان کو باقی رکھنے کے لئے جان اور مال دینا اور مقصود
 اس سے دین خدا کے دشمنوں کے فتنوں کو دفع کرنا ہوتا ہے خواہ مارے جائیں یا
 راہ پر آجائیں یا فساد سے رک جائیں۔ اگرچہ وہ مخالف اپنے عزیز ہی ہوں۔ اور
 اگرچہ دین خدا کی حفاظت کرنے والا خود بھی مارا جائے۔ بنو اسرائیل نے
 اس ہم کو یہ پوری آمادگی سے اور بہت اچھی طرح انجام دیا اور جیسا کہ حدیث
 منسلک بطریق اہلسنت میں مذکور ہے اپنے باپ - بھائی - اولاد کو قتل کیا اور
 اسکی کوئی پروا نہ کی کہ کس کو قتل کر رہے ہیں بلکہ مجرم ہمارے جانے کے لئے
 بے عذر تیار ہو گئے جیسا کہ حدیث منبرا بطریق اہلسنت میں مذکور ہے اور نسبت
 مارنے کے یہ مرحلہ زیادہ سخت ہے۔ لیکن حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ
 کے اکثر صحابہ جن کے مریدوں کو رازی صاحب امت موسوی اور عیسوی سے
 افضل قرار دیتے ہیں اسلامی لڑائیوں سے ہمیشہ بھاگا گئے! اپنوں کو تو کیا مارا

دوسروں کو بھی کبھی ایک چمکاتک نہ لگایا اور نہ خود کھایا بلکہ ان کے عزیز کفار جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں مارے گئے تھے ان پر مرثیہ پڑھ کر رویا کرتے تھے اے اور حضرت سرور عالم کے بعد حضرت امیر علیہ السلام اور انکی اولاد پاک سے ان کافروں کا بد لایا اے فَاَعْتَبِرُوا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اَلَا بُصَاہِ صَاحِبَانِ عَقْلٍ عبرت حاصل کریں۔

وَ اِذْ قُلْتُمْ یَا مُوسٰی سَلِّ لَنَا نُوْرًا مِّنْ لِّکَ حَتّٰی تَرٰی اللّٰہَ جَهْرًا
فَاَخَذْنَا مَثَلًا لَّکُمُ الصَّاعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝۵۶
بَعَثْنَا کُمْ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝۵۷
وَزَلَّلْنَا عَلَیْکُمُ الْغَآمَ وَاَنْزَلْنَا عَلَیْکُمُ الْمُنَّ وَالسَّلٰوٰتِ
کُلُوْا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَا کُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰکِنْ
کَانُوْا اَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُوْنَ ۝۵۸

(الفاظ کے معانی) ۱۔ اور + اِذْ - اوس وقت - جس وقت - جب
+ قُلْتُمْ - تم نے کہا + یا - اے + لَنْ - ہرگز نہیں
+ نُوْرًا مِّنْ - ایمان لائیں گے + حَتّٰی - جب تک - یہاں تک + تَرٰی - دیکھیں
+ اللّٰہَ - خدا + جَهْرًا - صاف - ظاہر - کھلے بند - آنکھوں سے + ف - پس
+ اَخَذْنَا - لے لیا - صَاعِقَةُ - بجلی + اَنْتُمْ - تم لوگ + تَنْظُرُوْنَ - دیکھ
رہے تھے + شَمَّ - پھر + بَعَثْنَا - میں نے جلایا - اوٹھایا - بھیجا + مِنْ -
سے + بَعْدِ - بعد + مَوْتِ - مرنا + کُمْ - تمہارے + لَعَلَّ - شاید - تاکہ

۱۔ ملاحظہ ہو انوار القرآن جلد ۱ ص ۸۴۲ - ۱۲ منہ

۲۔ ملاحظہ ہو انوار القرآن جلد ۱ ص ۶۴۲ کا حاشیہ ۱۲ منہ

۳۔ ملاحظہ ہو انوار القرآن جلد ۱ ص ۸۵۱ کا متن اور جلد ۲ ص ۶ کا حاشیہ ۱۲ منہ

+ تَشْكُرُونَ - شکر یہ ادا کرو + ظَلَلْنَا - ہم نے سایہ کیا + علی - پر اور
 + غام - بادل + اَنْزَلْنَا - ہم نے اوتارا + مَنْ - میٹھی ترنجبین + سَلَوٰی
 بٹیر + کَلُوا - کھاؤ + طَيِّبَات - نفیس + مَا - جو چیز + رَزَقْنَا - ہم نے تمہیں
 مَا - نہیں + ظَلَمُوا - اونھوں نے ظلم کیا + نَا - ہم پر + لَکِنْ - لیکن - بَلْ
 + کَانُوا - تھے + اَنْفُسَهُمْ - اپنی جانیں + يَظْلِمُونَ - ظلم کرتے تھے -

اور (اوس وقت کو بھی یاد کرو) جب کہ تم نے موسیٰ سے

(بالمحاورہ معنی)

دیکھ نہ لیں تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے پس تمہارے دست بکھتے دیکھتے (علیٰ
 کے نور کی) بجلی نے (جسے میں نے اپنے دیدار کے محال ہونے کے ثبوت
 میں چمکایا تھا) تمہیں لے ڈالا - پھر میں نے مرجانے کے بعد تمہیں زندہ کیا
 تاکہ تم میری اس مہربانی کا شکر یہ ادا کرو - اور میں نے تم پر بادل کا سایہ
 کیا اور میٹھا حلوا اور بیٹریں بھیجیں (اور کہا کہ) اس نفیس رزق سے جو میں نے
 تمہیں دیا ہے کھاؤ - اور اون لوگوں نے ہم (یعنی ہمارے اولیاء محمد وائمہ
 اہلبیت محمد) پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے -

تنبیہ :- میں اوپر لکھ آیا ہوں کہ عام محاورہ کے مطابق اپنے احسانات
 جتلانے کے لئے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانہ کے بنو اسرائیل
 کو اونکے بزرگوں کا قائم مقام قرار دے کر خداوند حکیم نے اونکے واقعات
 کو انھیں کے واقعات کی صورت میں بیان کیا ہے - پس یہاں بھی یہی روش
 اختیار کی ہے -

(صرف) کَلُوا اصل میں اُکَلُوا تھا - دوسرے ہمزہ کو تخفیف کے
 لئے گرا دیا - اور پہلے ہمزہ کو اس واسطے لائے تھے تاکہ پہلے حرف پر جزم نہ
 رہے - اب اسکی ضرورت باقی نہ رہی اس لئے اسکو بھی گرا دیا - کَلُوا ہو گیا
 (نحو) و حرف استیناف - اذ اسم ظرف مفعول فیہ - قلم فعل با فاعل - یا
 معنی میں ندعو کے جو فعل ہے - تَحْنُ جو بوشیدہ ہے اوس کا فاعل مفعول
 اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ معترضہ - لَنْ حرف نفی تاکید - فَمَنْ - فعل -

نَحْنُ ضمیر جمع متکلم کی جو پوشیدہ ہے اوس کا فاعل۔ ل حرف جار۔ ک مجرور۔ دونوں
 مل کر نون کا پہلا متعلق۔ حتے حرف جار۔ نری فعل۔ نَحْنُ فاعل۔ لفظ اللہ اوس کا
 پہلا مفعول بہ۔ جھڑا اوس کا دوسرا مفعول بہ۔ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں
 سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مجرور۔ جار اور مجرور مل کر نون کا دوسرا متعلق۔ فعل اپنے
 فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر قلم کا مفعول۔ فعل اپنے
 فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ف حرف تفریح۔ اخذت
 فعل۔ کم ذوا کمال۔ صاعقہ فاعل۔ وحالیہ۔ انتم مبتداء۔ تنظرون فعل
 انتم جو پوشیدہ ہے اوس کا فاعل۔ فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر۔
 مبتداء اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال۔ ذوا کمال اور حال مل کر مفعول۔ فعل
 اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ و حرف عطف۔ ظَلَلْنَا فعل با فاعل
 علی حرف جار۔ کم مجرور۔ دونوں مل کر متعلق۔ غمام مفعول۔ فعل اپنے فاعل اور
 مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ و حرف عطف۔ انزلنا فعل با فاعل۔
 علی حرف جار۔ کم مجرور۔ دونوں مل کر متعلق۔ المین معطوف علیہ۔ و حرف عطف
 سلوے معطوف۔ معطوف علیہ اور معطوف مل کر مفعول۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق
 اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ کلاوا فعل۔ انتم جو پوشیدہ ہے اوس کا فاعل۔
 من حرف جار۔ طیبات مضاف۔ ما اسم موصول۔ مننا قنا فعل با فاعل۔ کم مفعول
 فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ۔ موصول اور صلہ مل کر مضاف
 الیہ۔ دونوں مل کر مجرور۔ جار اور مجرور مل کر متعلق کلاوا کا۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق
 سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ و حرف عطف۔ ما حرف نفی۔ ظلموا فعل۔ ہم جو پوشیدہ
 ہے اوس کا فاعل۔ نا ضمیر متکلم کی مفعول۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ
 خبریہ۔ و لکن حرف عطف۔ کانوا فعل۔ ہم جو پوشیدہ ہے اوس کا اسم۔ انفس مضاف
 ہم مضاف الیہ۔ دونوں مل کر یظلمون کا مفعول۔ یظلمون فعل۔ ہم جو پوشیدہ ہے
 اوس کا فاعل۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کانوا کی خبر۔
 کانوا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔

(ظاہری تفسیر) وَ اِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ

اوس وقت کو یاد کرو جب کہ تم نے موتے سے کہا تھا کہ تم جو اپنے بنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو ہم لوگ اوس کو اوس وقت تک نہ مانیں گے جسے بنی اللہ جھوٹا کہے گا جب تک کہ خدا کو صاف دیکھ نہ لیں اور وہ خود (نہ) کہے کہ تم بنی ہو اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ جو صفتیں تم اپنے خدا کی بیان کرتے ہو انکو نہ مانیں گے یہاں تک کہ تمہارے خدا کو آنکھوں سے صاف دیکھ لیں اور وہ خود بیان کرے اور بعض نے کہا ہے کہ لفظ جھوٹا! رویت یعنی دیکھنے کی صفت نہیں ہے بلکہ اونکے کلام کی صفت ہے اور معنی اس کا یہ ہے کہ "اوس وقت کو یاد کرو جبکہ تم نے علانیہ پکار کر کہا تھا کہ ہم لوگ جب تک تمہارے خدا کو دیکھ نہ لیں تمہاری بات نہ مانیں گے! اور پہلا کلام یعنی رویت کی صفت ہونا قوی ہے۔

فَاَخَذْنَاكُمْ الصَّاعِقَةَ پس تم کو موت نے پکڑ لیا وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم ہتکامان دیکھ رہے تھے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ آگ کو دیکھ رہے تھے اس آیت میں خداوند عالم نے (حضرت سرور عالم کے زمانہ کے) یہودیوں کو ڈرایا ہے کیونکہ انھوں نے بھی اپنے بنی (حضرت سرور عالم) کی مخالفت میں! جنگی پیروی لازم اور جو کچھ وہ لائے تھے اوسکو مان لینا ان پر واجب تھا! اپنے بزرگوں ہی کی چلن اختیار کی تھی کہ کبھی دوسرا خدا بنانے کی ادون سے خواہش کی۔ اور کبھی گو سالہ پلو جنے لگے اور کبھی کہا کہ ہم ایمان نہ لائیں گے جب تک خدا کو دیکھ نہ لیں۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ اسکی تفسیر میں حسن اور قتادہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا تاکہ اپنی حیات کی مدت پوری کر لو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ انھوں نے ہوش میں آنے کے بعد خواہش کی! کہ بنی بنادے جائیں پس خدا نے انھیں بنایا۔ پس اس بنا پر اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ میں نے تمہیں زندہ کرنے کے بعد بنی بنایا۔ سوا کھوڑے لوگوں کے باقی کل مفسروں کا اس پر اتفاق ہے کہ (بجلی چمکنے سے) جس طرح قوم موٹے مر گئی تھی وہ خود نہیں مرے تھے! بلکہ غش کھا گئے تھے کیونکہ خداوند عالم نے دوسری جگہ فرمایا ہے فَلَمَّا اَفْأَقَ یعنی جب موت سے چمکے۔ اور چونکہ غشی کے بعد ہوش آنے پر بولا جاتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم خدا کی

خدا کو دیکھنے کی غلط خواہش

نعمتوں کا شکر یہ ادا کرو جن میں سے ایک ! مرنے کے بعد تم کو زندہ کر دینا ہے۔
 وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور چٹیل میدان میں میں نے بادل کو تمہارے
 لئے سا بیاں بنایا وَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمُنَّ وَالسَّلْوٰی اور تم پر من و
 سلوے اوتارا ! مَنْ اور سلوٰی دونوں کے معنی میں مفسروں میں اختلاف ہے
 مَنْ کے متعلق ابن عباس نے کہا ہے کہ وہ ایک چیز تھی جو درختوں پر گر ا کرتی ہے۔
 اور لوگ اوسکو جانتے ہیں۔ اور مجاہد نے کہا ہے کہ موسم کی طرح ایک چیز تھی جو
 درختوں پر گر ا کرتی تھی اور مرزا اوس کا شہد کی طرح کا تھا۔ اور وہب نے کہا ہے
 کہ باریک چیاتیاں تھیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ مَنْ ہر اوس نعمت کو کہتے ہیں
 جسے خدا کسی کو بے زحمت و محنت ! احسان کے طور پر دے۔ اور حضرت سرور عالم
 صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث میں ہے کہ وہ گناۃ تھا جس کو اردو میں کھینچی کہتے ہیں
 اور پانی اوس کا آنکھوں کی بیماریاں دور کرتا ہے۔ سلوٰی بعض نے کہا ہے کہ
 سلوے بٹیر کو کہتے ہیں۔ اور ابن عباس نے کہا ہے کہ وہ بٹیر کے برابر سفید رنگ
 کی چڑیا تھی (اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں ہے کہ مَنْ ! میٹھی
 ترنجبین تھی اور سلوے بٹیر) کُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا سَأَلْنَاكُمْ
 لَذِيقَ رِزْقٍ جَوْمِیْنِ نے تمہیں دیا ہے اوسکو کھاؤ۔ اور بعض نے طیبات کا معنی
 جائز اور حلال کہا ہے۔ اور بعض نے ! وہ جائز چیز جو مزیدار ہو وَ مَا ظَلَمُونَا
 اور بنو اسرائیل نے جو میری نعمتوں کا کفران (ناشکری) کی اوس سے میرا گھانا
 لیا وَ لَیْنٌ کَا فُوْا اَلْفُسَادَ کُمُ یُظْلِمُوْنَ بلکہ خود اودھیں نے گھانا اودھایا اور
 اپنا ہی بگاڑا۔ یہ آیت اس بات کو بتاتی ہے کہ نہ تو کسی کی فرمانبرداری سے خدا
 کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ نافرمانی سے کوئی نقصان بلکہ فرماں برداری کا
 فائدہ اور گناہوں کا نقصان خود اودھیں کی طرف پلٹ آتا ہے۔

من و سلوٰی کا قصہ :- من و سلوے اوتارنے کا سبب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ نے
 بنو اسرائیل سے فرمایا کہ بیت المقدس جا کر عمالقہ سے لڑو۔ پس وہ ایک چٹیل میدان

عہ امام اہلسنت ابن اثیر لغت نہایہ میں لکھتے ہیں کہ عمالقہ ! قوم عاد کے باقیماندہ ظالم تھے جو
 شام میں رہتے تھے ! ان کے جد اعلیٰ کا نام عَمَلِیْقُ تھا۔ اور وہ لاؤذ بن ارم بن سام بن نوح

میں پہونچکر (بیٹھ گئے) اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم اور تمہارا خدا دونوں جاؤ اور عالم سے لڑو۔ ہم لوگ یہیں بیٹھتے ہیں (پس خداوند عالم نے انہیں اور ہمیں گھیر رکھا) وہ میدان نوکوس کا تھا جس میں ۴۰ برس تک حیران و پریشان مارے بہرتے رہے صبح سے چل کر شام کو وہیں پلٹ آتے تھے جہاں سے چلتے تھے اور بعض نے کہا ہے کہ جب وہ (نکلنے کے ارادہ سے) چلتے تھے تو خداوند عالم زمین کو چکر دیتا تھا۔ کیونکہ یہ معقول نہیں ہے کہ کثیر تعداد (جو سات لاکھ تھی) چالیس سال چلے اور نوکوس زمین طے نہ کر سکے جب وہ اس چکر میں پڑے تو اپنے فعل (سرکشی) پر پچھتائے اور دھوپ سے تکلیف کی شکایت کی تو خداوند رحیم کی رحمت ان کے شامل حال ہوئی اور ان پر بادل کا سایہ کیا اور من و سلوے اور تارا جو صبح صادق سے آفتاب نکلنے تک اترتا تھا اور ہر شخص ایک دن کی خوراک لے لیتا تھا۔ اگر اس سے زیادہ لیتا تھا تو سڑ جاتا تھا۔ لیکن جمعہ کے دن و دو دن کی خوراک لیتے تھے کیونکہ سینچ کو نہیں اترتا تھا۔ اور جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا وہ محروم رہتا اور فاقہ کرتا تھا۔ دن کو آفتاب کی روشنی رہتی تھی اور راتوں کو ایک نور کی جیسے خدا پیدا کر دیتا تھا۔ اور جو لڑکا پیدا ہوتا تھا (بعض کڑے کے) اس کے بدن پر ایک جھلی ہوتی تھی جو اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی تھی۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے اسی میدان میں انتقال کیا تھا لہ

(بقیہ حاشیہ ص ۱۲۲) علیہ السلام کا بیٹا تھا (جمع البحرین لغت علق) عجیب بات ہے کہ سرزمین شام ہمیشہ ظالموں کا مرکز رہی! بہر حال بیت المقدس جو یہاں پر مذکور ہے اس سے غالباً غور مقصود ہے جہاں ظالم رہتے تھے اور غور ایک میدان ہے جو دمشق اور بیت المقدس کے درمیان صحرا و شام میں واقع ہے (ملاحظہ ہو انوار القرآن جلد ۱ ص ۳۳۴ ذکر جابیہ اور اریحا) اور ممکن ہے کہ خود بیت المقدس ہی مقصود ہو اس بنا پر کہ وہ ظالم حضرت موسیٰ سے جنگ کے ارادہ سے چڑھ آئے ہوں۔ جس طرح الاسفیان مکہ سے مدینہ پر اور معاویہ شام سے بصرہ پر حضرت بنی اور وصی سے جنگ کے ارادہ سے چڑھ آئے تھے ۱۲ منہ

حدیثیں

۱۔ بطریق شیعہ (اصدوق علیہ الرحمہ نے کتاب عیون اخبار الرضا علیہ السلام میں بسند معتبر علی بن محمد بن جہم سے روایت کی ہے) اوس نے بیان کیا کہ امامون رشید نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ کا یہ کلام نہیں ہے کہ انبیاء معصوم تھے۔ فرمایا ہاں معصوم تھے۔ عرض کیا کہ پھر حضرت موسیٰ نے کیونکر خدا کے دیدار کا سوال کیا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کا قابل دیدار نہ ہونا اور انکو معلوم نہ ہو یہاں تک کہ اس طرح کا ناممکن سوال کریں تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ خدا دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن خدا نے (درخت میں آواز پیدا کر کے) جب اون سے باتیں کیں اور انکھوں نے اپنی قوم سے اس کو بیان کیا تو انکھوں نے جواب دیا کہ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ ہم لوگ اس کو ہرگز نہ مانیں گے جب تک کہ اوس کا کلام خود بھی اوسی طرح نہ سُن لیں جس طرح تم نے سنا ہے پس حضرت موسیٰ نے اون سات لاکھ نفوس میں سے ستر آدمیوں کو چُنا اور کوہ طور کے پاس لے گئے اور انھیں پہاڑ کے نیچے چھوڑ کر خود اوپر چڑھ گئے اور بارگاہ پروردگار میں عرض کیا کہ اون سے باتیں کر! اور اپنا کلام سنا دے۔

خدا دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔

عہ علی بن محمد بن جہم کے سوا اس حدیث کے باقی کل راوی معتبر اور جلیل القدر ہیں۔ اور علی بن محمد مذکور! دشمن اہلبیت سنی المذہب تھا۔ اور خدا کا دیدار اس مذہب میں مسلم مسئلہ ہے انکے امام اعظم ابو حنیفہ صاحب شرح فقہ اکبر ص ۲ چھاپہ مصر میں اور امام شوکانی کتاب المسایرہ ص ۱۹ چھاپہ مصر میں تصریح کرتے ہیں کہ مومنین قیامت کے دن خدا کو سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اس مسئلہ میں حنفی اور شافعی دونوں تخیال میں جیسا کہ فخر الدین رازی صاحب کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے۔ پس علی بن محمد بن جہم کا اپنے عقیدہ کے خلاف روایت نقل کرنا اس امر کا نہایت قوی ثبوت ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ضرور فرمایا تھا۔

پس خداوند عالم نے اون سے باتیں کیں اور دُعا اور اس طرح گوئی کہ سب نے
 اوپر - نیچے - دائیں - بائیں - آگے - پیچھے ہر طرف سے سنا۔ کیونکہ خدا نے درخت
 میں آواز پیدا کر کے اوس کو پھیلادیا۔ پس اونھوں نے کہا کہ ہم لوگ ہرگز نہ مانیں گے
 کہ یہ کلام خدا ہی کا تھا جب تک خود خدا کو آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ پس جب انھوں
 نے ایسی بڑی بات کہی اور سرکشی کی تو خدا نے اونکے اس ظلم کی وجہ سے بکلی بخشنی
 جس نے اونھیں لے ڈالا۔ پس حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ خداوند امیں واپس
 جا کر بنو اسرائیل سے کیا کہوں گا کیونکہ وہ تو یہی کہیں گے کہ تم جھوٹے تھے ہمارے
 آدمیوں کو لیجا کر مار ڈالا۔ پس خدا نے اونھیں زندہ کر دیا۔ پس (زندہ ہونے کے بعد)
 اونھوں نے کہا کہ اگر تم خدا سے یہ کہتے کہ وہ اپنے آپ کو تمہیں دیکھا دے۔ پس تم اُسکو
 دیکھ کر ہم سے کہتے کہ وہ کیسا ہے تو ہم لوگ اوس کو اچھی طرح پہچان لیتے۔ پس حضرت
 موسیٰ نے اون سے فرمایا کہ خدا آنکھوں سے دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ اور سر صحتاً
 نہیں رکھتا۔ بلکہ اپنی آیتوں اور نشانیوں (جیسے دنیا کو پیدا کرنا۔ زندہ کرنا۔ مارنا۔
 انبیاء کے معجزوں وغیرہ) سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اونھوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ
 ہرگز نہ مانیں گے جب تک کہ آپ خدا سے دیکھنے کی خواہش نہ کریں۔ پس اونھوں نے
 عرض کیا کہ خداوند اتو نے بنو اسرائیل کی باتیں سُنیں اور تو خوب جانتا ہے کہ اونکے
 لئے کیا مناسب ہے۔ پس وحی ہوئی کہ اے موسیٰ اونکی خواہش کے مطابق سوال
 کرو۔ اونکی جہالت کی وجہ سے میں تم سے مواخذہ نہ کروں گا۔ پس عرض کیا رَبِّ
 اَرِنِي اَنْظُرَ الْيَتٰى خداوند اتو اپنے آپ کو مجھے دیکھا دے تاکہ میں تجھے دیکھوں
 ارشاد ہوا کہ لَنْ تَرَانِي وَ لَنْ اَنْظُرَ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اسْتَقَرَّتْ مَكَانَهُ فَسَوْفَ
 تَرَانِي اے موسیٰ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن پہاڑ کی طرف نگاہ کرو اگر وہ اپنی
 جگہ پر ٹھہرا رہ گیا تو سمجھو کہ مجھے دیکھ سکو گے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ
 دُكًا وَ خَرَّ مُوسٰى صَعِقًا پس جب خدا نے اپنی ایک آیت کی روشنی پہاڑ پر چمکائی

عہد ملاحمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار الانوار جلد ۷ ص ۶۲ باب اخلاص آیات اللہ میں
 انیس حدیثیں لکھی ہیں جن میں لفظ آیات کی جو قرآن میں مذکور ہیں ! ائمہ اربعہ و رسول کے
 ساتھ تفسیر کی گئی ہے۔ ادنیٰ سے ایک! صحیحہ عبد الرحمن بن کثیر ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور حضرت موسیٰ غش کھا کر گر گئے۔ جب غش سے جوئے
تو عرض کیا کہ اپنی قوم کی جہالت سے میں تیری (اگلی) معرفت کی طرف پلٹ آیا میں
ان کے جاہلانہ عقیدہ سے توبہ کرتا ہوں اور پہلے ہی سے تیرے قابل دیدار
ہونے پر ایمان لایا ہوں۔ مامون الرشید نے کہا خدا آپ کو جزا
دے اے ابوالحسن

وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ۖ سَ يُظِلُّونَ تَحْتَكَ ۚ اے بے بد معتبر حضرت سرور
عالم صلی اللہ علیہ وآلہ سے منقول ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جو اترتا تھا اوکس
گماتہ (کھنٹی) تھی جو آنکھوں کے لئے شفا ہے۔ اور بخوہ (عمدہ قسم کے خرے) تھے
جو زہر کو دفع کرتے ہیں اے علی بن ابراہیم علیہ الرحمہ اپنی تفسیر میں تحریر فرمائی

در بقیہ حاشیہ ۱۲۵) سے! آپ نے ارشاد فرمایا کہ کلام پروردگار مِنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ
مِنْ أُمِّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْجٌ فَيَتَّبِعُونَ
مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ
وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ (سورہ آل عمران پ آیت ۷) میں آیات محکمات سے بار ہوں
ائمہ علیہم السلام مقصود ہیں۔ اور متشابہات سے فلاں وفلاں وفلاں! اور محکمات
کا معنی صاف اور بے شبہ چیزیں ہیں۔ اور متشابہات کا دھوکے کی چیزیں! پس
اس بنا پر اس آیت کا معنی یہ ہو گا کہ خدا نے کتاب (قرآن) بھیجی جسکی صاف اور بے شبہ
آیتیں بار ہوں ائمہ علیہم السلام ہیں۔ جو اُمُّ الْكِتَابِ یعنی علوم قرآن کے جامع ہیں (مجمع البحرین)
اور دھوکے کی تین! پس جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ انھیں دھوکے والوں کی پیروی کرتے
ہیں تاکہ دین میں فساد برپا کریں اور قرآن کو اوسکے صحیح معانی سے پھر دیں حالانکہ اوسکے صحیح
معانی کو خدا اور رسالہ صون فی العلم یعنی حضرت رسول کے بعد حضرت امیر اہل بیت
ائمہ علیہم السلام کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پس وہ آیت جسکی روشنی کوہ طور پر چمکی تھی
انھیں آیتوں میں سے ایک آیت کی روشنی تھی جیسا کہ باطنی تفسیر میں لکھوں گا انشاء اللہ

کہ حضرت موسیٰ بنو اسرائیل کو ساتھ لیکر جب دریا سے پار ہو گئے تو ایک میدان میں پہنچے! بنو اسرائیل نے ان سے کہا کہ آپ نے ہم لوگوں کو مار ڈالا آبادی سے نکال کر ایسے میدان میں ڈال دیا جہاں نہ درخت ہے نہ سایہ نہ پانی۔ پس دن کو بادل آتا تھا جو ان پر سایہ کرتا تھا اور رات کو من گھاسوں اور بھاڑیوں اور پتھروں پر اترتا تھا جسے وہ کھاتے تھے اور سہ پہر کو بھونی ہوئی چڑیا میں ان کے دسترخوانوں پر آتی تھیں۔ اور حضرت موسیٰ کے پاس ایک پتھر تھا جس کو ان کے بیچ میں رکھ دیتے تھے اور اوس پر عصا مارتے تھے پس بارہ چشمے اوبلنے لگتے تھے اور ایک ایک چشمہ کا پانی ایک ایک قبیلہ کی طرف جاری ہوتا تھا جس سے وہ پیتے تھے ۱۷

وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسٰى سَمِعْنَا

سے! ظاہر بظاہر مقصود ہے ۱۷ ریح بن انس کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ جب تک خدا کو صاف صاف دیکھ نہ لیں تم پر ایمان نہ لائیں گے وہ ستر آدمی تھے جن کو وہ (کوہ طور پر) لے گئے اور بجلی نے ان کا کام تمام کیا۔ پھر زندہ کئے گئے تاکہ اپنی حیات کی مدت پوری کر لیں ۱۸ قتادہ کہتے ہیں کہ ان کو مارنا! عذاب کے طور پر تھا۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ ۱۹ ابن عباس کہتے ہیں کہ بادل جو ان پر سایہ کرتا تھا بہت سرد اور صاف تھا اور قیامت کے دن یہی ہو گا اور جنگ بدر میں فرشتے اسی پر بیٹھ کر آئے تھے ۲۰ قتادہ کہتے ہیں کہ سفید تھا جس میں پانی نہ تھا اس سے اونکے سروں پر سایہ رہتا تھا اور ہر شخص کے پاس صبح صادق (دھنور) سے آفتاب نکلنے تک من و سلوئے اترتا تھا جس کو کھایا کرتے تھے اور من برف سے زیادہ سفید! اولیٰ کی طرح گرتا تھا پس ہر روز وہ ایک ایک دن کی خوراک لیتے تھے اور جمعہ کے دن دو دن جمعہ اور سینچر کی ۲۱ عکرمہ کہتے ہیں کہ من! گاڑھے رب دیکھائے ہوئے عرق کی طرح کی چیز تھی۔ اور سلوئے! چڑا (گوزیا) سے بڑی چڑیا تھی ۲۲ ابن عباس کہتے ہیں کہ سلوئے بیٹر کہتے ہیں۔ اور ابن مسعود! بیٹر

تفسیر
برہان
جلد ۱
صفحہ ۶۵۹
صفحہ ۱۲

کی طرح کی چڑیا ہے! و مَا ظَلَمُونَا کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ مقصود یہ ہے کہ میں بہت بزرگ ہوں اس سے کہ کوئی مجھ پر ظلم کر سکے بلکہ وہ لوگ اپنے ہی اوپر ظلم کر رہے ہیں۔

وَاِذْ قُلْتُمْ سے **لَتَشْكُرُنَّ** تک باب بند صحیح حضرت

فرمایا کہ مراد پروردگار یہ ہے کہ اے بنو اسرائیل اوس دن کو یاد کرو جب کہ تمہارا بزرگوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم لوگ تمہاری باتیں نہ مانیں گے جب تک خدا کو صاف صاف دیکھ نہ لیں پس اونسے دیکھتے دیکھتے بجلی نے اونکا خاتمہ کر دیا۔ پھر میں نے اونھیں زندہ کیا تاکہ وہ میرا شکر یہ ادا کریں اور توبہ و انابت کریں کیونکہ زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر توبہ اور شکر گزار ہی دی یعنی اطاعت و فرمانبرداری نہ کریں گے تو آخری انجام اس کا ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنا ہوگا۔ اور تفصیل اس قصہ کی یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے چاہا کہ حق پرستوں کو باطل پرستوں سے جدا کرنے والے فرقان یعنی حضرت سرور عالم کی نبوت اور حضرت امیر المومنین اور باقی ائمہ معصومین علیہم السلام کی امامت کا اقرار بنو اسرائیل سے لیں! تو اونھوں نے کہا کہ ہم لوگ ہرگز ہرگز نہ مانیں گے کہ یہ خدا ہی کا حکم ہے جب تک کہ اوس کو صاف صاف دیکھ نہ لیں اور وہ خود اس کو بیان نہ کرے! پس بجلی نے اونھیں ختم کر دیا۔ اور وحی ہوئی کہ اے موسیٰ اپنے دوستوں اور اپنے برگزیدہ بندوں کی تصدیق کرنے والوں کی عزت کرنے والا میں ہی ہوں! اور اپنے دشمنوں اور اپنے برگزیدہ بندوں کے حقوق نہ ماننے والوں پر عذاب کرنے والا میں ہی ہوں اور مجھے اسکی کوئی پروا نہیں ہے۔ پس جو پنج رہے تھے اون حضرت موسیٰ نے کہا کہ بونو تم کیا کہتے ہو؟ محمد و آل محمد کی نبوت اور امامت کا اقرار کرو ورنہ تم پر بھی بجلی گریگی۔ جواب دیا کہ اے موسیٰ ان پر جو بجلی گری ہے! ہم کیا جانیں کہ یہ ویسی تھی جیسی برابر گرا کرتی ہے۔ یا محمد و آل محمد کی نبوت و امامت نہ ماننے کی وجہ سے گری۔ اپنے خدا سے کہو کہ انھیں زندہ کر دے تاکہ ہم لوگ اون سے پوچھیں کہ اون پر بجلی کیوں گری پس حضرت موسیٰ نے دعا کی اور خدا نے اونھیں زندہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا پوچھ لو۔ اونھوں نے

سورۃ البقرۃ
درجہ
سیوطی
جلد
صفحہ
چھاپہ
منہ
۱۲

پوچھا تو سب نے جواب دیا کہ محمدؐ کی نبوت اور علیؑ کی امامت نہ ماننے کی وجہ سے ہم پر
 بجلی گری۔ مرنے کے بعد ہم لوگوں نے خدائی سلطنت یعنی آسمانوں۔ حجابوں
 عرش۔ کرسی۔ بہشت۔ دوزخ میں محمدؐ اور علیؑ اور فاطمہؑ اور حسنؑ اور حسینؑ علیہم الصلوٰۃ
 والسلام کی حکومت سے بڑھ کر کسی کی حکومت نہیں دیکھی۔ جب ہم لوگ بجلی سے
 مرے تو ہم لوگوں کو فرشتے (جہنم کی طرف لے چلے۔ پس محمدؐ اور علیؑ نے پکار کر کہا کہ ان سے
 عذاب روک لو! کیونکہ ہمارے حقوق کا واسطہ دے کر دعا کی جائے گی اور یہ لوگ
 زندہ کئے جائیں گے۔ پس اے موسیٰ! محمدؐ اور انکی آل پاک کا واسطہ دیکر
 جو آپ نے دعا کی اسی کی برکت سے ہم لوگ زندہ کئے گئے ہیں۔ پس (اس آیت
 میں) خداوند عالم! حضرت سرور عالم کے زمانہ کے بنو اسرائیل سے ارشاد فرماتا ہے
 کہ محمدؐ و آل محمدؐ (علیہم الصلوٰۃ والسلام) جن کے واسطہ سے تمہارے بزرگ زندہ
 کئے گئے (یاؤن کے بارے میں) تم ایسا کام نہ کرو جسکی وجہ سے تم بھی ہلاک کر دیئے
 جاؤ۔ وَظَلَلْنَا سَے يَظْلِمُوْنَ تک حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی
 تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اے بنو اسرائیل اس وقت
 کو یاد کرو جب کہ میں نے تمہارے بزرگوں پر بادل سے سایہ کیا جو آفتاب کی گرمی سے
 اونھیں بچاتا تھا اور مَنْ یعنی میٹھی ترنجبین اور سلوے یعنی بیڑ بھیجی جسے وہ کھاتے

عہ ظاہری تفسیر کی حدیثوں میں بسند معتبر حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی فرمائش
 ذکر کی گئی جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے الکَمَاةُ مِنَ الْمَنِّ وَالْحِجَّةُ یعنی مَنْ میں کماۃ اور عَجْوہ
 بھی تھا! کیونکہ مِنَ الْمَنِّ کا مَنْ بتعنیضہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مَنْ میں کئی چیزیں تھیں جنہیں
 کماۃ (کہنی) اور عَجْوہ (نفس خرمے) بھی تھے اور یہاں پر ترنجبین کا ذکر ہے اور سنی حدیثیں اسکی
 مؤید ہیں کیونکہ بعض میں گاڑھے رب کی طرح چیز لکھی ہے اور بعض میں گوند کی طرح کی۔ حکماء
 اس خیال سے اور پر ذکر نہیں کیا کہ یہاں کے ذکر سے معلوم ہو جائیگا۔ بہر حال ان کل حدیثوں
 کو ملانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مَنْ میں ترنجبین (جو رب اور گوند کی طرح کی ہوتی ہے)
 اور کماۃ اور عَجْوہ سب چیزیں تھیں ۱۲ منہ

محمدؐ اور اونکی آل پاک کی عظمت اور بزرگی کی عزت اور توقیر کرو جن کے بارے میں تم لوگوں سے عہد و پیمان لیا گیا ہے تمہارا۔ بزرگوں نے جو اپنے عقیدے بدل دیئے اور جو کچھ کہا گیا تھا اوس کے خلاف کیا اور عہد و پیمان کو بھولا نہ کیا تو اس ہمارا کچھ نہ بگڑا کیونکہ جس طرح مومن کا ایمان ہماری حکومت کو نہیں بڑھاتا اوسی طرح کافر کا کفر بھی اوس کو نہیں گھٹاتا۔ بلکہ اپنے کفر اور تبدیلی عقیدہ سے انہوں نے خود ہی گھاٹا اوٹھایا۔ پس حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے زمانہ کے بنو اسرائیل سے فرمایا کہ اے بندگان خدا تم پر لازم ہے کہ ہم الہیت کی ولایت (نبوت اور امامت) کا اعتقاد کرو! اور ہم لوگوں کے درمیان میں تفریق نہ کرو کہ بعض کی پیشوائی کا اعتقاد کرو اور بعض کو چھوڑ دو۔ دیکھو خداوند عالم نے دلیلوں کو روشن کر کے تم کو کس قدر موقع دیا ہے اور حق کو پہچاننے کی راہ آسان کر دی ہے۔ پھر تقیہ کی بھی اجازت دی ہے تاکہ دنیا والوں کی شرارتوں سے بچ سکو پھر اگر (کبھی غلطی سے) عقیدہ بدل دو گے تو تم کو توبہ کرنے کا موقع پھر دیا جائیگا اور توبہ قبول کر لی جائیگی پس خدا کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو ۱۵؎ شہید رابع (جو تھے شہید) مولانا محمد تقی برغانی علیہ الرحمۃ والرضوان کتاب مجاہدات المومنین چھاپہ ایران کی دسویں مجلس میں تحریر فرماتے ہیں کہ جس نور نے ستر نافر بنو اسرائیل کو جلایا صاف کہتا ہوں کہ قواعد مقررہ اور اخبار معتبرہ کے مطابق! وہ حضرت علیؑ بن ابی طالبؑ کا نور تھا اور حضرت نے خطبہ طنجیہ میں خود بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اَنَا صَاحِبُ الطُّورِ وَاَنَا ذَا اِلَکَ الشُّوْرِ الظَّاهِرُ یعنی گوہ طور والا شخص میں ہوں

۱۶؎ نئی تحقیقات اور نئی ایجادوں نے بہت سی مذہبی چیزوں کو جو عام عقلوں سے باہر اور دور تھیں آسان اور نزدیک کر دیا ہے۔ انہیں سے ایک! برقی قوت (بجلی کی طاقت) ہے جو انسانی قدرتوں کا کرشمہ اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص تختہ پانوں پر نہیں رکھتا اور بجلی کے تار کو چھوتا ہے فوراً مر جاتا ہے۔ یا اگر یہ تار ٹوٹ جاتا ہے تو جس چیز سے جھو جاتا ہے اوس کو ختم کر دیتا ہے۔ جو لوگ ۱۹۱۵ء تا ۱۹۱۹ء کے جنگ عظیم کے واقعات سے آگاہ ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اسی برقی تار کے ذریعہ ہزاروں من کے بڑے بڑے جنگی جہاز سمندر میں

اور میں ہی وہ نور ہوں جو ظاہر ہوا تھا پس معلوم ہو اگر ظاہری تفسیر کی حدیث میں جو آیت اندکور ہے اس سے حضرت ہی مقصود ہیں اور توضیح اسکی حاشیہ پر کر آیا ہوں
 وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اس آیت کی تفسیر میں
 حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے تین حدیثیں
 نقل کی گئی ہیں۔ اگرچہ ان کی سندیں کمزور ہیں لیکن مضمون اگر تو اتر (یعنی یقین دلانے)
 کی حد کو نہ پہنچا ہو تو استفاضہ (گمان پیدا کرنے) کی حد کو ضرور پہنچ گیا ہے۔ اسلئے
 کہ متعدد معصوم سے ایک مضمون متعدد حدیثوں میں ہونا بے شک اس بات کا گمان پیدا
 کر دیتا ہے کہ یہ بات اونھوں نے فرمائی ہے بلکہ یہ بات اہل دنیا کے عام لوگوں کی خبروں
 میں بھی حاصل ہے جس سے انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کج بحث۔ اس واسطے ان کا مضمون
 معتبر ہے۔ بہر حال ان کا مضمون یہ ہے کہ ذات اقدس پروردگار اس سے بہت بلند
 ہے کہ کوئی اس پر ظلم کر سکے؛ و حقیقت اس نے ہم اہلبیت کو اپنی مقدس ذات سے
 اس طرح چمٹا لیا ہے کہ ہم پر ظلم (ہمارے حقوق برباد) کرنے کو اپنے اوپر ظلم (اپنے
 حقوق برباد) کرنا سمجھتا ہے اور ہماری ولایت (ریاست و حکومت) ماننے کو اپنی ولایت
 ماننا قرار دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے اِنَّمَا وَلَّيْتُكُمْ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالنَّبِيَّ

(بقیہ حاشیہ ص ۱۱۱) ڈبو دیئے گئے۔ اور اسی ٹور پیڈ (برقی تار) کے ذریعے ڈوبے
 ہوئے جہاز نکال کر کنارہ پر اس طرح پھینکے گئے جیسے گیند اوچھالا جاتا ہے۔ اسی برقی
 روشنی ٹورچ وغیرہ میں ایسی طاقت ہے کہ اس سے آنکھیں ملنا و شوار ہے اور ملانے والوں کی
 بینائی جاتی رہتی اور سر جکرا جاتا اور بے اختیار ہو کر گر جاتے ہیں۔ کوئی سمجھدار اس سے انکار
 نہیں کر سکتا کہ جب انسان کی بنائی چیز میں اتنی طاقت ہے تو خدا کی بنائی ہوئی چیز میں کتنی طاقت ہو
 چاہئے۔ پس اگر خدا کے برگزیدہ بندے حضرت علی علیہ السلام کے نور کی قوت نے ستر بنو اسرائیل کا
 بارادہ خداوند حکیم خاتمہ کر دیا اور حضرت موسیٰ غش کھا کر گر گئے تو کون سی تعجب کی بات ہے۔

فریقین کی کتابوں میں اس مضمون کی بہت سی حدیثیں موجود ہیں کہ محمد و آل محمد صلوات اللہ
 علیہم اجمعین کا نور دنیا کی پیدائش سے چودہ ہزار برس پہلے پیدا کیا گیا تھا اور عرش خدا کے درجے
 بازو خدا کی تسبیح و تقدیس کر رہا تھا (دیکھو مینا ص ۹۷ وارجح الطالب باب ۵ ص ۲۵۹ تا ۲۶۲)

آمنوا یعنی تمہارا پیشوا (سردار) خدا ہے اور اس کا رسول اور ایمان والے یعنی اہلبیت لے ممکن ہے مقصود حضرت کا یہ ہو کہ بتدار میں لفظ ولی ایک ذکر کیا ہے اور خبریں تین ! اللہ ! رسول ! ائمہ اہلبیت ! جو بتا رہا ہے کہ خلق خدا پر ریاست اور حکومت ان تینوں مقدس ہستیوں کی ایک طرح کی ہے۔ یعنی اپنی مقدس ذات سے مجازی ہی طور پر ملا لینے اور مباغتہ اوسکے حکم میں قرار دے لینے کے بعد اس ولایت کے مفہوم کلی یعنی عام معنی میں تشکیک یعنی کمی اور زیادتی یا کوئی دوسرا فرق نہیں ہے بجز اُس کے کہ اوسکی سرداری اصلی ہے اور انکی سرداری اوسکی دی ہوئی جیسا کہ خدا اور غیر خدا کی شان چاہتی ہے۔ اور اس حکومت عامہ پر شواہد بھی حدیثوں میں موجود ہیں جن کا

تفسیر
برہان
جلد ۱
صفحہ ۶۳
۶۴
۶۵
۱۲

(بقیہ حاشیہ ص ۱۳۱) پس بشرط صحت حدیث کیا تعجب ہے حضرت امیر علیہ السلام کی اوس فرمائش میں جس کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان و ابوذر! میں نے حضرت فوج کو بحکم خدا کشتی پر سوار کیا۔ اور میں نے یونس کو بحکم خدا اچھلی کے پیٹ سے نکالا اور میں نے بحکم خدا موسیٰ کو دریا سے پار اوتارا اور میں نے بحکم خدا حضرت ابراہیم کو آگ سے نکالا۔ اور میں نے بحکم خدا دریائوں اور نہروں کو جاری کیا اور درختوں کو لگایا۔ اور یوم الظلہ (قیامت کے دن) کا عذاب میں ہوں۔ اور (قبروں سے اٹھنے کے لئے) مکان قریب سے پکارنے والا میں ہوں۔ جس کو جن اور انسان دونوں سنیں گے۔ اور موسیٰ کا خضر میں ہوں اور سلیمان بن داؤد کا معلم میں ہوں۔ اور قدرت خدا میں ہوں۔ مجھے خدا نے اسم اعظم بتایا ہے جس کے ذریعہ سے اگر چاہوں تو آسمانوں اور زمین اور بہشت و دوزخ کو پھاڑ سکتا ہوں اور آسمانوں پر جا سکتا اور زمین پر اتر سکتا اور مغرب اور مشرق کی سیر کر سکتا اور عرش پر خدا کے سامنے بیٹھ سکتا ہوں اور کل چیزیں یہاں تک کہ آسمان اور زمین اور آفتاب اور مہتاب اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چار پائے اور دریا اور بہشت اور دوزخ سب میرے فرماں بردار ہیں جنہیں خدا نے اسم اعظم کی بدولت میرا فرماں بردار بنا دیا ہے۔ میں خدا کا ادنیٰ بندہ ہوں۔ مجھے خدا نے کچھ اس کے سوا میری فضیلت میں جو چاہا ہو بیان کرو۔ میری فضیلتوں کے سوا میں حصہ کو بھی تم سمجھ نہیں سکتے (بخاری الا نوار جلد ۷ صفحہ ۳۷۷ باب نادری بحوالہ کتاب عقیق) ہاں خدا اور انسان کی ایجاد میں فرق ہے کہ خدائی چیزوں کا اثر اختیاری ہوتا ہے اور انسانی ایجادوں کا بے اختیاری۔

ذکر باعث طوالت ہے۔ بحار الانوار علیہ ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اَطِيعُوا اللَّهَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولٰٓئِیْنَ اَمْرِیْنِ میں ایک اپنے لئے اور ایک حضرت رسول اور ائمہ کے لئے دو اطیعوا جدا جدا فرما کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ خدا کی اطاعت کی نوعیت جدا ہے۔ یعنی عبادت اور تعمیل احکام دونوں کے ساتھ! اور رسول اور ائمہ کی اطاعت جدا صرف تعمیل احکام کے ساتھ۔ کیونکہ ان کی عبادت مبالغہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مقصود صرف اسی قدر ہو کہ اوس نے ہم لوگوں کو اپنی مقدس ذات سے اس طرح ملایا ہے کہ ہمارے حقوق کی بربادی اور ہمارے حقوق کی اداکاری کو اپنے حقوق کی اداکاری سمجھتا ہے۔ پس کلام بدوردگار وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ کا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت سرور عالم کی نبوت اور ائمہ اہلبیت علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امامت نہ مانی ادھنوں نے اون پر ظلم نہ کیا بلکہ اپنے ہی اوپر کیا۔

چند فائدے

(پہلا فائدہ) معافی۔ بیان۔ بیع (معافی) قُلْتُمْ اَخَذْتُكُمْ
 وغیرہ میں غائب کو حاضر قرار دے کر حاضر کی ضمیریں! اتمان یعنی
 احسان ظاہر کرنے کی غرض سے لائی گئی ہیں جیسا کہ اس کے قبل کی آیتوں میں ذکر کیا گیا
 اَحْسَنْتُمْ لِيْ اِنَّ اللّٰهَ جَهَنَّمَ لَا یُنَاطَبُ اس کو اس لئے بڑھایا ہے تاکہ
 صاعقہ (بجلی) گرنے کا سبب معلوم ہو جائے وہ یہ کہ اون لوگوں نے امر عظیم (بڑی
 بات) کا سوال کیا تھا جو ان ہونی ہونے کے علاوہ غضب خدا کا سبب بھی تھی۔ اور یہ
 بھی ظاہر ہو جائے کہ جب کہ خداوند قادر مطلق کی ایک مخلوق کے نور کی چمک کو انسان
 برداشت نہیں کر سکتا تو اوس کے جمال پاک کا دیدار! اوسکی ظاہری ضعیف آنکھوں کو
 کیونکر حاصل ہو سکتا ہے۔ ۳ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ میں بھی اظناب ہے یعنی
 اس جملہ کو بڑھا کر اس امر کو ظاہر کرنا چاہا ہے کہ بجلی گرنے کے وقت تم غافل نہ تھے تاکہ

(بقیہ حاشیہ ص ۱۳۲) جو انسان کے نقص کی دلیل ہے۔ پس بجلی کی قوت آگ کی طرح ہر وقت اپنا
 اثر ساتھ رکھتی ہے۔ اور انوار اہلبیت کے اثر کا ظہور خدا یا خود ان کے ارادہ پر موقوف ہے۔
 اور اسی کا نام معجزہ ہے ۱۲ منہ

تم کو معلوم نہ ہو کہ بجلی سے مرے یا کسی دوسری چیز سے! اور میرے دیدار کے محال ہونے کو سمجھ نہ سکو۔ بلکہ بجلی گرنے کو تم نے دیکھا اس لئے تم کو یقین کرنا چاہیے کہ جب میری پیدا کی ہوئی بجلی کی چمک برداشت نہ کر کے تو میرے جمال پاک کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے جیسا کہ موسیٰ سے صاف صاف کہ دیا تھا کہ لَنْ تَرَانِي ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔

۱۲ شَرُّ بَعَثْنَا مِمَّنْ بَعْدَ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ میں اطمینان ہے یعنی باوجودیکہ صرف ایک جملہ شَرُّ اَحْيَيْنَاكُمْ (پھر میں نے تمہیں زندہ کر دیا) مرنے کے بعد زندہ کرنے کو ظاہر کرنے کے لئے کافی تھا لیکن مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ بڑھا کر چند باتوں کو ظاہر کرنا چاہا ہے۔ پہلے اس بات کو کہ جس طرح میں نے اس وقت تمہارے بزرگوں کو مرنے کے بعد شکریہ کے لئے اوٹھ کھڑا کیا۔ یقین جانو کہ قیامت کے دن بھی حساب و کتاب کے لئے! مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہوں اور زندہ کروں گا۔ دوسرے اس کو کہ اگرچہ دنیا کے جنجالوں و آفتوں مصیبتوں (جھگڑوں) سے چھٹکارا ہو جانے کے لحاظ سے موت اچھی چیز ہے۔ لیکن چونکہ تم جیسے جاہلوں کی نگاہوں میں زندگی اچھی چیز ہے اس لئے تم کو زندہ کر دیتا تاکہ اسی کو نعمت عظمیٰ سمجھ کر میرا شکریہ ادا کرو (اطاعت و فراہ برداری کرو)۔ تیسرے اس کو کہ چونکہ تم لوگوں نے اب تک جہالت اور سرکشی میں زندگی بسر کی ہے تم

۱۳ عہ اس سے یہ مقصود نہیں ہے کہ اگر وہ بجلی کی چمک برداشت کر لیتے تو خدا کو دیکھ سکتے! بلکہ تعلیق محال بر محال (محال کہ محال پر ہو تو ف کرنے کے) طور پر اس جاہل اور ضدی قوم کی تشفی مقصود تھی۔ اور ان کی عقلوں کے مطابق ان کو سمجھا دینا مقصود تھا کہ جب کہ مخلوق کو نہ دیکھ سکے تو خالق کو کیونکر دیکھ سکیں گے! پس سورہ اعراف میں جو جملہ شرط قِيَاتِ اسْتَقَرَّتْ مَكَانُهُ فَسُوفَ تَرَانِي ہے (یعنی اگر پہاڑ برقرار رہ گیا تو مجھے دیکھ سکو گے) اس جملہ کا منطوق (لفظی معنی) مقصود نہیں ہے یعنی بصورت استقرار! امکان دیدار کو بیان کرنا نہیں چاہتا۔ بلکہ صرف مفہوم (عقلی معنی) یعنی پہاڑ کے برقرار نہ رہنے سے اپنے دیدار کے عدم امکان کو ظاہر کرنا چاہا ہے ۱۲ منہ

یہ میری بہت بڑی نعمت ہے کہ مرنے کے بعد تم کو پھر زندہ کر کے ہمیں موقع دیا تاکہ اب بھی میرا شکر یہ (اطاعت و عبادت) کر لو کیونکہ پہلی حیات کے بعد یہ دوسری زندگی نعمت بالائے نعمت اور دوسری حجت ہے جو تم پر تمام ہو چکی ہو تھے اس کو کہ چونکہ تمہاری قوم کے باقی لوگوں کو بھی سمجھا دینا مقصود ہے کہ میرا دیدار ممکن نہیں ہے اس لئے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر دیا تاکہ تم واپس جا کر اوہن سے اپنے واقعہ کو بیان کر دو وہ تمنا ہے دیدار اور اس فاسد عقیدہ سے باز آئیں۔ پانچویں چونکہ اَحْيٰیْنَا زَمَدہ رکھنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے وَمَنْ اَحْيَا هَا فَكَاثِمًا اَحْيٰی النَّاسَ جَمِیْعًا (سورہ مائدہ آیت ۳۲ پ) یعنی جو شخص ایک جان کو زندہ رکھے (ہلاکت سے بچائے) اوس کو یا کہ کل لوگوں کو زندہ رکھا۔ اور اسی طرح پہلی پیدائش میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے هُوَ الَّذِیْ اَحْيَاكُمْ (سورہ حج پ ۷ آیت ۶۶) وہ ذات مقدس وہی ہے جس نے تم کو زندہ پیدا کیا۔ اس لئے اگر صرف نَشَأَ اَحْيٰیْنَاكُمْ فرماتا تو صاف معلوم نہ ہوتا کہ زندگی باقی رکھنا مقصود ہے۔ یا پیدا کرنا۔ یا مرنے کے بعد زندہ کرنا۔ اس واسطے مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ بڑھا کر اس شبہ کو دفع کر دیا۔ اور چونکہ مرنے والوں کو بنو اسرائیل کے باقی لوگوں کے پاس بھیجنے کو بھی ظاہر کرنا مقصود ہے اور لفظ اَحْيٰیْنَا سے یہ بات ظاہر نہ ہوتی اس لئے اسکی جگہ پر بَعَثْنَا فرمایا کیونکہ اوس کا معنی جہاں اوٹھ کھڑا کرنا ہے وہاں بھیجنا بھی ہے پس یہ ایک ہی لفظ دونوں باتوں کو ظاہر کر رہا ہے۔

۵ کُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا سَرَقْنَا لَكُمْ مِنْ اَیْکُمْ تو ایجاز بالحدف ہے یعنی چونکہ مقام بتلار ہا ہے کہ یہاں پر ”میں نے کہا“ ہونا چاہئے اس لئے کُلُوا (کھاؤ) کے پہلے جو قُلْنَا (میں نے کہا) ہونا چاہئے وہ گرا دیا گیا ہے کیونکہ بیکار کلام لانا عیب ہے۔ اور دوسرے المناب ہے یعنی باوجودیکہ مِنْ وَسْلُوْے او تار نے کو ذکر کرنے کے بعد اَمِنْ طَیِّبَاتِ مَا سَرَقْنَا لَكُمْ کو ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی لیکن اس کو التذاد اور اتمنان کی غرض سے ذکر کیا ہے! مقصود یہ ہے کہ وہ اس سے خوش ہوں اور سمجھیں کہ مِنْ وَسْلُوْے بہترین غذا ہے

جو انکو بے زحمت دیگئی۔ وَمَا ظَلَمُوْنَا آخِرَ مِیْنِ الْاٰتٰتِ ہے یعنی جن لوگوں کے لئے پہلے حاضر کے صیغے اور ضمیر میں لائی گئی ہیں اور انھیں کے لئے اب غائب کے صیغے اور ضمیر میں لائی گئی ہیں۔ پہلے چونکہ اونکی دجوئی مقصود تھی اس واسطے اون کے بزرگوں کو حاضر قرار دیکر ہم کلامی کی عزت بخشی گئی۔ اور اب چونکہ اونکے ظلم اور جاہلانہ اور بغض فعل (محمد و آل محمد کے حقوق نہ پہچاننے) کو ذکر کرنا مقصود ہے اس لئے اون کو غائب قرار دیکر غائب کے صیغے لائے گئے ہیں کیونکہ حکمی غیبیوت! بارگاہ سلطان سے منزلی دوری کو ظاہر کرتی ہے۔

(بیان) اَخَذْنَا تِلْكَ الصَّاعِقَةَ میں عموم مجاز ہے۔ یعنی اس سے عام معنی مراد لیا گیا ہے جو ہلاک کرنے اور غشی میں ڈال دینے! دونوں کو شامل ہے ہلاک کرنا ستر بنو اسرائیل کے لئے جو مر گئے تھے اور غشی میں ڈال دینا حضرت موسیٰ کے لئے اَخَذْنَا (اوٹھایا) میں تضمین ہے یعنی اس سے اَحْيَيْنَا (زندہ کیا) کا معنی مراد لیا گیا ہے! اور اَحْيَيْنَا کی جگہ پر بَعَثْنَا کہنے کا سبب! فن معافی کے نمبر کی پانچویں میں بیان کر آیا ہوں کیونکہ بعث کا معنی بھیجنا بھی ہے پس لفظ بَعَثْنَا زندہ کرنے اور بھیجنے دونوں کو ظاہر کر رہا ہے۔

(بدایع) بَعَثْنَا (زندہ کیا) اور مَوْتِكُمْ میں صنعت طباق ہے یعنی حیات اور موت! مقابل کی دو چیزوں کو ایک کلام میں جمع کیا ہے۔

(دوسرا فائدہ) علم کلام۔ وَ اِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسٰی لَنْ نُّوْمِنَ بِكَ اَحَدًا حَتّٰی تَنْزِیْلُ اللّٰهِ جَمْرَةً (اور اس وقت

کو یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ جب تک خدا کو ظاہر بظاہر دیکھ نہ لیں تم بد ایمان نہ لائیں گے) ابوالقاسم بلخی نے اس آیت کو خدا کے قابل دیدار نہ ہونے کی دلیل قرار دی ہے بیان اس کا یہ ہے کہ یہ آیت انکاری ہے جو امور کو شامل ہے! ایک بنو اسرائیل کا اپنے نبی حضرت موسیٰ کے کلام کو نہ ماننا اور اون بد ایمان نہ لانا۔ دوسرے خدا کے دیدار کو تجویز کرنا جس کا موسیٰ یہ کلام پروردگار سے فَقَدْ سَأَلُوْا مُوسٰی اَكْبَرُ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْا اٰیْرٰنَا اللّٰهُ جَمْرَةً فَاَخَذْنَا تِلْكَ الصَّاعِقَةَ بِظُلْمِهِمْ (سورہ نساء پ آیت ۵۴) پس بدستیکہ

خدا دیکھنے کے قابل نہیں ہے

بنو اسرائیل نے اس سے بھی بہت بڑی بات سونے سے چاہی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں
خدا کو صاف صاف دیکھا دو! پس ان کے اس ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی نے لے ڈالا
پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت ان دونوں باتوں کی ناپسندیدگی اور
مبغوضیت کو بتاتی ہے۔ ۱۷ میں عرض کرتا ہوں کہ بلخی کا بیان صحیح ہے کیونکہ
وہی چیز دیکھی جاسکتی ہے جو مجسم ہو یعنی لمبائی۔ چوڑائی۔ موٹائی رکھتی ہو اور کسی
سمت میں کسی جگہ ہو! اور ایسی چیز واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ چیزیں ممکن
کی صفتیں ہیں اور واجب الوجود کے لئے محال ہیں اور جب واجب الوجود نہیں ہو سکتی
تو خدا نہیں ہو سکتی۔ اور چونکہ خدا واجب الوجود ہے اس لئے وہ نہ تو مجسم ہے۔ نہ کسی
سمت میں نہ کسی جگہ! اس واسطے دیکھا بھی نہیں جاسکتا! نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔
پس اشاعرہ (حنفیوں اور شافعیوں) اور مجسمہ (حنبلیوں) کا دیدار خدا کو جائز
جانتا غلط اور خلاف عقل اور خدا کو خدائی مرتبہ سے گرا دینا ہے۔ ان کے امام
ابو حنیفہ فقہ اکبرؒ میں لکھتے ہیں وَ اللّٰهُ تَعَالٰی يُرِیْ فِی الْاٰخِرَةِ وَ یَرَاہُ الْمُؤْمِنُوْنَ
وَهُمْ فِی الْجَنَّةِ بِاَعْیُنٍ مُّوَسَّسَةٍ (یعنی آخرت میں خدا دیکھا جائیگا اور بہشت
میں مومنین اس کو سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور امام شوکانی لکھتے ہیں
اِنَّہٗ تَعَالٰی مَرَّیْ بِالْاَبْصَارِ فِیْ دَارِ الْقَبْرِ (یعنی خداوند عالم آخرت میں آنکھوں
سے دیکھا جائیگا) ۱۸ اور ملا علی قاری حنفی فقہ اکبرؒ کی شرح میں لکھتے ہیں اِجْمَاعُ
اَهْلِ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ عَلٰی اَنَّ رُؤْیَہُ تَعَالٰی بِعَیْنِ الْبَصَرِ جَائِزٌ فِی الدُّنْیَا
وَ الْاٰخِرَةِ عَقْلًا وَ وَاْقِعًا وَ ثَابِتًا فِی الْعُقُبِ سَمْعًا وَ نَقْلًا (یعنی کل اہلسنت و الجماعت
(اشاعرہ) نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ خدا کو آنکھوں سے دیکھنا جائز ہے! دنیا اور آخرت دونوں میں جائز ہونے کو صرف عقل بتاتی ہے اور آخرت میں جائز

جدا کر دینے کے متعلق اہلسنت کا غلط عقیدہ

۱۷ مجمع البیان جلد ۱ ص ۴۹ - ۱۲ منہ ۱۷ شرح فقہ اکبرؒ چھاپہ مصر مطبوعہ ۱۳۲۷ھ ہجری
۱۸ المسایرہ مصنفہ امام شوکانی چھاپہ مصر ص ۱۹ - ۱۲ منہ
۱۹ شرح فقہ اکبرؒ ۱۱۲ چھاپہ مصر مطبوعہ ۱۳۳۷ھ ہجری ۱۲ منہ
۲۰ اشاعرہ اپنی ہی جماعت کو اہلسنت و الجماعت جانتے ہیں ۱۲ منہ

ہونا قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کی تو کوئی آیت اس کو نہیں بتاتی۔ لیکن صحاح ستہ میں چند جعلی حدیثیں ہیں جن میں دیدار کو جائز بتایا ہے۔ اس غلط عقیدہ کا بھید کھل گیا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کے باپ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن خداوند عالم سب سے پہلے حضرت عمرؓ سے گلے ملیگا اور ہاتھ ملائیگا اور ملا علی قاری صاحب لکھتے ہیں کہ اکثر علماء خواب میں خدا کے دیدار کو جائز جانتے ہیں۔ اور امام ابوحنیفہؒ نے خدا کو خواب میں سو مرتبہ دیکھا تھا۔ اور امام مجسمہ احمد بن حنبلؒ نے ایک مرتبہ۔ اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک مرتبہ جو ان کی صورت میں تھے پس اگر یہ لوگ دیدار خدا کو محال اور غیر ممکن سمجھتے تو امام احمد بن حنبلؒ کی حضرت رسولؐ سے برابری اور حضرت عمرؓ اور امام اعظم ابوحنیفہؒ صاحب کی حضرت سے بڑائی کی فضیلت مٹ جاتی! اگرچہ حضرت سرور عالم کا دیکھنا بھی غلط اور محال ہے لیکن ممکن ہے کہ حضرت کے دیدار کے متعلق بھی یہ اسی غرض سے بنائی گئی ہو تاکہ حنفیوں اور حنبلیوں نے اپنے اپنے پیشواؤں کے لئے جو فضیلت تراشی ہے وہ غلط نہ سمجھی جائے اور لوگ یہ اعتراض نہ کر سکیں کہ جب حضرت رسولؐ نہ دیکھ سکے تو ان کا دیکھنا کیونکر قابل قبول ہو سکتا ہے۔

(تیسرا فائدہ) مذکورہ بالا آیت یہ بھی بتاتی ہے کہ دیدار کا سوال دراصل بنو اسرائیل کا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی تھے اور جانتے تھے کہ خدا دیکھنے کے قابل نہیں ہے لیکن اپنی جاہل قوم کے اصرار سے! دیدار خدا کو ناممکن ثابت کرنے کی غرض سے مجبوراً سوال کیا تھا اور اس کا کافی ثبوت سورہ نساء کی آیت فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ (تا آخر) ہے جو دوسرے فائدہ میں ذکر کی گئی اور کتاب عیمون اخبار الرضاؑ کی حدیث ہے جو ظاہری تفسیر کی حدیثوں میں ذکر کی گئی۔ اہل توریت میں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے دیکھنے کا سوال ایک ہی دفعہ کیا تھا اور یہ سوال وہی تھا جس پر او کی جاہل اور ضدی

اس عقیدہ کا بھید کھل گیا

دیدار کا سوال دراصل بنو اسرائیل کا تھا

قوم نے ادنیٰ میں مجبور کیا تھا لہ

(چوتھا قاعدہ) اصول دین شَمَّ بَعَثْنَا كُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (پھر میں نے مرنے کے بعد تمہیں زندہ
کیا تاکہ میرا شکر یہ ادا کرو) یہ آیت ایک تو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ
کے لئے معجزہ ہے اور دوسرے قیامت کے دن بندوں کے زندہ کئے جانے
کے متعلق مشرک عربوں پر حجت اور ثبوت ہے جو اس سے انکار کرتے تھے۔ ان دونوں
باتوں کا بیان یہ ہے کہ حضرت سرور عالم عربوں سے فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے
دن سب لوگ (اوسنی طرح) زندہ کئے جائیں گے (جس طرح بنو اسرائیل زندہ
کئے گئے تھے) اور حضرت کے اس بیان کی یہود و نصاریٰ تصدیق کرتے
تھے باوجودیکہ وہ حضرت کے مخالف تھے اور آپ کی نبوت کو نہیں مانتے تھے (پس
بنو اسرائیل کے زندہ کئے جانے کی خبر حضرت کے لئے معجزہ تھی کیونکہ یہ غیب کی
خبر تھی حالانکہ حضرت نہ تو پاڑھے لکھے تھے اور نہ یہود و نصاریٰ سے میل جول اور
معاشرت رکھتے تھے تاکہ اس کا احتمال ہو کہ تو ریت میں پڑھا ہو گا یا یہود و نصاریٰ
سے سنا ہو گا۔ اور بنو اسرائیل کے زندہ کئے جانے کو مثال میں پیش کر کے قیامت
کے حساب و کتاب کے لئے زندہ کئے جانے کی خبر دینی اور یہود و نصاریٰ کا اس
خبر کی تصدیق کرنی! مشرک عربوں پر اتمام حجت تھی تاکہ یا تو اس کا اعتقاد کریں یا
قیامت کے دن یہ عذر نہ کر سکیں کہ ہمیں اس کی خبر نہیں دی گئی) اور تیسرے
ہمارے علماء رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک گروہ نے اس آیت کو رجعت

عہ ہمارے مذہب میں تقریباً ایک سو حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضرت آخر الزمان علیہ الصلوۃ
والسلام کے ظہور کے بعد اہلبیت علیہم الصلوۃ والسلام کے خالص دشمن سزا پانے کے لئے
اور ان کے خالص دوست! دشمنوں کی سزا اور حضرات ائمہ معصومین کی بادشاہت پر غور
ہونے کے لئے زندہ کئے جائیں گے! اسی زندہ کئے جانے کو رجعت کہتے ہیں (ملاحظہ ہو تفسیر سورہ بقرہ جلد ۱)

(یعنی حضرت آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ظہور کے بعد خالص مومنوں کا خوش ہونے کے لئے اور خالص کافروں کا سزا پانے کے لئے زندہ کئے جانے) کا ثبوت قرار دیا ہے
علم کلام۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (تاکہ تم شکریہ

دیاچواں فائدہ) ادا کرو) اس جملہ سے مقصود یہ ہے کہ میں نے مرنے کے بعد تمہیں اس لئے زندہ کیا تاکہ ایمان لاؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو! اور ایمان لانے اور اعمال درست کرنے کو لفظ شکر سے اس لئے تعبیر کیا ہے کہ یہ لفظ ان کل عبادتوں کو شامل ہے جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا (یعنی آل داؤد شکر یہ کے طور پر عمل نیک کرو۔ سوال :- اگر کوئی کہے کہ مرکز زندہ ہونے کے بعد ایمان لانے اور عبادت کرنے کا حکم کیونکر درست ہو سکتا ہے۔ اگر یہ درست ہو تو چاہئے کہ آخرت والوں کو (قیامت کے دن حساب و کتاب کے لئے) اوٹھانے کے بعد بھی عبادت کرنے کا حکم دینا صحیح ہو (حالانکہ ایسا نہیں ہے)

جواب :- عبادت کے حکم سے روکنے والی چیز! مرنے کے بعد زندہ کرنا نہیں ہے بلکہ خدا کی معرفت کا یہی یعنی بے غور و فکر حاصل ہو جانا اور بہشت کی نعمتوں اور جہنم کی تکلیفوں کو آنکھوں سے دیکھ لینا ہے۔ پس دیکھ لینے کے بعد اس حکم کا موقع باقی نہیں رہتا۔ کیونکہ معرفت اور وجوب اطاعت دلیلوں سے حاصل کی جاتی ہے اور ان چیزوں کو دیکھ لینے کے بعد اس کا موقع باقی نہیں رہتا اور بنو اسرائیل کو نہ تو خدا کی قہری معرفت حاصل ہوئی اور نہ بہشت و جہنم کی نعمتوں اور تکلیفوں کو آنکھوں سے دیکھا کیونکہ انکی یہ موت نیند یا غشی کی طرح کی تھی اس واسطے ان کو زندہ کرنے کے بعد ایمان اور عبادت کا حکم دینا بے شبہ درست تھا

علم کلام۔ وَمَا ظَلَمُوا نَا وَلَا لِنَ كَا نُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ
چھٹاں فائدہ) ادا ان لوگوں نے مجھ پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے) چونکہ اس آیت میں خداوند حکیم نے ظلم (بد اعمالی) کی نسبت بنو اسرائیل کی طرف دی ہے اس لئے یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ بد اعمالیوں کے ذمہ وار خود

بنو اسرائیل کی یہ زندگی حکم ایمان و عبادت کو نہیں اڑھاتی

جو کام بند ہے ہی کرتے ہیں خدا نہیں کرتا

بندے ہیں اور یہ ادب نہیں کا فعل ہے خداوند حکیم کو اس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے (تفصیل کے
 سورہ بقرہ جلد ۱ ص ۴۹ سے ۵۷ تک میں مع حاشیہ کے ملاحظہ فرمائیں) پس شاعر
 کا یہ خیال غلط ہے کہ بندوں کے اچھے اور بُرے کاموں کا کرنے والا خود خدا ہے۔
 (تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَٰلِكَ) بعض اشاعرہ اپنے اس غلط خیال کے ثبوت میں کہتے ہیں
 کہ ہاتھ پاؤں اور کل اعضاء کو خدا نے پیدا کیا اور کلام کرنے کی قوت اسی نے دی اور
 دلوں میں کام کرنے کا ارادہ بھی وہی پیدا کر دیتا ہے۔ جب یہ سب باتیں حاصل
 ہو جاتی ہیں تو کام انجام پا جاتا ہے کیونکہ یہی چیزیں اس کی علت تامہ (حاصل ہونے کا
 پورا سبب) ہیں اور کسی چیز کا علت تامہ کے پائے جانے کے بعد حاصل نہ ہونا محال
 ہے۔ اس لئے اچھے یا بُرے ہر کام کا کرنے والا خدا ہی ٹھہرتا ہے۔

اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
 (میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت یعنی فرماں برداری کے لئے پیدا کیا)
 میں خداوند حکیم مالک الملوک نے حصر کے طور پر فرما دیا ہے کہ انسان جو اعضاء کا مجموعہ ہے
 صرف فرماں برداری کے لئے پیدا کیا گیا جس کا حاصل یہ ہے کہ مالک حقیقی چاہتا ہے کہ
 انسان کا کوئی کام اس کے حکم کے خلاف نہ ہو اور وہ اپنی مخالفت پر راضی نہیں ہے۔
 پس اگر بندوں کے کل کام خدا کی طرف سے اور اس کے حکم اور مرضی کے مطابق
 ہوں تو چاہئے کہ گناہ ایک ایسا لفظ ہو جس کا وجود دنیا میں نہ ہو اور نہ تا اور چوری اور
 ظلم وغیرہ کوئی کام گناہ اور بُرا نہ سمجھا جائے کیونکہ اس بنا پر یہ سب چیزیں خدا کی
 مرضی کے مطابق ٹھہریں گی اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کو کوئی سمجھدار قبول نہیں کر سکتا
 اور خود اشاعرہ بھی اس کے پابند نہ ہونگے ورنہ ان کو چاہئے کہ کسی بُرائی کی شکایت اور
 اور فریاد نہ کریں۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اعضاء اور ارادوں کی نسبت
 اچھے اور بُرے دونوں طرح کے کاموں کی طرف برابر ہے اور یہ اس کے لئے مُعِدَّات یعنی
 حاصل ہونے کے ذریعے ہیں نہ تو اچھے کام کے لئے پوری علت ہیں نہ بُرے کام کے
 لئے ورنہ چاہئے کہ ان دونوں میں سے جس کی علت تامہ ہوں وہی انجام پاتا رہے۔
 اور دوسرا انجام نہ پائے۔ کیونکہ ایک علت تامہ موجبہ سے ایسے دو کام حاصل نہیں

۱۔ ارادہ کام کرنے کی خواہش کا منہ سے علت کی دو قسمیں ہیں ایک مُوجِبہ یعنی بے اختیار دوسری مُؤَدَّیہ
 یعنی با اختیار! اور چونکہ اشاعرہ انسان کو جو ان اعضاء اور ارادہ کا مجموعہ ہے اپنے فعل میں

ہو سکتے جو آپس میں مخالفت رکھتے ہوں یہ ممکن نہیں ہے کہ آفتاب دنیا کو روشن بھی کرے اور تاریک بھی اور آگ چیزوں کو گرم بھی کرے اور سرد بھی۔
حقیقی بات یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں جب کسی چیز کا خیال آتا ہے
 اور اس کے دنیاوی و اخروی نفع اور نقصان کو سمجھ لیتا ہے تو نفس سرکش جس کو قرآن میں نفس امارہ بالسوء کہا گیا ہے! اور باطنی رسول یعنی عقل اس کو مشورہ دینے کے لئے سامنے آجاتے ہیں۔ نفس کہتا ہے کہ دنیاوی لذتیں اختیار کرو (اگرچہ دنیا یا آخرت کا نقصان ہو جائے) اور عقل کہتی ہے کہ خدا کے حکموں پر چلو تاکہ دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچو۔ پس اگر یہ شخص دنیا پسند ہے تو نفس کے مشورہ کو ترجیح دیتا اور اختیار کرتا ہے۔ اور اگر خدا پسند ہے تو عقل کے مشورہ کو ترجیح دیتا اور اختیار کرتا ہے۔ اور خدا پسندی یا دنیا پسندی اچھی اور بُری تعلیم اور صحبت کا نتیجہ ہے۔ اور اس ترجیح اور اختیار کے بعد اس کو حاصل کرنے کا ارادہ یعنی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ پس اگر کوئی روک جیسے خوف وغیرہ پیدا ہو گیا تو باوجود ارادہ کے حاصل نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی روک نہ ہو تو حاصل کرنے کے

(بقیہ حاشیہ ص ۱۴۱) مجبور جانتے اور انہیں چیزوں کو ہر فعل کا علت تامہ بھی کہتے ہیں۔

اس لئے میں نے ان کو علت موجبہ یعنی مجبور علت کہا ۱۲ منہ ۱۲ منہ

عہ مجاورت یعنی ہمسائیگی اور نزدیکی کا بہت قوی اثر پڑتا ہے۔ لوہا گرم جگہ میں گرم اور سرد جگہ میں سرد ہو جاتا ہے اور ہوا پھولوں پر گزر کر خوشبودار اور فضلہ پر گزر کر بدبو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسانی طبیعت بھی اچھی تعلیم اور صحبت سے اچھا اور بُری تعلیم اور صحبت سے بُرا اثر لیتی اور خدا پسند یا دنیا پسند ہو جاتی ہے۔ اور ان معلموں اور رفیقوں کو اختیار کرنا اس کا اختیاری فعل ہے جیسے کنوئیں میں کود پڑنا۔ اگرچہ اثر لینا اختیار سے باہر ہے جیسے کودنے کے بعد ڈوب کر مر جانا۔ اور یہ بات اصول فقہ میں طے ہو چکی ہے کہ **اَلْاِخْتِيَارُ اَمَّا الْاِخْتِيَارُ** یعنی اختیار سے حاصل کی ہوئی مجبوری بھی اختیاری ہی سمجھی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے خودکشی کرنے والوں پر آخرت میں عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے اور زندہ رہ جانے پر خودکشی کا مقدمہ چلایا جاتا ہے اور مر جانے پر بُرا کہا جاتا ہے ۱۲ منہ

لئے اعضاء کو حرکت دیتا اور کام میں لاتا ہے اور وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ اور
 اعضاء کو حرکت دینا اس کا پورا اختیاری امر ہے۔ اس کو اختیاری نہ
 سمجھنے والے اون لوگوں میں داخل ہیں جو کوئی اور گر پڑنے میں فرق نہیں سمجھتے
 اور ایسے لوگوں کو کوئی عاقل ہم کلام بنانے کے لائق نہیں سمجھتا۔ خلاصہ کلام
 یہ ہے کہ ہر کام کے انجام پانے کی علت تامہ (پورا سبب) اس کو حاصل کر نیکی
 غرض سے اعضاء کا حرکت کرنا ہے جس سے وہ حاصل ہو جاتا ہے اور انکو حرکت دینا
 انسان کا اختیاری امر ہے خدا کا فعل نہیں ہے۔ اور اعضاء اور ارادہ اس کے
 لئے موجدات یعنی ذریعہ و آلہ حصول ہیں علت تامہ نہیں ہیں ورنہ چاہئے کہ انکے
 موجود ہونے پر بغیر حرکت اعضاء کے وہ کام انجام پا جائے حالانکہ نہیں ہوتا۔ ہاں بعض
 اعضاء اور ارادہ اور حرکت اعضاء کے بعض وقت جو کام انجام نہیں پاتا! تو یہ انجام
 نہ پانا اس وجہ سے نہیں ہے کہ حرکت اعضاء علت تامہ نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے انجام
 نہیں پاتا کہ اس کے بعض ذریعے چھوٹ جاتے ہیں جن سے یا تو کرنے والا بے خبر رہتا
 ہے یا اون کو اپنے کام سے بے تعلق جھک کر چھوڑ دیتا ہے۔

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَبَكَوْا مِنْهَا حَتَّى شَبَّوْا
 عَنْهَا ۖ وَادْخُلُوا السَّابِغَ سُجَّدًا ۖ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ
 خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا
 قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ حِزْبٍ
 مِّنَ السَّمَاءِ مِمَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
 فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضِيبًا
 ۖ قَالَ عَلِيمٌ كُلُّ نَاسٍ مَّشْرُومٌ ۚ كُلُّوْا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللَّهِ

عہ جس چیز کی پوری علت (سبب) کئی چیزوں سے مل کر حاصل ہوئی ہو! حکماء ادن میں سے
 آخری ہی جزو کو علت تامہ (پورا سبب) کہتے ہیں! پس اگر کوئی شخص تنہا حرکت اعضاء کو علت
 تامہ نہ مانے تو آخری جزو ہو نیکی وجہ سے حکماء کے اس خیال کے مطابق بھی وہی علت تامہ ٹھہرتی ہیں

وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

(الفاظ کے معانی)

و۔ اور + اِذْ۔ جب + قُلْنَا۔ میں نے کہا + اَدْخُلُوا
داخل ہو جاؤ + هُنَا۔ اس + قَرِيبًا۔ گانوں + ف۔ پس۔ کُلُوا۔ کھاؤ + مِنْ
سے + هَا۔ اُس + حَيْثُ۔ جس جگہ + شَيْءٌ تُمْ۔ چاہو + مَا عِنْدَا۔ جی بھر + بَاب
۔ دروازہ + سُبْحَانَا۔ سجدہ کرنے والوں کی طرح جھکے ہوئے + قَوْلُوا۔ کہو +
حِطَّةً۔ بخشدے + نَحْفِظُ۔ بخشدوں گا + خَطَايَا۔ گناہوں + كُمْ۔ تمہارے
+ س۔ جلد + نَنِيذٌ۔ بڑھاؤں گا + مُحْسِنِينَ۔ اچھا کام کرنے والے + بَدَّلْ
بدل دیا + الَّذِيْنَ۔ اُن لوگوں۔ جن لوگوں + ظَلَمُوا۔ ظلم کیا + قَوْلًا۔ کلام
۔ بات + غَيْرَ۔ سوا + الَّذِيْ۔ اُس + قِيْلَ۔ کہی گئی + لَهُمْ۔ اُن سے
+ اَنَّنَا لَنُا۔ اوتارا + عَلٰی۔ اوپر۔ پر + مَرَجُزًا۔ بلا۔ عذاب + سَمَاءً۔
آسمان + ب۔ سبب + مَا۔ یہاں پر مصدر یہ ہے جسکی وجہ سے کَانُوا يَفْسُقُونَ
میں فسق یعنی مصدر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے جس کا خلاصہ يَفْسُقُوهُمْ ہے یعنی
اونکی بدکاریوں کی وجہ سے + اِسْتَسْقٰی۔ پانی مانگا یا سیرابی کی خواہش کی
ل۔ واسطے + قَوْمٌ۔ گروہ + اِبنی۔ اپنی + اِصْبٰی۔ مارو + ب۔ کو + عَصَا
سوٹا۔ لاٹھی + ک۔ اپنے + حَجَرٌ۔ پتھر + اِنْفِجَاتُ۔ پھٹ پڑا + اِثْنَتَا
عَشَرَ۔ بارہ + عَيْنٌ۔ چشمہ۔ سوت + قَدْ۔ تحقیق + عَلِمَ۔ جانا۔ سمجھا۔ پہچانا
+ کُلٌ۔ سب + اُنَاسٌ۔ لوگوں + مَشَرَبٌ۔ گھاٹ۔ پانی پینے کی جگہ + اِشْرَبُوا۔
پیو + مَرْتَقٍ۔ روزی + لَا تَعْتَوُوا۔ نہ پھرو + فِيْ۔ میں + اَرْضٍ۔ زمین + مُفْسِدِينَ
فساد کرتے ہوئے۔

(بامحاورہ ترجمہ)

اور (اُس وقت کو یاد کرو) جب کہ میں نے (بنو اسرائیل سے) کہا تھا کہ اس گانوں (بیت المقدس) میں جاؤ اور
اُس (کی نعمتوں) سے جہاں چاہو (رہ کر) فراغت سے کھاؤ (پیو) اور (اُسکے)
دروازے میں جھکے ہوئے اور بخشدے (بخشدے) کہتے ہوئے داخل ہو تو
میں تمہارے گناہوں کو بخشدوں گا اور اچھا کام کرنے والوں کے ثواب کا یاد دلاؤں

اپنی نعمتوں کو بڑا دو گنا پس جو بات اول سے کہی گئی تھی بدکاروں نے اسے بدل دیا پس میں نے اول بدکاروں پر اول کی بدکاری کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اور (اوسوقت کو یاد کرو) جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تھا تو میں نے اول سے کہا تھا کہ اپنی چھڑی پتھر پر مارو پس (مارا اور) بارہ چشمے (سوتیں) پھوٹ نکلیں اور ہر گروہ نے اپنی سیرابی کی جگہ سمجھ لی (میں نے کہا کہ اپنے) اللہ کی (دیدی ہوئی) روزی سے کھاؤ اور پو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔

(صرف) قُلْنَا اصل میں قَوْلْنَا تھا واو متحرک اور ما قبل اوس کے فتح (زبر) تھا اوس کو الف سے بدل دیا۔ دوساکن (جزم والے) ایک الف اور دوسرے لام اکٹھا ہوئے الف کو گرا کر قاف کو ضمہ (پیش) دیا تاکہ واو کے گرنے کو بتائے قُلْنَا ہو گیا۔ **كُلُوا** اصل میں **اَكْلُوا** تھا دو ہمزه ایک جگہ گراں تھے دوسرے کو تخفیف کے لئے گرا دیا۔ اور پہلا ہمزه اس واسطے لائے تھے کہ ابتداء بسکون لازم نہ آئے اب اوس کی ضرورت باقی نہ رہی اس لئے اوس کو بھی گرا دیا۔ **كُلُوا** ہو گیا۔ **اِسْتَسْقُوا** اصل میں **اِسْتَسْقَیْ** تھا "ی" متحرک تھی اور ما قبل اوس کے فتح اوس کو الف سے بدل دیا **اِسْتَسْقَیْ** ہو گیا۔ **تَعْتَمُوا** اصل میں **تَعْتَمُوْا** تھا ضمہ (پیش) واو پر گراں تھا اس لئے اوس کو گرا دیا دو واو جزم والے اکٹھا ہوئے اوس میں سے ایک کو گرا دیا **تَعْتَمُوا** ہو گیا۔

(خو) واو حرف عطف۔ اذ اسم ظرف مفعول فیہ۔ قُلْنَا فعل باقل ادخلوا فعل۔ انتم جو پوشیدہ ہے اوس کا فاعل۔ **هٰذِهِ** اسم اشارہ مبدل منہ۔ قویۃ بدل۔ مبدل منہ اور بدل ملکہ مفعول فیہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے ملکہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قُلْنَا کا مفعول فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ف حرف تفریع۔ کُلُوا فعل۔ انتم جو پوشیدہ ہے اوس کا فاعل۔ **مِنْ** حرف جار۔ صا مجرور۔ دونوں مل کر **كُلُوا** کا متعلق۔ حیث مضاف۔

مشتم فعل۔ انتم جو پوشیدہ ہے اوس کا فاعل۔ سر خدا مفعول۔
 فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مضاف الیہ
 مضاف اور مضاف الیہ مل کر کھلوا کا مفعول فیہ۔ فعل اپنے فاعل
 اور متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ و حرف عطف۔ ادخلوا
 فعل۔ انتم جو پوشیدہ ہے اوس کا فاعل اور ذوالحال۔ سجدوا اوس
 کا حال۔ باب مفعول فیہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول اور حال سے
 مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ و حرف عطف۔ قولوا فعل۔ انتم جو پوشیدہ
 ہے اوس کا فاعل۔ فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ خط خبر مبتدا
 محذوف یعنی سوا التناکی۔ مبتداء اور خبر مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ نخضر
 فعل۔ انا جو پوشیدہ ہے اوس کا فاعل۔ خطا یا مضاف۔ ضم
 مضاف الیہ۔ و ونوں مل کر مفعول۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے
 مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط محذوف یعنی ان یقولوا ذالک کی جزاء۔ و
 حرف عطف۔ سنزید فعل۔ انا جو پوشیدہ ہے اوس کا فاعل
 محسنین مفعول۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ف
 حرف تفریع۔ بدل فعل۔ الذین موصوف۔ ظلموا فعل۔ ضم
 پوشیدہ ہے۔ اوس کا فاعل فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر الذین کی
 صفت۔ موصوف اور صفت مل کر بدل کا فاعل۔ قولا موصوف
 غیر مضاف۔ الذی اسم موصول۔ قیل فعل۔ صو جو پوشیدہ
 ہے اوس کا فاعل۔ ل حرف جار۔ ضم مجرور۔ ونوں مل کر قیل
 کا متعلق۔ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر
 صلہ۔ موصول اور صلہ مل کر مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر
 قولا کی صفت۔ موصوف اور صفت مل کر بدل کا مفعول۔ فعل
 اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ف حرف تفریع۔ انزلنا
 فعل با فاعل۔ علی حرف جار۔ الذین موصوف۔ ظلموا فعل۔ ضم
 جو پوشیدہ ہے اوس کا فاعل۔ فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر

صفت - موصوف اور صفت ملکر مجرور - جار اور مجرور ملکر انشائیہ کا
 متعلق - سر جزا موصوف - من حرف جار - سہار مجرور - جار اور
 مجرور ملکر متعلق کائنات کا ہو کر ہر جزا کی صفت - موصوف اور صفت
 ملکر مفعول - ب حرف جار - ما مصدریہ - کالوا فعل - صم جو پوشیدہ
 ہے اوس کا فاعل جس کو اسم کہتے ہیں - یفسقون فعل - صم جو پوشیدہ
 ہے اوس کا فاعل - فعل اور فاعل ملکر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کالوا کی خبر -
 کالوا اپنے اسم اور خبر سے ملکر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مجرور - جار اور مجرور
 ملکر انشائیہ کا دو متعلق - فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے
 ملکر جملہ فعلیہ خبریہ - و حرف عطف - اذا اسم ظرف مفعول مقدم - استسقی
 فعل - موسیٰ فاعل - ل حرف جار - قوم مضاف - لا مضاف الیہ - و
 ملکر مجرور - و دونوں مل کر متعلق استسقی کا - فعل اپنے فاعل اور متعلق
 سے ملکر جملہ فعلیہ خبریہ - ف حرف تفریع - قلنا فعل با فاعل - اضرب
 فعل - انت جو پوشیدہ ہے اوس کا فاعل - ب حرف جار - عصا
 مضاف - ل مضاف الیہ - و دونوں ملکر مجرور - جار اور مجرور ملکر ضرب
 کا متعلق - جی اوس کا مفعول - فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول سے
 ملکر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ یعنی قلنا کا مفعول - فعل اپنے فاعل اور مفعول
 سے ملکر جملہ فعلیہ خبریہ - ف حرف تفریع - انفجرت فعل - من حرف جار -
 ۸ مجرور - و دونوں ملکر اوس کا متعلق - اثنتا عشرة بدل منہ - عینا
 بدل - و دونوں ملکر اوس کا فاعل - فعل اپنے فاعل اور متعلق سے ملکر جملہ
 فعلیہ خبریہ - قد حرف تحقیق - علم فعل - کل مضاف - اناس مضاف
 الیہ - و دونوں ملکر فاعل - مشرب مضاف - صم مضاف الیہ - و دونوں
 ملکر مفعول - فعل اپنے فاعل اور مفعول سے ملکر جملہ فعلیہ خبریہ - کلوا
 فعل - انتم جو پوشیدہ ہے اوس کا فاعل - فعل اور فاعل ملکر جملہ فعلیہ
 انشائیہ ہو کر موطوف علیہ - و حرف عطف - ا شربوا فعل - انتم جو
 پوشیدہ ہے اوس کا فاعل - فعل اور فاعل ملکر جملہ انشائیہ ہو کر موطوف - من

حرف جار۔ سر ذق مضاف۔ لفظ اللہ مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ
ملکر مجرور۔ جار اور مجرور ملکر صلوا اور اشربوا کا متعلق۔ و حرف عطف
لا حرف نہی۔ تعثوا فعل۔ انتم جو پوشیدہ ہے اوس کا فاعل اور
ذوالحال۔ فی حرف جار۔ ارض مجرور۔ دونوں ملکر لا تعثوا کا متعلق
مفسدین حال۔ ذوالحال اور حال ملکر فاعل۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق
سے ملکر جملہ فعلیہ انشائیہ۔

(قرآن) جملہ بعض قاریوں نے اسکو منصوب یعنی جملہ پڑھا ہے
اس بناء پر یہ مفعول مطلق ہو گا فعل محذوف کا اور اصل یوں ہوگی وھووا
مُطَاعِنًا جملہ یعنی کہتے جاؤ کہ خداوند ہمارے گناہ بخش دے جو
حق بخشے گا ہے۔ نَغْفِرُ ابو جعفر اور نافع نے اسکو یَغْفِرُ نون کی جگہ
پر "ی" اور "س" کو پیش کے ساتھ پڑھا ہے یعنی خدا ہمارے گناہ
بخش دے گا؟ اور باقی قاریوں نے نَغْفِرُ نون اور "س" کو جزم کے ساتھ
پڑھا ہے اور بہتر یہی ہے کیونکہ اس کے قبل جو صیغے متکلم کے لائے
گئے ہیں جیسے ظَلَلْنَا۔ انزلْنَا۔ سَرَزَقْنَا۔ ظَلَمْنَا۔ قُلْنَا۔ وغیرہ
اون کے مناسب نَغْفِرُ متکلم ہی کا صیغہ ہے۔

(ظاہری تفسیر) کل مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ لفظ قریہ سے
یہاں پر بیت المقدس مقصود ہے اور کلام پروردگار اَدْخُلُوا الْاَرْضَ
الْمُقَدَّسَةَ (سورہ مائدہ پ آیت ۲۱) اس کی تائید کرتی ہے اور
ابن زید نے کہا ہے کہ اس سے آریحاً مقصود ہے جو بیت المقدس
کے نزدیک ایک بستی تھی جس میں قوم عاد کے بچے ہوئے لوگ آباد تھے
جنہیں عمالقہ کہتے ہیں جن کا سردار عوج بن عنق تھا۔ خداوند عالم ارشاد
فَاذْكُرُوا اَنْذَرْنَا اَدْخُلُوا هَذِهِ الْبَلَدَ
فَاذْكُرُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ سَرَّعَدًا یا ذکر وادسوقت کوجب میں
نے تمہارے بزرگوں سے کہا تھا کہ اس گائوں میں جاؤ اور اوس سے
جہاں سے جی چاہے فراغت سے کھاؤ (پو) سرعدا سے مقصود

لہ اعراب
القرآن علیہ
مطالعہ
مصر
مکتبہ
مصر

یہ ہے کہ من و سلوی کے علاوہ اس گانوں کی کھانے پینے کی چیزوں کو
 جی بھر کے کھاؤ پیو۔ ۱ اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ مقصود یہ ہے
 کہ یہاں کے جانوروں کو کھاؤ اور یہاں کے مال کو اپنی ملکیت میں
 لے لو۔ اور اس سے اون پر نعمتوں کو تمام کرنا مقصود ہے۔ وَاَدْخُلُوا
 الْبَابَ سُجَّدًا ۱ اور دروازہ میں جھکے ہوئے داخل ہو۔ مجاہد
 کہتے ہیں کہ جس دروازہ میں داخل ہونے کا حکم ہوا تھا وہ بیت
 المقدس کا آٹھواں دروازہ ہے جسکو بابِ حطہ کہتے ہیں۔ اور بعض
 نے کہا ہے کہ بہ نسبت گانوں (اریح) کے دروازہ کے؟ بابِ قبه کے
 مراد ہونے پر آیت کی دلالت قوی ہے کیونکہ بنو اسرائیل حضرت
 موسیٰ کی زندگی میں اس گانوں میں داخل نہیں ہوئے۔ اور آیت
 کا آخری طحطا یعنی فَبَدَّلَ الْكَذِبِينَ تَاٰخِرُ بتاتا ہے کہ وہ جس حکم
 کے خلاف اس دروازہ میں داخل ہوا کرتے تھے وہ حضرت موسیٰ کی
 زندگی میں دیا گیا تھا۔ اور فبدل کی ف بتاتی ہے کہ اس حکم کی مخالفت
 فوراً کی گئی۔ جس سے معلوم ہوا کہ اون کا دروازہ میں داخل ہونا حضرت
 موسیٰ کی زندگی کا واقعہ ہے۔ ۱ اور سُجَّدًا کا معنی ابن عباس نے
 شدت انحناء یعنی بہت زیادہ جھکنا بیان کیا ہے۔ اور بعض نے خضوع
 (حضور قلب) اور تواضع (فروتنی) کہا ہے اور بعض نے دروازہ میں
 داخل ہونے کے بعد نعمتوں کے بدلے شکر یہ کا سجدہ کرنا کہا ہے۔ ۲ اور
 حَطَّةٌ کے متعلق حسن بصری اور قتادہ اور اکثر اہل علم نے کہا ہے کہ یہ
 لفظ مَسَّ وِیْدٌ وغیرہ کی طرح اسم فعل ہے اور معنی اس کا حَطَّ عَنَّا
 ذُنُوبَنَا ہے یعنی ہمارے گناہ بخشدے۔ وَصَوَّأْهُمْ بِالْإِسْتِغْفَارِ
 یعنی قُوْلُوا حَطَّتْ أَمْرًا بِاسْتِغْفَارٍ ہے یعنی اس جملہ سے اون کو حکم دیا گیا
 تھا کہ گناہوں کی بخشائش چاہیں۔ ۱ اور ابن عباس نے کہا ہے کہ اون
 کو حکم دیا گیا تھا کہ کہیں کہ یہ امر حق ہے۔ ۲ اور حکومہ نے کہا ہے کہ اون کو
 حکم دیا گیا تھا کہ لا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ کہیں کیونکہ گناہوں کی بخشائش اسی کلمہ

۲ نے کہا ہے کہ وہ بابِ قبه ہے جسکو حضرت موسیٰ اور بنو اسرائیل نے مخالفت کی تھی اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کے خلاف نہ ہوں۔

سے ہوتی ہے اور چونکہ یہ کل باتیں گناہوں کی بخشائش کا ذریعہ ہیں اس لئے ہو سکتا ہے کہ ان سب کو حطہ کہا جائے اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بخن باب حطتکم یعنی تم لوگوں کی بخشائش کا ذریعہ ہم اہلبیت ہی ہیں۔ (تفصیل اس کی حدیثوں میں آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ) حک
 ستر نیدا المحسنین یعنی تم کو ثواب کا جس قدر حق حاصل ہے خداوند عالم اپنے فضل و کرم سے اوس سے زیادہ دے گا جیسے دوسری جگہ ارشاد فرمایا
 ہر لیوفیہم أجورهم وینیدہم من فضلہ یعنی اوں
 کی مزدوری پوری دے کر اپنے فضل سے اوس پر اضافہ کر دے گا۔ اور بعض نے
 کہا ہے کہ جو احسانات اوں پر کر چکا ہے جیسے من و سلوے دنیا اور بادل سے
 سایہ کرنا وغیرہ اوں کے علاوہ اور بھی احسان کرے گا۔ فبدل الذین
 ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم پھر اوں لوگوں کی سرکشوں
 کو بیان کر رہا ہے کہ بدکاروں نے خدا کی مخالفت کی اور جو نہ کرنا چاہیے
 تھا اوس کو کیا۔ اور جو بات کہنے کو کہی گئی تھی اوس کی جگہ پر دوسری بات
 کہنے لگے۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ دوسری بات کیا تھی بعض
 نے کہا ہے کہ سریانی زبان میں صطا سمقا ثا کہنے لگے اور بعض نے
 خطا سمقا ثا کہا ہے جس کا معنی ”جو ملا ہوا سرخ گیہوں“ ہے۔ اور اس
 سے مقصود اوں کا خدا کی مخالفت اور سخر اپن تھی اور مذاق اوڑا نا۔ اور
 بعض نے کہا ہے کہ سخر اپن سے حطہ کے بدلے حنطہ (گیہوں) کہنے لگے
 اور اوں کو حکم دیا گیا تھا کہ دروازہ میں جھک کر داخل ہوں اور دروازہ بھی
 نیچا کر دیا گیا تاکہ جھکنے پر مجبور ہو جائیں لیکن وہ دیکھتے ہاتھ ٹیک کر چورہ
 کے بل داخل ہوئے اور اس میں بھی حکم خدا کی مخالفت کی۔ فآنزلنا
 علی الذین ظلموا من السماء بماء کا نوا یفسقون
 پس ان ظالموں پر جنہوں نے قول اور فعل دونوں میں مخالفت کی اوں
 کی بدکاریوں کی وجہ سے میں نے آسمان سے عذاب نازل کیا ان عباس
 اور قنابہ اور حسن بصری نے کہا ہے کہ سراجون سے عذاب مقصود ہے۔

اور ابن زید نے کہا ہے کہ طاعون سے مارے گئے (عذاب یہی طاعون تھا) ایک گھنٹہ میں اون کے چوبیس ہزار بزرگ اور سردار مر گئے (بزرگوں میں) صرف انبیاء باقی رہ گئے پس علم اور عبادت اون کے درمیان سے اٹھ گئی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اون کے درمیان سے صاحبان علم و فضل کو اٹھالینا ہی اون پر عذاب قرار دیا گیا میں عرض کرتا ہوں کہ ابن زید کا یہ بیان ماننے کے لائق نہیں ہے کیونکہ اگر اون سرکشوں میں یہ علماء اور عبادت گزار بھی داخل تھے تو ایسی صورت میں بہ نسبت جاہلوں کے عذاب میں مبتلا کئے جانے کے زیادہ حقدار وہی تھے اور اون کو مار ڈالنے میں اصلی نگاہ اس پر تھی کہ ایسے خبیث سرکش فنا ہو جائیں؟ نہ اس پر کہ علم اور عبادت فنا ہو جائے؟ اور اگر یہ لوگ سرکشوں میں داخل نہ تھے تو ایک تو گناہگاروں کی وجہ سے بے گناہوں خاص کر کے بزرگان دین پر عذاب نازل کرنا غیر معقول اور خلاف انصاف ہے اور دوسرے ذریعہ ہدایت یعنی علم اور عبادت کو فنا کر دینا خداوند عالم کی حکمت اور غرض خلقت جن و انسان کے مخالف ہے جسکو اوس نے آیہ کریمہ **عَلَّمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ وَآلَ النَّاسِ إِلَهُ لِيَعْبُدُونِ** میں بیان فرمایا ہے اور تیسرے سبب عذاب یعنی جہالت اور گمراہی اور مخالفت اور نافرمانی میں اضافہ کر دینا ہے اور یہ باتیں حکیم علی الاطلاق کیلئے محال ہیں۔ **وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ** لِقَوْمِهِ یعنی جب موسیٰ نے اپنی قوم کیلئے پانی مانگا؟ استسقی کی پہلی سن طلب کے معنی میں ہے یعنی سیرابی چاہی۔ اور چونکہ لفظ استسقی پانی مانگنے کو ظاہر کر رہا ہے اس لئے پانی کو ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح چونکہ جملہ اضراب بعصا **الْحَجَرِ** (پتھر پر چھڑی مارو) مارنے کے حکم کو ظاہر کر رہا ہے اس لئے **فَضْرَبَ** (پس مارا) کہنے کی ضرورت نہ سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا (اس کو فن معانی بیان میں ایجاز بالحدف کہتے ہیں) اور قوم سے بنو اسرائیل مقصود ہیں جن کے لئے پانی اوس وقت مانگا تھا جبکہ وہ بیت المقدس یا اریحا کے لائق و وق خشک میدان میں حیران و پریشان مارے پھر رہے تھے اور حضرت موسیٰ سے پیاس کی شکایت کی تھی۔ پس خدا نے حکم دیا کہ اپنی چھڑی دھو عصائے موسیٰ کے نام سے مشہور ہے

نہیں جن
اور انسان کو عباد
بجائے پیدا کیا ہے

پتھر پر مارو۔ یہ چھڑی بہشتی آس کی لکڑی تھی (ان کے کسمیر) حضرت شیخ
 علیہ السلام نے انھیں دی تھی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے
 ساتھ لائے تھے۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے دس ہاتھ لمبی اور دوستا تھی اول
 دونوں شاخوں سے اذہیرے میں روشنی پیدا ہوتی تھی۔ (جادو گروں کے
 مقابلہ کے وقت) وہی چھڑی ارژو ہانگی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اس سے پتھر پر
 مارا اور اس سے چشمے پھوٹ نکلے۔ اس پتھر کے متعلق مفسروں میں اختلاف
 ہے وہب بن منبہ نے کہا ہے کہ پتھر علی زمین میں مسدود پتھروں پر چھڑی
 مارتے تھے اور اس سے چشمے پھوٹ نکلتے تھے اور پانی نالیوں میں جاری ہو کر
 بارہ قبیلوں میں سے ہر قبیلہ کی طرف ایک ایک نالی جایا کرتی تھی۔ اور
 ابن عباس نے کہا ہے کہ پتھر ایک ہی اور ہلکا تھا یہ لوگ جہاں کہیں جاتے
 اسکو جھولی میں رکھ کر ساتھ لے جایا کرتے تھے اور جہاں ٹھہرتے تھے حضرت
 موسیٰ اس پر چھڑی مارتے اور اس سے پانی جاری ہوتا تھا؟ اور یہ کلام
 بہتر ہے کیونکہ الجحیر عہد کا الف لام بھی اس کے معین ہی ہونے کو تیار ہے
 اور ابو مسروق نے کہا ہے کہ چھوٹا سا نرم پتھر تھا جس میں بارہ گڑھے تھے
 ہر گڑھے سے صاف میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہوتا تھا اور روزانہ چھ لاکھ آدمی کو
 سیراب کرتا تھا جب اسکو کہیں لے جانا چاہتے تھے تو حضرت موسیٰ اس پر چھڑی
 مارتے تھے پس پانی بند ہو جاتا تھا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ سر کی
 شکل کا چوکور پتھر تھا جس سے چھڑی مارنے پر پانی جاری ہوتا تھا۔ اور یہ لوگ جہاں
 کہیں جاتے تھے اپنے قیام کی جگہ سے اوتنے ہی فاصلہ پر اسکو پاتے تھے
 جتنے فاصلہ پر پہلی منزل میں پایا تھا۔ **فَالْفَجْرُ كَتَمْنَةُ اَثْنَتَا عَشَرَ نَاجِيَةً**
عَلَيْنَا سوره اعراف میں الفجر کت کی جگہ پر انجست ہے اور انجاس کا
معنی تیلی دہار سے نکلنا ہے (اور انفجار کا معنی موٹی دہار سے نکلنا) لیکن ان
دونوں بیانوں میں مخالفت نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ چھڑی مارنے پر پہلے
تیلی دہار سے نکلنا ہو پھر موٹی دہار سے؟ یا تھوڑی ضرورت کے وقت تیلی دہار
سے نکلنا ہو اور زیادہ ضرورت کے وقت موٹی دہار سے؟ یا لے چلنے کے وقت

عصائے موسیٰ کس چیز کا تھا۔

چشموں والا پتھر کیا تھا۔

پتلی دہار سے نکلتا ہو اور رکنے کے وقت موٹی دہار سے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ انفجار اور انجاس کے معنی میں جو فرق بیان کیا گیا ہے ثابت نہیں ہے کیونکہ علاوہ اس کے کہ قاموس اور مصباح المنیر اور مجمع البحرین اور صراح اور منجد میں اس فرق کا کوئی ذکر نہیں ہے؟ انجاس کی تفسیر خود لفظ انفجار سے کی گئی ہے بلکہ قاموس اور منجد میں عین تجنیس کا معنی غیر سوسٹا (بھر پور) اور بلنے والا چشمہ) لکھا ہے۔ پس اس بنا پر دونوں لفظوں کا معنی ایک ہی یعنی موٹی دہار سے اوبلنا ٹھہرتا ہے اور کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا تا کہ جواب دینے کی حاجت ہو۔ **قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ** سے مفسدین تک ہر قبیلہ نے اپنے اپنے سیرانی کی جگہ معلوم کی۔ میں نے اون سے کہا کہ منجھ سلوے وغیرہ جو تم کو دیا گیا ہے اسے کھاؤ اور ان چشموں سے پانی پوئے۔ کل؟ رزق خدا ہے جو تمہیں بے زحمت اور بے محنت دیا گیا ہے۔ اور باوجود عشو کا معنی فساد کرتے پھرنا ہے۔ لیکن چونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام بظاہر فساد معلوم ہوتا ہو لیکن واقع میں اس میں کوئی مصلحت (فائدہ) ہو اس لئے اس لفظ کے بعد مفسدین بھی فرمادیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ بنو اسرائیل کی شرارتوں میں کوئی فائدہ نہ تھا ان کا ظاہر اور باطن دونوں خراب تھا۔ سوال جو پھر اوپر ذکر کئے گئے اون سے اس قدر پانی کیونچو مکمل سکتا ہے۔ جواب اس سے اس قدر پانی نکلا خدا کی روش نشانیوں سے تھا؟ جسکی قدرت کاملہ غیر محدود ہے جو چاہے کر سکتا اور جس چیز کا چاہے سبب بنا سکتا ہے یہ بھی حضرت موسیٰ کیلئے ایک معجزہ تھا جسکو اس نے اونہیں دیا اور ایک نعمت تھی جو انکو اور اون کی قوم کو دی تھی اور ایسا شہہ بے دین ہی کر سکتے ہیں جن سے پہلے معرفت ذات و صفات پروردگار اور اسکی وسعت قدرت کے مشعلق گفتگو کرنی چاہیے۔

اسے پھر اس قدر پانی کیونچو مکمل سکتا ہو

جو چاہے کر سکتا اور جس چیز کا چاہے سبب بنا سکتا ہے یہ بھی حضرت موسیٰ کیلئے ایک معجزہ تھا جسکو اس نے اونہیں دیا اور ایک نعمت تھی جو انکو اور اون کی قوم کو دی تھی اور ایسا شہہ بے دین ہی کر سکتے ہیں جن سے پہلے معرفت ذات و صفات پروردگار اور اسکی وسعت قدرت کے مشعلق گفتگو کرنی چاہیے۔

حدیثیں

دلیلین شیعہ ان آیتوں کی شیعہ حدیثیں باطنی حدیثوں سے زیادہ مناسب

رکھتی ہیں اس لئے انشاء اللہ تعالیٰ وہیں بھی جائیں گی۔

رابطہ طریق اہلسنت (قَالَ لَهُمْ تَبَّ قَتَادَةُ كَيْفَ هِيَ) وَأَدْخَلْنَا أَدْخَلُوا الْهَيْدَةَ الْقَرْيَةَ

سے بیت المقدس مقصود ہے۔ ۱۔ وَأَدْخَلُوا الْبَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ

مجاہد۔ قَتَادَةُ۔ کہتے ہیں کہ اس باب دروازہ سے بیت المقدس کا

ایک دروازہ مقصود ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس دروازہ کو باب

حِطَّة کہتے ہیں اور پہلے مسلمانوں اور یہودیوں اور نصرائیوں کا قبلہ ہی تھا

۲۔ سُجَّدًا ابْنِ عَبَّاسٍ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اون کو حکم ہوا تھا

کہ جھک کر داخل ہوں لیکن وہ (پچھے جھک کر) چوڑیوں کے بل کھسکتے ہوئے

داخل ہوئے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ وہ دروازہ اس لئے چھوٹا بنایا گیا تھا تاکہ

وہ مجبوراً جھکیں۔ ۳۔ قَوْلُهُ لَوْ اِحِطَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ كَيْفَ مَفْسُورُونَ

کہا ہے کہ اون سے کہا گیا تھا کہ حِطَّة (میرے گناہ بخش دے) کہتے ہوئے داخل

ہوں اور عکرمہ نے کہا ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتے ہوئے داخل ہوں۔

۴۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اس کی تفسیر میں قَتَادَةُ اور ابن عباس نے کہا

ہے کہ تم میں سے جو لوگ پہلے نیکو کار تھے اون کا ثواب بڑھا دینگا اور جو بدکار

۵۔ (راہلسنت) باطنی تفسیر کی حدیثوں میں رابطہ طریق اہل سنت بھی حدیثیں انشاء اللہ

لکھی جائیں گی جن کا مضمون یہ ہے کہ ائمہ راہلسنت کی مثال اس امت میں باب حِطَّة کی

مثال ہے جس میں داخل ہونے کا حکم یہودیوں کو دیا گیا تھا اور تعظیماً جھک کر داخل ہونا

اون کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دیا گیا تھا لیکن اونہوں نے سرکشی کی اور داخل

نہ ہوئے اور عذاب میں مبتلا کئے گئے۔ پس اون حدیثوں کے مضمون کو ابن عباس کے اس

بیان اور خداوند عالم کی فرمائش فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَدْنَىٰ آخِرَ سَعْيِهِمْ سَعْيًا

نتیجہ نکلتے ہیں ۱۔ ائمہ اہلبیت کا باب حِطَّة اور قبلہ عالم قرار پانا ۲۔ اون کی موالات یعنی اعتقاد

امامت اور پیروی میں داخل ہونیکا سبب مغفرت ہونا ۳۔ دنیا والوں کا اون کی امامت کو نہ ماننا

اور سرکشی کرتی اور اون کو مستحق تعظیم نہ سمجھنا اور اون کی جگہ پر دوسروں کو اونکے بدلے

تھے اور ان کے گناہ سخت و بگڑ گئے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اقْوَالَہُمْ پس
 انہوں نے مذاق اور اڑایا اور مسخر اپن کیا اور بقول ابن عباس اور
 مجاہد کے حنطہ (گیہوں) کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ اور بقول ابن
 مسعود کے مَصْطَحٍ سَمْتًا ثَانًیً کہتے ہوئے داخل ہوئے یعنی
 گھٹنا ہوا سرخ گیہوں جس میں سیاہ جو ملا ہوا ہو۔ فَاَنْزَلْنَا عَلَی الدِّیْنِ
 ظَلَمُوْا اِسْرَاجًا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جہنم سے عذاب مقصود ہے
 اور ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ غضب خدا مقصود ہے ان دونوں کا حاصل
 قریب قریب ایک ہی ہے کیونکہ خدا؟ انسان کی طرح غصہ نہیں کرتا بلکہ عذاب
 ہی اس کا غصہ ہے۔ اور سعید بن مالک اور اسامہ بن زید
 اور خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں کہ اس سے یہی ظاعون مقصود ہے جو اس
 عذاب کا باقیماندہ حصہ ہے جس میں بنو اسرائیل مبتلا کئے گئے تھے۔ پس جہاں ہو
 وہاں کے لوگوں کو وہاں سے نکلنا نہ چاہیے اور باہر کے لوگوں کو وہاں جانا
 نہ چاہیے۔ ۱۷ وَ اِذَا اسْتَسْقٰی مَوْسٰی لِقَوْمِہٖ اِبْنِ عَبَّاسٍ اور
 قتادہ وغیرہ نے کہا ہے کہ بنو اسرائیل حلیل میدان میں جب پیاسے ہوئے
 تو حضرت موسیٰ نے خدا سے پانی مانگا، حکم ہوا کہ پتھر پر چھڑی مارو؟ مارا اور
 بارہ چشمے (سوتیں) جاری ہو گئیں بارہ قبیلوں میں سے ہر ایک کا چشمہ جدا تھا اور
 ہر قبیلہ اپنے چشمہ کو جانتا تھا۔ ۱۸ وَلَا تَعۡشُوا فِی الْاَرْضِ مُفۡسِدِیۡنَ
 ابن عباس اور ابوالعالیہ نے لَا تَعۡشُوا کا معنی لَا تَسۡتَعۡوُوا (کو شش
 نہ کرو) بیان کیا ہے اور ابومالک اور قتادہ نے لَا تَمۡشُوا اور لَا
 تَسۡیُرُوا (نہ چلو نہ پھرو) پس پہلی تفسیر کی بنا پر آیت کا معنی "زمین میں فساد
 (خاشیہ ۱۵۵) میں قرار دینا اس سرکشی کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہونا۔ صحیح بخاری
 میں حضرت سرور عالمؐ کی حدیث ہے آپؐ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ ایک ایک لہجہ اور ایک ایک
 بالشت ناپ کر اگلی امتوں (یہود و نصاریٰ) کی پیروی کرو گے (دیکھو صحیح بخاری جلد ۲
 کتاب الاعتصام باب لقتل من سبقکم ص ۱۶۷ پچا ہ مصر) ۱۲ منہ

کرنے کی کوشش نہ کر دوں گا۔ اور دوسری تفسیر کی بنا پر "زمین میں فساد نہ کرتے پھر دو"۔ مجاہد کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ نے پانی مانگا اور ملا، تو بنو اسرائیل سے کہا کہ لو گد ہو پیو۔ حکم ہوا کہ میرے بندوں کو گد مانہ کہو یہ

باطنی تفسیر کی حدیث

بسنید صحیح حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے (الطریق شیعہ) آپ نے ان آیتوں کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ مراد پروردگار یہ ہے کہ اے بنو اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جبکہ میں نے تمہارے بزرگوں سے کہا تھا کہ اس قریہ دکانوں، یعنی اریحا میں جاؤ جو شام کے شہروں سے تھا اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ بنو اسرائیل اس چٹیل میدان سے نکل چکے تھے پس حکم ہوا کہ اس گانوں کی نعمتوں سے جہاں چاہو رہ کر بے زحمت جی بھر کے کھاؤ پیو اور اس گانوں کے دروازہ میں جھک کر داخل ہو۔ خدا نے اس کو محمد اور علی علیہما الصلوٰۃ والسلام کی مثال قرار دی تھی اور حکم دیا تھا کہ تعظیم کے ارادے سے سجدہ کرنیوالوں کی طرح جھک کر داخل ہوں اور اون دونوں بزرگوں کی بیعت کو پھر تازہ کریں اور اون کی موالات (پیشوائی) اور اس عہد و پیمان کو یاد کریں جو ان دونوں بزرگوں کے بارے میں اون سے لیا گیا تھا اور حیطہ یعنی یہ کہتے ہوئے داخل ہوں کہ ان حضرات کی مثال کی تعظیم کے ارادہ سے ہمارا جھکنا اور ان کی پیشوائی کا اعتقاد کرنا ہمارے گناہوں کی بخشائش اور ونامہ اعمال سے مٹائے جانے کا ذریعہ ہے۔ خداوند مالک الملوک ارشاد فرماتا ہے

۱۱ تفسیر لغوی اور خازن میں ہے کہ ہر آبادی کو قریہ کہتے ہیں خواہ شہر ہو یا دیہات ۱۲ منہ
۱۳ تفسیر کبیر میں ہے کہ اس قریہ سے بیت المقدس مقصود نہیں ہو سکتا بلکہ اریحا ہی مقصود ہے کیونکہ حضرت موسیٰ نے بیت المقدس میں داخل ہونے سے پہلے میدان شام ہی میں انتقال کیا تھا جس میں اریحا تھا ۱۴ منہ
۱۵ یعنی دروازہ جس میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ ۱۶ منہ

کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اگلے گناہ بخشد و نگاہ اور اعتقاد پیشوائی پر باقی رہنے
 سے تمہارے اوّل گناہوں کو بھی بخشد و نگاہ بخشد و پیشوائی کا اعتقاد نہ رکھنے والے
 نہیں کہتے تھے (اور تم نے کئے ہیں) اور تمہارے مرتبے اور ثواب بھی بڑا ہو گا۔
 لیکن اوکھوں نے قول و فعل دونوں میں مخالفت کی۔ نہ تو کہنے کی بات کہی
 اور نہ کرنے کا کام کیا۔ اور دروازہ میں چوڑیوں کے بل داخل ہوئے اور بجائے
 حطّ کے، صَطّاً سَمَقَاتَا کہتے ہوئے داخل ہوئے جس کا معنی یہ ہے کہ حطّ
 کہنے اور (محمدؐ اور علیؑ کی) تعظیم کے لئے جھک کر داخل ہو نیسے؟ سرخ گیہوں (خبر
 گیہوں) کھانا ہمیں زیادہ پسند ہے۔ پس اوّل ظالموں پر جنہوں نے قول اور فعل کو
 بدلایا اور خدا اور محمدؐ اور علیؑ اور اوّل کی آل پاک کی پیشوائی کو نہ مانا میں نے
 اوّل کی اس بدکاری کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کیا اور وہ عذاب
 طاعون تھا جس سے ایک دن میں ایک لاکھ بیس ہزار آدمی مر گئے؟ اور وہی لوگ
 مرے جن کے بارے میں خدا جانتا تھا کہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے اور توبہ نہ کریں گے۔
 اور جن کے متعلق جانتا تھا کہ توبہ کریں گے یا اوّل کی نسل سے مومن پیدا ہونگے
 جو خدا کی وحدانیت اور محمدؐ کی نبوت اور اوّل کے وصی اور بھائی علیؑ کی امامت
 کا اقرار کریں گے وہ اس آفت سے بچ رہے۔ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ
 اے بنو اسرائیل! سو وقت کو یاد کرو جبکہ تمہارے بزرگ اوس چیل خشک
 میدان میں پیاسے ہوئے اور ڈاڑھیں مار کر رونے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ
 ہم لوگ پیاس سے مرے؟ تو موسیٰ نے عرض کیا کہ اے پروردگار! محمدؐ
 سید الاولیاء اور علیؑ سید الاولیاء اور فاطمہؑ سیدۃ النساء اور حسنؑ سید الاولیاء اور
 حسینؑ افضل الشهداء اور اوّل کی عترت اور جانشینوں کا واسطہ جو پاکوں کے
 سردار ہیں کہ اپنے ان بندوں کو سیراب کر؟ تو میں نے حکم دیا کہ اپنا عصا پتھر پر
 مارو؟ چنانچہ اوکھوں نے مارا اور بارہ چشمے جاری ہوئے اور (حضرت) یعقوب کی
 اولاد سے بارہوں قبیلوں نے اپنے اپنے سیرابی کی جگہ پہچان لی جنہیں دوسرے
 اوّل سے جھگڑتے نہ تھے۔ ۱۵۷ اللہ نے (میں نے) کہا کہ اس رزق سے جو میں نے
 تمہیں دیا ہے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد کرنے کی کوشش نہ کرو اور گناہگار

نہ بنو۔ (معصوم ارشاد فرماتے ہیں) کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ
 وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہم اہل بیت کی محبت پر ثابت قدم رہتا ہے
 خداوند عالم اوسکو اپنی محبت کا شربت پلاتا ہے جسکے بعد وہ اوسکے بدلے میں
 نہ تو کسی دوسرے کو چاہتا ہے اور نہ کسی کو اوسکے برابر اور اپنا ناصر و مددگار
 سمجھتا ہے۔ اور جو شخص ہماری محبت میں سختیاں جھیلے گا خداوند عالم میدان
 قیامت میں اوسکو ایسی جگہ رکھے گا کہ وہ اپنے درجوں کو دیکھتا اور دشمنوں میں
 اُن سے آنکھیں لڑاتا رہے گا اور (بہشت میں) ہر ایک کو ایسا وسیع مقام
 ملے گا جسکی وسعت دنیا کے برابر ہوگی۔ اور اُس سے کہا جائیگا کہ تو نے
 محمدؐ اور اُن کی آل پاک کی محبت میں جو تکلیفیں برداشت کی ہیں خدا نے
 اُن کے بدلے میں تجھے یہ مرتبہ دیتے ہیں اور تجھے اختیار دیا ہے کہ جس کو
 چاہے قیامت کی سختیوں سے نکال لے۔ پس وہ نگاہ دوڑائیگا اور دنیا
 میں جس نے جس نے اُس کے ساتھ بھلائی کی ہوگی خواہ زبان سے یا فعل سے یا
 اُس کی بدگوئی کو روکا ہو گا یا اُس سے اچھی طرح ملا ہو گا یا ہمدردی کی ہوگی
 اُن سب کو وہ اس طرح جن لے گا جس طرح کھرا روپیہ کھوٹے میں سے چُن
 لیا جاتا ہے۔ پھر اُس سے کہا جائیگا کہ ان کو بہشت میں لے جا کر جہاں جی چاہے
 جگہ دیے۔ پس وہ پہونچا دے گا۔ پھر اُس سے کہا جائے گا کہ قیامت والوں
 میں سے جسے تیرا جی چاہے جہنم میں ڈال دے پس وہ نگاہ دوڑائے گا اور کچھ
 لوگوں کو گھیر کر لائے گا۔ پس کہا جائے گا کہ جس جگہ جی چاہے ڈال دے پس وہ
 جس کو جس طبقے میں چاہے گا ڈال دے گا۔ پس خداوند عالم اُن بنو اسرائیل
 سے جو حضرت سرور عالمؐ کے وقت موجود تھے ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمہارے
 بزرگوں کو محمدؐ و آل محمدؐ کی پیشوائی کے اعتقاد کا حکم دیا گیا حالانکہ یہ لوگ اُس وقت
 موجود نہ تھے تو تم تو غرض خدا سے زیادہ نزدیک ہو کیونکہ محمدؐ و آل محمدؐ کو دیکھ
 رہے ہو پس ان کی پیشوائی کا اعتقاد حاصل کر کے خدا کی بارگاہ میں اچھی سے
 اچھی عزت حاصل کرو اور اوسکے غضب سے نزدیک اور اوسکی رحمت سے
 دوری نہ چاہو۔ عیاشی علیہ الرحمہ سلیمان جعفری سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت

امام رضا علیہ السلام نے قَوْلُوا حِطَّةً تَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ تَحْتِیْ کُمْ بِحِطَّتِ کُمْ بمقتارے باب حطہ ہم اہلبیت ہیں ۳ اور زید شحام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے قَوْلُوا الذِّیْنَ ظَلَمُوا کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مقصود ہیں جنہوں نے اہل بیت رسول کے حقوق کے بارے میں اوں پر ظلم کیا اور ان کے حقوق غضب کئے، پس اوں پر عذاب نازل کیا گیا۔ ملا محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے ائمہ اہل بیت کے باب حطہ کی طرح ہونے کے متعلق بحار الانوار جلد ۲ ص ۳۴۸ میں بطریق شیعہ آٹھ حدیثیں نقل کی ہیں جن کا مضمون باختلاف عبارت یہ ہے کہ یہ حضرات مثل باب حطہ کے سبب بخشائے گئے ہیں اور جس نے ان کو اختیار نہ کیا وہ کافر ہے۔

قَوْلُوا حِطَّةً ۱۔ ابن ابی شیبہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا دوسری بات نہیں ہے کہ ہم اہلبیت کی مثال اس امت میں مثل سفینۃ نوح کے ہے اور مثل باب حطہ کے؟ جو بنو اسرائیل میں تھا۔ ۲ دارقطنی ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ علی علیہ السلام باب حطہ ہیں جو اوس میں داخل ہوا وہ مومن ہے اور جو اوس سے باہر ہوا وہ کافر ہے۔ ۳ حضرت ابوذر غفاری

۱۔ یہ اہل سنت کے بہت بڑے جلیل القدر محدث اور صاحب صحیح بخاری اور صاحب صحیح مسلم کے استاد حدیث تھے دیکھو کتاب الرجال بن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۵۹ - ۱۲ منہ
۲۔ یہ بھی بہت جلیل القدر محدث تھے ان کی تعریف میں صاحب مشکوٰۃ نے مذبذب ذیل الفاظ لکھے ہیں امام علامہ مشہور۔ کیا سے زمانہ۔ بزرگ عصر۔ امام وقت۔ استاد علم حدیث و رجال۔ صاحب صدق و امانت۔ اور وثاقت و عدالت و صحت اعتقاد۔ و سلامتی مذہب۔ و عالم علوم غیر حدیث بھی۔ جیسے علم قرآن و مذاہب فقہاء و ادب و شعر و علم حدیث میں امیر المومنین تھے۔ ۱۲ منہ
۳۔ تفسیر درمنثور علامہ سیوطی جلد ۱ آخر ص ۱۲۷ ج ۲ ص ۱۲۸ ح ۱۲۷ - ۱۲۸ منہ

تفسیر
ابن ابی شیبہ
ص ۲۵۹ - ۱۲ منہ

بیان کرتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے
اہل بیت کی مثال تمھارے درمیان میں مثل باب حطہ کے ہے جو نبوا سر اسیل میں
تھا جو اوس میں داخل ہوا اوس کے گناہ بخش دیے جائینگے۔ **اس آخری حدیث**
کو بزاز۔ اور طبرانی اور ابن صباغ مالکی اور ابو حلی۔ اور امام احمد بن حنبل۔ اور ابن
مغازلی۔ اور حموی۔ سات علماء جلیل القدر اہلسنت نے جن میں سے امام احمد بن
حنبل کی سند صحاح ستہ میں داخل ہے؟۔ ابو الطفیل عامر بن واثلہ۔ اور حضرت
ابو ذر غفاری۔ اور ابن عباس۔ اور سلمہ بن اکوع۔ اور ابوسعید خدری پانچ صحابی
سے نقل کیا ہے۔ اور اس کے راویوں میں سعید بن جبیر اور حبیش بن معتمر۔ اور
سعید بن مسیب۔ اور رافع مولى ابو ذر۔ اور سلیم بن قیس ہمالی جیسے پانچ جلیل
القدر تابعی بھی داخل ہیں۔ **اس لئے یہ کل؟** سات روایتیں ہوئیں دو علماء
اور پانچ ۱۲ کیونکہ اس کے راوی پانچ صحابی ہیں اور ممکن ہے کہ یہ حدیث تواتر
لفظی کی حد تک پہنچی ہوئی ہو جو حدیث کی صحت اور اعتبار کی اعلائی حد ہے۔

لحمین
المودہ
باب
حدیث
و باب
۱۲
منہ
۱۲
منہ
۱۲
منہ
۱۲
منہ

چند فائدے

(پہلا فائدہ) معانی۔ بیان۔ بدیع۔ (معانی) **وَ اِذْ قُلْنَا**
وَ اِذْ اَسْتَسْقٰی۔ اور **قَالَ لَقَدْ کُنْتَ**۔ اور **قُلْنَا** میں ایجاز بالحدیث
یعنی بتانے والے قرینہ کی وجہ سے پہلے اور دوسرے لفظ سے پہلے **اِذْ** کس و
دیا و کرو) گرا دیا گیا ہے۔ اور تیسرے لفظ کے پہلے **فَضْرَبَ** و پس مارا
اور چوتھے لفظ سے پہلے **وَقُلْنَا** اور میں نے کہا **اِذْ خَلَوْا**۔ داخل
ہو جاؤ۔ **قُولُوا**۔ کہو۔ میں امر و جواب کے لئے ہے یعنی داخل ہونے اور حطہ کہنے
کے واجب ہونے کو بتاتا ہے۔ اور ثبوت اس کا مخالفت کرنے پر عذاب نازل

۱۵ جو حدیث لعینہ ایک الفاظ سے کئی سندوں سے منقول ہو اور لفظین کا سبب ہو اوسکو
متواتر لفظی کہتے ہیں اور جس کے الفاظ بدلے ہوئے ہوں لیکن مضمون سب کا ایک ہی ہو اوسکو متواتر معنوی
کہتے ہیں اور قوت میں اسکا مرتبہ لفظی کے بعد ہے اور متواتر حدیث کو نہ ماننا سبب کفر ہے (۱۵ خطہ ہوا) ۱۲ منہ
مقدمہ صفحہ ۱۵ سطر ۱۹ مع حاشیہ ۱۲ منہ

کڑا ہے اور لَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ کرتے پھر وہاں میں نہیں یعنی منع حرمت کے لئے ہے یعنی اس کے حرام ہونے کو بتاتا ہے۔ ۱ اور فَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور اَضْرِبُوا اور کُلُوا اور اشْرَبُوا اور اَشْرَبُوا پیو۔ میں امر اباحت کیلئے ہے یعنی ان فعلوں کے جائز ہونے کو بتاتا ہے۔ ۲ اِذْ قُلْنَا جِبْ مِیْنِیْ نے کہا ۱ اور اِذْ اسْتَسْقٰی جِبْ پانی مانگا۔ میں اعلیٰ نبی بہت بڑے کا؟ اونٹنے یعنی بہت چھوٹے سے مخاطب (ہم کلام ہونا) تالیف قلب یعنی دلجوئی کے لئے ہے تاکہ حکم کی تعمیل پر خوشی سے آمادہ ہو جائیں۔ لیکن بنو اسرائیل جیسے سرکش۔ ضدی۔ نڈر؟ کا آمادہ ہوتا تو درکنار۔ مسخر اپن کرنے لگے۔ ۱ اور چونکہ خداوند عالم؟ عالم الغیب ہے اور انجام کو جانتا تھا اس لئے اس کا یہ حکم صرف دنیا کو ان کی سرکشی دیکھا دینے اور خود اون پر حجت تمام کرنے کی غرض سے تھا۔ اور یہ مخاطب اور دلجوئی اون کی سرکشی اور بد ذاتی کے انتہائی درجہ پر پہنچے ہوتے ہونے کو ظاہر کرنے کے لئے۔ اسی وجہ سے وہ عذاب کے فوراً مستحق ہو گئے ۲ فَكُلُوا مِنْهَا (اوس شہر کی نعمتیں کھاؤ) میں ایجاز جامع ہے یعنی مِنْ اور هَا۔ صرف دونوں لفظوں سے کھانے کی کل نعمتوں کو بیان فرما دیا ہے ۱ اور حَيْثُ بِشْتُمْ (جس جگہ رہ کر چاہو) سے اس امر کو ظاہر فرمایا ہے کہ شہر اریحا میں کھانے کی کل نعمتیں ہر جگہ موجود تھیں۔ اور سِرْ غَدًا (دجی بھر کے) سے اس امر کو ظاہر فرمایا ہے کہ یہ نعمتیں ہر جگہ اس قدر موجود تھیں کہ بنو اسرائیل جن کی تعداد چھ لاکھ تھی جس جگہ سے چاہتے جی بھر کے کھا سکتے تھے ۲ فَكُلُوا مِنْهَا میں اضممار؟ مقام انگہاریں ہے یعنی نعمتوں کو ذکر کرنے کے بدلے صرف ایک ضمیر یعنی هَا فرما دیا ہے؟ تاکہ کلام میں بیکار طول نہ ہو اور ایجاز جامع کی صورت میں کلام میں نفاس پیدا ہو جائے ۳ مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ (رزق خدا سے) میں اطناب ہے یعنی باوجودیکہ کھانے پینے کی چیزیں بھی خدا ہی کی دی ہوئی ہیں جنکو سمجھنے کے لئے صرف کُلُوا وَاشْرَبُوا (کھاؤ پیو) جو اس سے پہلے مذکور ہے کافی تھا لیکن غافلوں کو ہشیار کرنے اور نعمتوں کو محال کرنے میں اون کی عاجزی اور اپنی طرف سے ہونے کو ظاہر کرنے کے لئے کلام کو بڑا دیا تاکہ رزق کو صرف اپنی تدبیر اور اپنی محنت اور کوشش کا نتیجہ نہ سمجھیں کیونکہ اگر خدا کے ارادہ اور مصلحت کو کوئی دخل نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی شخص فقیر اور محتاج نہ ہوتا بلکہ

سب مالدار ہی ہوتے اس لئے کہ اس کی کوشش ہر شخص کرتا ہے **لَا تَعْتُوا**
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ میں بھی اظہار ہے بیان اس کا یہ ہے کہ **عَتُوا** کا معنی
 فساد کرتے پھرنا ہے۔ باوجود اس کے **مُفْسِدِينَ** کو بیان کرنا؟ فساد کی شدت
 مبغوضیت اور نہایت درجہ باعث غیظ و غضب ہونے کو ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ اور
 چونکہ **لَا تَعْتُوا** میں خطاب زمین والوں سے ہے اس لئے **فِي الْأَرْضِ** (زمین
 میں) کہنے کی ضرورت نہ تھی باوجود اس کے اس کو دو غرضوں سے ذکر کیا ہے۔ ایک
 اس بات کو ظاہر کرنے کیلئے کہ فساد کرنے والوں کو فساد کرنے کا موقع زمین ہی مل سکتا
 ہے کیونکہ امتحان کی جگہ چونکہ زمین ہی ہے اس لئے خداوند کریم نے اولاد آدم کو اس میں آزاد
 کر رکھا ہے اور اپنے اپنے اچھے اور بُرے افعال کا آدن کو مالک و مختار بنا دیا ہے۔
 دوسرے اس کو ظاہر کرنے کے لئے کہ زمین میں فساد کرنا غرض خدا میں خلل پڑنے کا
 سبب ہے کیونکہ اہل زمین کو خدا نے اپنی معرفت اور عبادت کے لئے پیدا کیا ہے
 پس فتنہ و فساد اگر جان جانے کا سبب ہو تو خدا پرستوں کی تعداد میں کمی ہو جائے گی۔
 اور اگر جان نہ جائے تو کم سے کم بے اطمینانی اور حواس کی پریشانی کا سبب ہوگا جسکی
 وجہ سے اس کے بندے اس کی عبادت کی طرف توجہ کرنے اور باطمینان بجالانے
 سے مجبور ہو جائیں گے۔ تیسرے اس کو ظاہر کرنے کے لئے کہ فتنہ و فساد کا موقع دنیا ہی
 میں مل سکتا ہے آخرت میں نہیں۔ کیونکہ زیادہ تر اس کا سبب تین چیزیں ہوتی
 ہیں زن (عورت) زرد مال (زمین) اور آخرت میں اہل بہشت ہمیشہ نعمتیں استقامت
 پالیں گے کہ دوسری چیزوں کی اونہیں خواہش ہی نہ ہوگی۔ اور اہل جہنم اسکی تنگ و
 تاریک اور دہکتی ہوئی کوٹھڑیوں میں تنہا تنہا اس طرح مبتلا و بلا رہوں گے کہ انکو اپنی
 جانوں ہی کے لئے پڑے ہوں گے۔ زن۔ زر۔ زمین کی فکر تو اذن سے منزلوں
 دور ہوگی۔ اور ان کی ہوس کو خواب میں بھی نہ دیکھیں گے۔ **بَابُ فِي الْف**
أَوْ لَامِ عَوْضٍ کا ہے۔ پس ظاہری تفسیر کی بناء پر لفظ **الْقَرْيَةِ** کا عوض ہوگا یعنی
أَدْخُلُوا بَابَ الْقَرْيَةِ یعنی شہر کے دروازہ میں داخل ہو جاؤ اور باطنی
 تفسیر کی بناء پر لفظ **عِلْمٍ** یا **دِينَةٍ** علم و ہدایت کا یعنی **أَدْخُلُوا بَابَ الْعِلْمِ** یعنی
 علم کے دروازہ میں داخل ہو جاؤ یا **أَدْخُلُوا بَابَ مَدِينَةِ الْعِلْمِ** یعنی

شہر علم کے دروازہ میں داخل ہو جاؤ) وَأَنَا مَكِيدٌ يِّنَةُ الْعِلْمِ وَعَلَىٰ بَابِهَا
 (یعنی میں شہر علم ہوں اور علیٰ اوسکے دروازہ میں ہوں اور ان کو اختیار کر لو۔
 یہ جِطَّہ میں ایجاز بالقصر ہے یعنی کم لفظ سے زیادہ معنی ادا کرنا۔ ظاہری تفسیر
 میں ذکر کیا گیا کہ یہ لفظ اسم فعل ہے یعنی جِطَّہ عَنَّا ذُنُوبَنَا دہارے گناہ ہم پر
 سے گرا دے) اس پورے جملہ کا نام جِطَّہ رکھ دیا گیا ہے جیسے الاحول والہ
 قُوَّةُ الْإِسْبَا لِلَّهِ کا نام حَوْقِلہ اور لِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا نام لِسْمہ۔ پس یہ ایک
 لفظ پورے جملہ کے معانی ادا کر رہا ہے فَانْزِلْنَا لَكَ لَيْسَ لَكَ لَيْسَ لَكَ لَيْسَ لَكَ
 اس میں بھی اظہار ہے۔ بیان اس کا یہ ہے کہ! وجودیکہ مختصر عبارت یعنی فَعَدْنَا نَكَ
 الَّذِينَ ظَلَمُوا لِيُفْسِقَهُمْ (میں نے ظالموں پر ان کی بدکاری کی وجہ سے
 عذاب کیا) سے مطلب ادا ہو جاتا ہے لیکن فَانْزِلْنَا لَكَ لَيْسَ لَكَ لَيْسَ لَكَ لَيْسَ لَكَ
 کو بڑا کر دوامروں کی طرف اشارہ کیا ہے ایک اس کی طرف کہ وہ طاعون جن میں
 وہ مبتلا کئے گئے اور مسمولی بیماریوں میں سے نہیں تھا جن میں لوگ عام طور سے
 مبتلا ہوا کرتے ہیں بلکہ عذاب تھا جسکو خدا نے بھیجا تھا۔ دوسرے اس کی طرف کہ
 آسمانی بلا جو عذاب کی صورت میں بھیجی گئی ہو وہ دنیاوی مسمولی بلاؤں سے بہت زیادہ
 سخت ہوتی ہے اور اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ خود خدا ہی رحم کرے۔
 اور لِيُفْسِقَهُمْ کی جگہ پر بسا کا نَوَا لِيُفْسِقُونَ اس نے فرمایا کہ لفظ فسق
 جو مصدر اور اسم مصدر ہے ماہیت بدکاری کو بتاتا ہے اور جس طرح بہت سی
 بدکاریاں فسق کہلاتی ہیں اوسی طرح ایک بدکاری بھی فسق کہلاتی ہے اور ایک فرد کے
 موجود ہونے سے ماہیت موجود ہو جاتی ہے۔ اور خداوند عالم رحیم و کریم ہے۔ ایک گناہ صغیرہ
 کی وجہ سے عذاب نہیں کرتا۔ اور لِيُفْسِقُونَ فعل مضارع ہے اس کا نوا اڑا دینے سے
 استمرار یعنی ہمیشگی کو بتاتا ہے پس مصدر کی جگہ پر اس جملہ کو لاکر اس بات کی طرف اشارہ
 کیا ہے کہ تو اسرا ئیل؟ صرف ایک مخالفت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہیں کئے گئے
 بلکہ برابر مخالفتیں کرتے رہے اور وہی اس عذاب کا سبب ہوئیں جنہیں تبدیل حکم و
 کلام خدا بھی داخل ہے۔
 (بیان) مَا أَكْبَابٌ میں یا تو عموم مجاز ہے یا استعارہ بالکتابۃ بیان اس کا

یہ ہے کہ چونکہ قرآن مقدس کے خطابات اس کے نزول کے وقت سے قیامت تک کے لوگوں کو شامل ہیں خواہ وہ یہودی ہوں یا نصرانی یا مسلمان یا دوسرے جیسا کہ تفسیر حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے اس لئے **اَدْخُلُوا** کا خطاب جس طرح یہودیوں کو شامل ہے اسی طرح مسلمانوں کو بھی؟ پس اس بنا پر لفظ **اَلْکِیَابِ** میں عموم مجاز ہو گا یعنی اس لفظ کا معنی دروازہ ہو گا جس میں وسعت دیکر دو فردیں قرار دیکتی ہیں ایسا صرف بنو اسرائیل کیلئے دوسری کل تکلف بندوں کے لئے خواہ مسلمان ہوں یا عیسائی بنو اسرائیل کے لئے دروازہ اریحا یا بیت المقدس جو اس کی حقیقی فرد ہے۔ اور سب کے لئے ابواب مدنیہ علم یعنی حضرت علیؑ اور باقی ائمہ علیہم الصلوٰۃ والسلام جو اس کے مجازی افراد ہیں اور اس کے معنی میں وسعت دیکر اس میں داخل کئے گئے ہیں اور حضرت عمرؓ کے کلام کی بنا پر جس میں انھوں نے صحابہ سے بیان کیا ہے کہ بنو اسرائیل تو گزر گئے ان آیتوں میں خطاب اب تم لوگوں سے ہے۔ اور حدیث مبرزہ ۲ بطریق شیعہ بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ اس میں استعارہ بالکنا یہ ہو گا کہ یعنی لفظ **اَلْکِیَابِ** سے جو بنو اسرائیل کے قصہ میں دروازہ اریحا یا بیت المقدس میں استعمال کیا گیا ہے؟ صرف ابواب مدنیہ علم یعنی ائمہ اہلبیت مجازاً المقصود ہونگے اگرچہ اس لفظ سے دروازہ اریحا یا بیت المقدس کو بھی مراد لینا جائز ہے۔ بہر حال ائمہ اہلبیت علیہم الصلوٰۃ والسلام اس لفظ سے دونوں صورتوں میں مقصود ہیں۔ ۱۔ **وَ اَدْخُلْنَا** اور **فَبَدَّلَ** میں جمع مع التفریق ہے۔ یعنی خطاب **اَدْخُلُوا** اور **مُکَلُّوا** اور **قُولُوا** میں کل بنو اسرائیل کو داخل کر لیا ہے اور **فَبَدَّلَ** اور انزال عذاب میں جدا کر دیا ہے یعنی فرما دیا ہے کہ ان میں جو نیکو کار تھے انھوں نے میرے حکم کو نہیں بدلا اور نہ عذاب میں مبتلا ہوئے۔ بلکہ تبدیل کر نیوالے اور عذاب میں مبتلا ہو نیوالے وہی تھے جو ان میں بدکار تھے۔ جیسا کہ ظاہری تفسیر میں ذکر کیا گیا کہ تبدیل کر نیوالے (منجملہ چھ لاکھ سکے) جو بیس ہزار تھے جن پر عذاب نازل کیا گیا۔ ۲۔ **فَبَدَّلَ** سے **یَفْسُقُونَ** تک میں ارصاد ہے اور ارصاد یہ ہے کہ شروع کا کلام۔ آخر کے کلام کو بتا ہے۔ پس حکم خدا دھچک کر داخل ہونے اور کلام خدا درحیطۃ کمال جو فسق اور بدکاری ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ ان پر

۱۔ خط
۲۔ تفسیر
۳۔ نورانی
۴۔ علامہ
۵۔ حدیث
۶۔ بطریق شیعہ
۷۔ مبرزہ
۸۔ خط
۹۔ تفسیر
۱۰۔ ذکر بدکار
۱۱۔ علامہ
۱۲۔ حدیث
۱۳۔ خط

فندق ہی کی وجہ سے عذاب نازل کیا گیا جسکو پہچاننا افسس قون ظاہر کر رہا ہے
 اور قیل میں لفظی صنعتوں میں سے صنعت اشتقاق ہے جو جناس
 ناقص کی ایک قسم ہے۔ یعنی ایک حرف کے فرق سے قول سے قیل بنایا گیا ہے۔

(دوسرا فائدہ) اَلْبَايَا (دروازہ میں داخل ہو جاؤ) میں اَدْخُلُوا جوامر کا

صیغہ ہے وہ داخل ہونے کے واجب ہونے کو اس وجہ سے بتا رہا ہے کہ سجدہ کی حالت
 میں داخل ہونا دشوار ہے پس چاہیے کہ دشوار کام کا حکم واجب ہو۔ میں عرض کرتا ہوں
 کہ کسی فعل کی دشواری کو اس کے واجب ہونے کی دلیل قرار دینی غلط ہے۔ اگر دشواری
 سبب وجوب ہو تو چاہیے تھا کہ نماز صبح کی دو رکعتیں واجب نہ ہوتیں۔ اور نماز شب

کی گیارہ رکعتیں واجب۔ اور نماز تراویح جو اہلسنت کے یہاں رات بھر پڑھی جاتی ہے
 واجب تر ہوتیں۔ حالانکہ نہ تو نماز صبح غیر واجب ہے اور نہ یہ نمازیں واجب اگر
 دشواری سبب وجوب ہوتی تو چاہیے تھا کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ اپنی
 مشہور حدیث اَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَحْمَرُهَا (بہترین اعمال وہ ہے جو

زیادہ کھلے) میں لفظ افضل کی جگہ پر لفظ اَوْجَب فرماتے۔ یعنی زیادہ واجب
 وہ اعمال ہیں جو زیادہ کہلیں۔ بلکہ اس آیت میں وجوب دخول کو بتانوالی چیز
 وضع ہے۔ یعنی امر کا صیغہ اس فعل کے واجب ہونے کو بتانے کے لئے بنایا گیا ہے
 جس کا حکم دیا گیا ہے اور وجوب اس کا حقیقی معنی ہے۔ چنانچہ امام اہلسنت شوکانی
 صاحب لکھتے ہیں کہ ذَهَبَ الْجَمْعُ إِلَى أَنَّهَا حَقِيقَةٌ فِي الْوُجُوبِ
 فَقَطُّ وَصَحَّحَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالْبَيْضاوِيُّ قَالَ السَّارِزِيُّ وَهُوَ
 الْحَقُّ يَلِيهِ لِيْنِي الْكُتُبُ عَلِمَارُ فِيهِ اس کو اختیار کیا ہے کہ صیغہ امر کا حقیقی معنی صرف وجوب ہے

اور ابن حاجب اور قاضی بیضاوی نے کہا ہے کہ یہ خیال صحیح ہے اور فخر الدین
 رازی نے کہا ہے کہ یہی حق ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ شافعی نے اسی کو اختیار
 کیا ہے۔ اور (ابو الحسن) اشعری نے اپنے شاگردوں کو یہی بتایا تھا۔ پس معلوم
 ہو گیا کہ رازی صاحب کے نزدیک بھی حق یہی ہے جسکو آیت مذکورہ کی تفسیر کے وقت
 بھولے ہوئے تھے۔ اور یہ مسئلہ بھی علم اصول فقہ میں رٹے ہو چکا ہے کہ اصل یہ ہے

صیغہ اَدْخُلُوا اشتقاقی ہے اور جناس ناقص کی ایک قسم ہے۔

صیغہ اَدْخُلُوا اشتقاقی ہے اور جناس ناقص کی ایک قسم ہے۔

صیغہ اَدْخُلُوا اشتقاقی ہے اور جناس ناقص کی ایک قسم ہے۔

کہ جب تک مجازی معنی کے مراد ہونے کو تباہی والا کوئی قرینہ نہ ہو؟ لفظ کا حقیقی (اصلی) ہی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر چونکہ کوئی قرینہ نہیں ہے اس لئے ظاہری تفسیر کی بنیاد پر دروازہ میں داخل ہونے؟ اور باطنی تفسیر کی بنیاد پر بابِ علم و معرفت یعنی ائمہ الہدیت رسالت کی امامت کے اعتقاد اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کے واجب ہونے کو خود صیغہ **اُدْخُلُوا** ہی تبارک ہے۔

تفسیر فائدہ علم کلام **قُولُوا حِطَّةٌ** (کہو کہ ہمارے گناہ بخشدے) فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ قاضی (ابو بکر باقلانی) نے کہا ہے کہ خداوند

عالم نے بنو اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ دروازہ میں داخل ہونے کے وقت حِطَّة کہتے جائیں کیونکہ توبہ رکھنا اور شرمندگی کو کہتے ہیں جو دل کی چیز ہے دوسروں کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ پس اگر کسی شخص کا گناہ مشہور ہو گیا ہو اور وہ دل سے توبہ کر چکا ہو تو اس کو چاہیے کہ جو لوگ اس کے گناہ کو سمجھ چکے ہیں ان پر اپنے توبہ کو ظاہر کر دے تاکہ بدنامی سے نکل جائے بغیر اس کے توبہ پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی باطل امر کا اعتقاد رکھتا ہو اور لوگوں کو اس کا یہ اعتقاد معلوم ہو اور وہ اس اعتقاد کو چھوڑ کر صحیح عقیدہ اختیار کر لے تو اس کو بھی اپنے سابق اعتقاد کو چھوڑنے اور نیا عقیدہ اختیار کرنے کا اعلان کر دینا چاہیے تاکہ بدنامی اور لوگوں کی نفرت جاتی رہے اور محبت پیدا ہو جائے۔

تفسیر فائدہ فقہ **قُولُوا حِطَّةٌ** (کہو کہ ہمارے گناہ بخشدے) عدالت (جو حکم فائدہ) کا معنی فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ وہ ایک ملکہ ہے جو خدا کی مخالفت کرنے سے انسان کو بچاتا ہے۔ اور ایسا ملکہ رکھنے والے کو عادل کہتے ہیں۔ اور حکم اس کا یہ ہے کہ اس کی گواہی مقبول ہے۔ اور اس کی باتیں سچی سمجھی جاتی ہیں اور اس کے پیچھے ہمارے پڑھنی جائز ہے وغیرہ اور فاسق اس کو کہتے ہیں جو ایسا ملکہ نہ رکھتا ہو۔ اور

ملکہ ایک ٹھوس قوت یا دل میں جمی ہوئی صفت ہے جسکی وجہ سے انسان کے کل کام خدا کی مرضی کے مطابق واقع ہوتے ہیں۔ اور یہ قوت یا صفت بعض لوگوں میں تو پیدا نشی ہوتی ہے اور زیادہ لوگوں میں اطاعت خدا کی نہایت حاصل نہ ہونے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ تفصیل جلد ۳ صفحہ ۱۶۷

توبہ کو ظاہر کرنا چاہیے

عدالت و حق کا حکم اور رستی

یا دھوکا دیا ہے کیونکہ وعدہ قبولِ توبہ۔ اور خود قبول کو ایک چیز قرار دے کر معتزلہ پر
اعتراض کیا ہے۔ حالانکہ واجب قبول کرنا ہے۔ اور احسان تین چیزیں ہیں
قابلِ سزا گنہگار کیلئے توبہ کو ذریعہ نجات قرار دینا، توبہ کی ہدایت کرنی، قبول کرنے
اور بخش دینے کا وعدہ کرنا اور یہ چیزیں احسان اس وجہ سے ہیں کہ غشاران کا صرف
اوس کی رحمت اور محبت ہے اسلئے کہ مالک اور آقا کی مخالفت کرنے والا بخشے جانے کا
حق نہیں رکھتا۔ خاص کر کے ایسا شخص جو برابر مخالفت کرتا رہا ہو۔ اور قبول اس وجہ
سے واجب ہے کہ اوس نے ایک توبہ کرنے کا حکم دیا ہے پس اگر قبول نہ کرے تو یہ
حکم لغو اور بیکار ہوگا اور خداوند حکیم لغو اور بیکار کام نہیں کرتا اور دوسرے قبول کرنے کا
وعدہ کیا ہے اگر قبول نہ کرے گا تو اوس کا اعتبار اور اوس پر بھر دسہ باقی نہ رہیگا جو
انتظام دنیا کے بگڑ جانے کا سبب ہے اس واسطے اپنے وعدہ کو پورا کرنا اوس پر عقلاً واجب
ہے اس کے علاوہ وعدہ خلافی کو اپنے بندوں کے لئے عیب سمجھتا ہے اور اوس کی
برائی بیان کی ہے اور پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پس جس چیز کی مذمت کی ہے اور اوس کو
اپنے معیوب بندوں کے لئے پسند نہیں کرتا اپنی مقدس ذات کے لئے کیونکر پسند کر سکتا
ہے۔ اسی لئے فرمایا ہے **اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْلِفُ اَلْمِیْعَاةَ** یعنی یہ یقینی بات ہے کہ
خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا خلاصہ یہ کہ **نَخْفِزْکُمْ** وعدہ بخشش ہے جسکو اوس نے
مقام احسان میں بیان فرمایا ہے۔ اور معتزلہ اور شیعے قبولِ توبہ کو واجب کہتے ہیں نہ
وعدہ قبولِ توبہ کو۔ تعجب ہے کہ رازی صاحب جیسے رکن مذہب اہلسنت نے وعدہ
قبول اور خود قبول میں کوئی فرق نہیں سمجھا۔ حالانکہ خود ہی لکھتے ہیں کہ **نَخْفِزْکُمْ**
(وعدہ بخشش) کو مقام احسان میں ذکر کیا ہے۔ اور قبول کو معتزلہ واجب جانتے ہیں
اور اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ادار واجب یعنی قبول کو مقام احسان میں ذکر کرنا درست
نہیں ہے۔ **فاعتبروا یا اولی الابصار**۔

علم قرآن۔ **بِمَا کَانُوا یَفْسُقُونَ** (ادب کی بدکاری)
(چھٹھاں فائدہ) کی وجہ سے عذاب نازل کیا گیا، فخر الدین رازی لکھتے
ہیں کہ ابو مسلم نے کہا ہے کہ اس آیت میں منق سے وہی ظلم مقصود ہے جس کو اس سے
پہلے ذکر کیا ہے پس یہ تکرار دو دفعہ ذکر کرنا تاکید کے لئے ہے۔ لیکن یہ کلام

ظلم کوئی دفعہ کیوں ذکر کیا

غلط ہے اور، حق یہ ہے کہ یہاں پر تکرار ہی نہیں ہے پہلے اس وجہ سے کہ ظلم دو طرح کا ہوتا ہے ایک صغیرہ؟ جس میں انبیاء کے قبل ہونے کا ذکر خدا نے قرآن میں کیا ہے۔ اور دوسرا کبیرہ جس کو اس نے آیہ (اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) میں ظلم عظیم فرمایا ہے۔ پس اگر ہر ظلم عظیم ہوتا تو لفظ عظیم کو ذکر کرنا بیکار کی تکرار ہوتی اور اس ظلم کو پہلے ذکر کر کے فسق کو ذکر کرنا بتاتا ہے کہ اذن کا ظلم؟ کبیرہ تھا صغیرہ نہ تھا۔ دوسرے اس وجہ سے کہ احتمال ہے کہ تبدیل کی وجہ سے وہ ظالم کہے گئے لیکن عذاب تبدیل کی وجہ سے نازل نہیں ہوا بلکہ اذن گناہوں کی وجہ سے ہوا جن کو اونہوں نے تبدیل سے پہلے کیا تھا لہٰذا میں عرض کرتا ہوں کہ نہ تو ابوسلم کا کلام صحیح ہے کہ یہ تکرار تاکید کے لئے ہے۔ اور نہ فخر رازی کا کلام صحیح ہے کہ یہ تکرار اس امر کو ظاہر کرنے کے لئے ہے کہ ظلم اذن کا گناہ کبیرہ تھا بلکہ صحیح یہ ہے کہ دو جگہ ذکر ظلم اور ایک جگہ ذکر فسق تینوں میں مطلب کو بتا رہے ہیں۔ بیان اس کا یہ ہے کہ قَدْ لَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فِيْ لَفْظِ ظَلَمُوْا اس بات کو بتا رہا ہے کہ حکم خدا یعنی جھگڑا داخل ہونے اور کلام خدا یعنی خطہ کہنے؟ ان دونوں کو بدل دینا ظلم تھا اور فَانْزَلْنَا عَلَی الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فِيْ لَفْظِ ظَلَمُوْا اس بات کو بتا رہا ہے کہ منجملہ چھ لاکھ بنو اسرائیل کے اونہیں پر عذاب نازل کیا گیا جنہوں نے ظلم کیا تھا اور وہ تعداد میں چوبیس ہزار تھے کیونکہ بے گناہ پر عذاب نازل کرنا ظلم ہے اور خدا ظلم نہیں کرتا اور یٰٰمَآ کَاؤُا یُّفْسُقُوْنَ یہ بتا رہا ہے کہ اس عذاب کے نازل ہونے کا سبب تبدیل اور اس سے پہلے کے گناہ سب مل کر ہوئے جیسا کہ میں علم معانی کے نمبر و میں بیان کر آیا ہوں نہ صرف اگلے گناہ۔ جیسا کہ فخر رازی نے اپنے کلام کی حقیقت کی دوسری وجہ میں بیان کیا ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ یہ تبدیل گناہ کبیرہ تھی یا گناہ صغیرہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسکو دیکھنا چاہئے کہ جھگڑا داخل ہونے اور خطہ کہنے کا حکم تو ریت میں تھا یا حضرت موسیٰؑ پر وحی ہوئی تھی اور اونہوں نے بیان کیا تھا؟ پس اگر تو ریت میں تھا تو اسکی مخالفت گناہ کبیرہ ہوگی۔ اور اگر تو ریت میں نہ تھا تو گناہ صغیرہ ہوگی۔ کیونکہ میں چوتھے قاعدہ میں بیان کر آیا ہوں کہ آسمانی کتاب کے حکم کی مخالفت

ظلم اور ایک فسق؟ میں باتوں کو بتاتا ہے
کبیرہ صغیرہ
۱۳

گناہ کبیرہ ہے اور نبی کے حکم کی مخالفت گناہ صغیرہ لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ احکام جنگی مخالفتیں اور انھوں نے مصر سے نکلنے کے بعد کیں تو ریت میں داخل نہ تھے کیونکہ توریت کی تختیاں حضرت موسیٰ کو اس سے پہلے اس وقت مل چکی تھیں جب کہ وہ چالیس شبیں پوری کرنے کے لئے طور پر تشریف لے گئے تھے اور یہ احکام اور مخالفتیں دریا پار ہونے کے وقت اور اس کے بعد کے ہیں جب کہ وہ لوقا میدان میں داخل ہو چکے تھے اس لئے یہ مخالفتیں گناہ صغیرہ تھیں اور ان پر جو عذاب نازل ہوا اس کا سبب گناہ کبیرہ تھا کیونکہ کئی گناہ صغیرہ مل کر اس کا سبب ہوئے اور کئی صغیرہ مل کر کبیرہ ہو جاتے ہیں۔ رہ گیا رازی کا یہ کلام کہ خدا نے انبیاء کے گناہ صغیرہ میں مبتلا ہونے کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ اکدم غلط ہے۔ اس لئے کہ میں بیسویں اور اکیسویں مقدمہ میں ص ۱۰۶ سے ص ۱۳۱ تک۔ اور اس تفسیر کی پہلی جلد ص ۶۷۲ سے ص ۱۳۱ تک رسالہ عصمت انبیاء میں پوری تفصیل سے لکھ آیا ہوں کہ انبیاء اور اوصیاء گناہ نہیں کرتے تھے نہ صغیرہ نہ کبیرہ کیونکہ وہ معصوم تھے۔ رہ گیا لفظ ظلم وغیرہ جو ان کے حال میں بعض جگہ پایا جاتا ہے تو بفضل کے کہ ترتیب قرآن کے وقت اپنے عیوب چھپانے کی غرض سے دوسروں کے واقعہ کو ان سے چسپاں نہ کیا گیا ہو؟ اس لفظ سے یا تو ان کا بے موقع کام مراد لیا جاتا یا ان کی امت کا گناہ کرنا یا بطور فروتنی کے ان کا اپنے لئے اس لفظ کو استعمال کرنا وغیرہ (ملاحظہ ہو مقدمہ ۲۰ ص ۱۲۱ نتیجہ کلام و مقدمہ ۱۲۱ ص ۱۳۹ نتیجہ کلام۔ و مقدمہ ۲۷ ص ۱۸۹ نتیجہ کلام۔)

تفسیر
کبیرہ
جلد
۳
صفحہ
۱۲

فَقَدْ فَتَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا رِيسَ جَوْجٍ كَمَا كَانُوا
(رسالتوں کا فائدہ)

لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ ثابت کیا ہے کہ عبادتوں میں جو چیز جن لفظوں سے بیان کی گئی ہے انھیں لفظوں سے اس کو پڑھنا چاہئے۔ دوسرے لفظوں سے بدل کر پڑھنا جائز نہیں ہے پس تبکیرۃ الاحرام میں اللہ اکبر کی جگہ پر اللہ اعظم مثلاً باوجودیکہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے نہیں کہہ سکتے۔ اور الحمد اور سورہ وغیرہ کو فارسی (یا اردو یا دوسری) زبانوں میں نہیں پڑھ سکتے۔

عبادتوں کے الفاظ بدلنا جائز نہیں ہے

میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بیان درست ہے۔ کیونکہ یہ چیزیں عقلی نہیں ہیں بلکہ
تقدسی (خالص خدائی تجویز) ہیں جن کو بدلنے کے لئے اوسکی اجازت کی ضرورت ہے
اٹھواں فائدہ) علم القرآن۔ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ کیا

وجہ ہے کہ یہاں پر اَدْخُلُوا الْبَابَ مُعْبِدًا کو پہلے ذکر
کیا ہے اور تُوْذِ احْطَہ کو اوسکے بعد اور سورہ اعراف میں اس کا اُلٹا پھر جواب
دیا ہے کہ بنو اسرائیل میں دو طرح کے لوگ تھے مگنہ گار و فرمانبردار۔ اور
گنہگاروں کا فریضہ یہ ہے کہ پہلے گناہوں کی بخشائش کی تدبیر کریں اوس کے
بعد عبادتوں میں مشغول ہوں کیونکہ گناہوں سے توبہ و عبادتوں پر مقدم ہے
اور فرمانبرداروں کا وظیفہ یہ ہے کہ پہلے عبادتوں میں مشغول ہوں اوسکے بعد
فروتنی کے طور پر توبہ کریں تاکہ گھمنڈ اور اپنی بڑائی کا خیال پیدا نہ ہو۔

پس یہاں پر فرمانبرداروں کے حال کے مناسب پہلے دخول باب کو ذکر
کیا ہے جو عبادت ہے اوس کے بعد خطہ کہنے کو جو طلب بخشائش ہے۔ اور سورہ
اعراف میں گنہگاروں کے حال کے مناسب پہلے طلب بخشائش کو ذکر کیا ہے
اوس کے بعد عبادت کو میں عرض کرتا ہوں کہ فرمانبرداروں اور گنہگاروں کا

عہ (آزاد خیال مسلمان) افسوس ہے آزاد خیال سنی اور شیعہ مسلمانوں کی مذہبیت
پر کہ دنیاوی بادشاہوں کے ناقص قوانین کے آگے سر جھکاتے ہیں حالانکہ ان بادشاہوں کا اذن
کسی طرح کا احسان نہیں ہے۔ اور جس حقیقی بادشاہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اوس کے
کامل و ٹھوس قوانین سن کر تیوری چڑھاتے اور نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اسی طرح جسمانی مرض
کی اصلاح کرنے والے اطباء اور ڈاکٹروں کی رایوں کو بے تاہل قبول کرتے اور اذن کے
نشوں کو بے عذر استعمال کرتے ہیں حالانکہ اونکی غلطیوں کو بھی جانتے ہیں اور باطنی دروہانی
بیماریوں کے بے خطر معالج (خداوند عالم حقائق) کے روحانی نشوں کو دیکھ کر
ناک بھوں چڑھاتے اور کان پٹ پٹاتے اور اعتراض کرنے پر ٹٹل جاتے
میں خدا ان کی ہدایت کرے اور عقل سلیم عطا کرے۔

صراطِ کبریٰ کے کہیں پتے کون کون

جو فرضہ بیان کیا ہے اس پر ثبوت پیش کرنا دشواری سے خالی نہیں ہے اور اگر اس کو درست مان لوں جب بھی ان دونوں جملوں کی ترتیب میں اختلاف کا سبب قرآن جمع کرنے والوں کی عدم قابلیت اور ان انوار مقدسہ سے کنارہ کشی بھی ہو سکتی ہے جن کے گھر میں قرآن اوتا را گیا اور جن کے حق میں خداوند عالم نے مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ فرمایا (ملاحظہ ہو بانیسواں مقدمہ ص ۱۲۵ سے ص ۱۲۵ تک)

اخلاق - لَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ
(نواں فائدہ) (زمین میں فساد نہ کرتے پھرو) اس آیت میں فتنہ و فساد

کی مبعوضیت ظاہر فرمائی ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَافْتَنَ أَشَدَّ مِنَ الْقَتْلِ (اور فساد کرنا قتل کر دینے سے بدتر ہے) کیونکہ قتل کر دینے سے صرف ایک جان جاتی ہے اور بندگان خدا میں فساد پھیلانے سے ہزاروں جانیں تلف ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہٖ اپنی مشہور وصیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ چغلی خور؟ جو لوگوں میں دشمنی ڈالتا ہے بہشت میں نہ جائیگا ۲ اور دوسری حدیث صحیح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بدترین اشخاص وہ شخص ہے جو چغلی خوری کر کے لوگوں میں جدائی ڈالتا ہے اور ان میں ایسے عیوب بیان کرتا ہے جن سے وہ پاک میں لے

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُؤْهَاجِهَا وَعِصْفًا وَلَبَلَّهَا ط قَالَ أَلَسْتَبْدُونَ الَّذِينَ هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِينَ هُوَ خَيْرٌ ط اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ فِيهَا مِمَّا تَرْضَوْنَ وَصَّىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَبِأَوَّلِ الْعِصْيَانِ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يُكَفِّرُونَ بَأْيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ

النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَاكَافَرُوا يَعْتَدُونَ

(الفاظ کے معانی) و۔ اور + اذ۔ جب + قُلْتُمْ۔ تم نے کہا + یا۔ اے
 + لَنْ۔ ہرگز نہیں + نَصِيرٌ۔ ہم لوگ برداشت کریں گے
 + عَلٰی۔ پر + طَعَامٍ۔ کھانا + وَاحِدٍ۔ ایک + فَنَسِيسَ۔ اُدْعُ۔ مانگو + ل۔
 واسطے + نَا۔ ہمارے + مَا بَ۔ مالک + ک۔ اپنے + يَخْرُجُ۔ نکالے + مِنْ
 سے + مَا۔ چیز + تَنْبُتٌ۔ اودگاتی ہے + اَرْضٌ۔ زمین + بَقْلٌ۔ سبزی + تَنَاقُ
 کھیرا۔ گلڑی + قَوْمٌ۔ لہسن + عَدَسٌ۔ مسور + بَصَلٌ۔ پیاز + قَالَ۔ کہا +
 ا۔ کیا + تَسْتَبِدُّوُنَ۔ بدلنا چاہتے ہو + اَلَّذِيْ۔ ایسی چیز + هُوَ۔ وہ + اَذِي
 چھوٹی معمولی۔ پست + خَيْرٌ۔ اچھی + اِهْبَطُوا۔ جاؤ۔ اُترو + مِصْرٌ۔ شہر +
 اِنَّ۔ البتہ + كُمْ۔ تم + سَأَلْتُمْ۔ تم نے مانگا + ضَرْبٌ۔ ڈال دی گئی + هُمْ۔
 وہ۔ اُن + ذِٰلِكَ۔ رسوائی + مُسْكِنَةٌ۔ محتاجی + بَاوَدَا۔ پلٹ گئے + ب۔
 طرف + غَضَبٌ۔ قہر۔ عذاب + ذَٰلِكَ۔ یہ + بِسَبَبٍ۔ گناہ + وہ تھے +
 يَكْفُرُوْنَ۔ انکار کرتے ہیں + پ۔ سے + اَيَاتٌ۔ نشانیاں + يَقْتُلُوْنَ۔
 جان مارتے ہیں + بِغَيْرِ حَقٍّ۔ بے حق۔ سبب۔ وجہ + عَصَوْا۔ گناہ کیا +
 يَعْتَدُوْنَ۔ حد سے بڑھ جاتے تھے۔

(بامحاورہ معنی) اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا
 کہ ہم لوگ ایک طرح کے کھانے پر ہرگز نہیں رہ سکتے۔
 آپ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ ساگ اور گلڑی اور
 لہسن اور مسور اور پیاز (وغیرہ) زمین سے اودگنے والی چیزیں ہمارے
 لئے پیدا کر دے تو (موسیٰ نے) کہا کہ کیا اچھی چیز (من و سلوی) کے بدلے
 ان معمولی چیزوں کو لینا چاہتے ہو (اچھا تو) کسی شہر میں اتر بیٹھو۔ پھر جو کچھ
 تم نے مانگا ہے البتہ تمہارے لئے موجود ہے۔ اور اُن پر رسوائی اور سی
 ڈال دی گئی اور خدا کے دقہرو غضب کی طرف پلٹ گئے۔ یہ اس وجہ سے
 ہوا کہ وہ خدا کی نشانیوں سے انکار کرتے اور پیغمبروں کی بے وجہ جانیں مارتے

تھے اور خدا کی نافرمانی کرتے اور اپنی حد سے بڑھ جاتے تھے۔

(ضروری معذرت) چونکہ اکثر حضرات مومنین، علماء اور غیر علماء نے شکایت کی کہ تفسیر میں طول بہت ہو رہا ہے اور یہ فرمایا کہ علم صرف اور علم نحو کے قواعد بالکل چھوڑ دیئے جائیں اور علم معانی بیان کے قواعد صرف وہی لکھے جائیں جن سے بافائدہ معنی پیدا ہوتا ہو۔ اس لئے میں یہاں سے تحریر کو مختصر کروں گا۔ علم صرف و نحو اور علم معانی بیان کے ضروری قاعدوں کو ذکر کروں گا نہ بالکل چھوڑوں گا نہ زیادہ طول دوں گا۔

(قرائن) اِھْطُوا بعض نے اس کے "ب" کو زیر کے ساتھ پڑھا ہے اور یہی بہتر ہے۔ اور بعض نے پیش کے ساتھ۔ قِثَاء بعض نے اس کے "ق" کو زیر کے ساتھ پڑھا ہے اور بعض نے پیش کے ساتھ۔ مِصْرًا بعض نے اس کو دو زبر کے ساتھ پڑھا ہے اور بعض نے مِصْرَ ایک زبر کے ساتھ۔ نَبِیْنِ بعض نے اس کو نَبِیَّیْنِ ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے اور بعض نے نَبِیَّیْنِ ہمزہ کی جگہ پر "ی" کے ساتھ لے

(ص) اَذْنِ بعض نے اس کی اصل اَذْنُ واؤ کے ساتھ کہی ہے اور بعض نے اَذْنُ ہمزہ کے ساتھ ؟ بہر حال نون کے زبر کی وجہ سے

یہ ہمزہ الف بدل دیا گیا۔ باؤ اصل میں بُو تھا واؤ کے قبل فتح (زبر) تھا اس لئے اس کو الف سے بدل دیا باؤ ہو گیا۔ نبیین ؟ جمع ہے نبی کی۔ جو اصل میں نبی تھا تخفیف یعنی ہلکا کرنے کی غرض سے ہمزہ کو "ی" سے بدل کر پہلی "ی" سے ملا دیا نبی ہو گیا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اسکی اصل نبیو تھی "و" پر ضمہ (پیش) تھا جو جھل ہونے کی وجہ سے اس کو گرا دیا اور "و" کو "ی" سے بدل کر پہلی "ی" سے ملا دیا۔

تنبیہ : نبی کا معنی بعض نے خبر دینے والا کہا ہے۔ اور بعض نے خدا کی راہ یعنی اس تک پہنچانے والا۔ اور نبیو کا معنی بلند مرتبہ عَصَوَا ؟ اصل میں

عَصَبُوا تَحَا "ی" کے قبل زبر تھا اس لئے اس کو الف سے بدل دیا۔ اب دو حرف جزم والے ایک الف دوسرا واؤ اکٹھا ہوئے الف کو گرا دیا عَصَوُا ہو گیا (نحو) یُخْرِجُ کو جزم اس وجہ سے ہے کہ اُدْعُ (خواہش کر) صیغہ امر کا جواب (نحو) مائے۔ طبری علیہ الرحمہ نے اُدْعُ لَنَا کے بعد وَقُلْ لَّہ (اوس سے کہو) صیغہ امر کو پوشیدہ فرض کر کے یُخْرِجُ کو اس کا جواب قرار دیا ہے حالانکہ اُدْعُ کے ہوتے ہوئے اسکی ضرورت نہیں ہے اور اس کا مفعول شَيْئًا پوشیدہ ہے۔ یہ جملہ اصل میں یُخْرِجُ لَنَا شَيْئًا مِمَّا تُنْبِئُ الْاَرْضُ تَحَا یعنی ہمارے لئے زمین سے اوگنے والی چیزوں میں سے کچھ پیدا کر دے۔ مِمَّا تُنْبِئُ میں مایا تو الَّذِی (اوس چیز) کے معنی میں ہے اور تُنْبِئُ جملہ ہو کر اوس کا صلہ ہے؛ یا نکرہ موصوفہ (اور کوئی چیز) کے معنی میں ہے اور تُنْبِئُ جملہ ہو کر اسکی صفت ہے۔ یہ مایا؛ ماء مصدر یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس صورت میں تُنْبِئُ؛ اِنْبَات (اوگانے) کے معنی میں ہوگا۔ اور اوگانا؛ معنی مصدری عَرْض ہے اور مفعول یعنی شَيْئًا جو پوشیدہ ہے وہ جو ہر ہے اور مِمَّا میں مِمَّنْ بیانیہ ہے جو شَيْئًا اور مِمَّا تُنْبِئُ کی عینیت یعنی ایک چیز ہونے کو بتاتا ہے۔ حالانکہ جو ہر عرض نہیں ہو سکتا۔ مِمَّنْ بَقْلِہَا میں مِمَّنْ بیانیہ ہے جو اوگنے والی چیزوں کی قسم بتانے کے لئے لایا گیا ہے اور وہ مِمَّا (چیز) کے حال کی جگہ پر ہے اور اصل اسکی کَاِثْمًا مِمَّنْ بَقْلِہَا تھی۔ یعنی چاہئے کہ وہ اوگنے والی چیز ساگ اور ترکاریوں کی قسم سے ہو۔ اور مِمَّا کا بدل بھی ہو سکتا ہے۔ مَا سَلَّتُمْ اسم موصول اور صلہ مل کر اِنَّ کا اسم ہے اور الَّذِی (وہی چیز) کے معنی میں ہے۔ اور نکرہ موصوفہ یعنی کوئی چیز کے معنی میں نہیں لیا جاسکتا کیونکہ اپنے مطلوب کی قسم بنوا سراہیل نے معین کر دی تھی۔ اور معین چیز کے لئے لفظ نکرہ لانا غلط ہے۔ لَبِغْصِبٍ جار مجرور مل کر مَعْصُوْبًا کا متعلق

عص جو چیز خود موجود ہو جیسے آدمی۔ جانور۔ درخت۔ پتھر وغیرہ اس کو جو ہر کہتے ہیں۔ اور جو چیز دوسرے میں ہو کر پائی جاتی ہے اس کو عرض کہتے ہیں۔ جیسے رنگ۔ مزہ۔ بو۔ سردی۔ گرمی وغیرہ۔ اور خود پائی جانے والی چیز جو نکرہ دوسری چیز میں ہو کر نہیں پائی جاسکتی اس واسطے ایسی چیز اسکی صفت نہیں ہو سکتی ۱۲ منہ

ہے جو بادؤا کے فاعل کا حال ہے۔ بَغِيْرُ الْحَيِّ مَفْعُوْلٌ مُّطْلَقٌ لِّعِنَى قِتْلًا کا متعلق ہے

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ

(ظاہری تفسیری) خداوند عالم اس سے پہلے اپنی نعمتوں کو ذکر کرنے

کے بعد بنو اسرائیل کی ناشکریوں اور بیوقوفیوں کو بیان کر رہا ہے کہ (بادجو)

وہ بہترین غذا یعنی من و سلوے کھا رہے تھے (موسے سے کہنے لگے کہ ہم لوگ

ایک طرح کا کھانا کھاتے کھاتے گھبرا گئے ہیں۔ اب اس کو برداشت نہیں کر سکتے

فَادْعُ لَنَاءَ بَلْغِيسِ ہماری خاطر سے اپنے خدا سے خواہش کیجئے کہ یُخْرِجْ لَنَا مِمَّا

تَنْبِتُ الْأَرْضُ (تا آخر) ہمارے لئے زمین سے اُگنے والی چیزوں میں سے

ساگ اور گکڑی اور لہسن اور مسور اور پیاز پیدا کر دے۔ قِتَادَہ کہتے ہیں کہ

اوس جٹیل میدان میں دن کو اون پر بادل سایہ ڈالے رہتا تھا اور کھانیکو

من و سلوے ملتا تھا پس اونھوں نے اس سے اُگتا کر چاہا کہ ویسی ہی زندگی

بسر کریں جیسی مصر میں بسر کرتے تھے اور بعض نے کہا ہے کہ چونکہ سب آرام

کی زندگی بسر کر رہے تھے کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا تھا اس واسطے چاہا کہ کھانے

کی چیزیں ایسی ہو جائیں جن میں محنت اور کام کرنے کی ضرورت ہو اور فقیر مالداروں

کے مددگار بن جائیں پس حضرت موسے نے اون سے فرمایا کہ اَتَسْتَبِدُّوُنَ الْاَلٰہِی

هُوَ اَدْنٰی بِالْاَلٰہِی هُوَ خَيْرٌ کیا معمولی اور خراب قسم کی چیز یا اچھی چیز کے بدلے لینا چاہتے

ہو۔ مفسروں نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ اَدْنٰی (خراب) اور خَيْرٌ

(اچھی) سے کیا مقصود ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اَدْنٰی سے زراعت اور محنت

کی پستی اور خَيْرٌ سے بے محنت کی نعمت یعنی من و سلوے مقصود ہے۔ اور بعض

نے کہا ہے کہ اَدْنٰی سے کم قیمت اور خَيْرٌ سے زیادہ قیمتی چیز مقصود ہے۔

پھر اس میں اختلاف ہے کہ یہ خواہش گناہ تھی یا نہیں۔ بعض نے کہا ہے

کہ گناہ نہ تھی کیونکہ اونھوں نے ایک جائز چیز کے بدلے دوسری جائز چیز

چاہی تھی۔ اور بعض نے کہا ہے کہ گناہ تھی کیونکہ جو چیز خدا نے اون کے لئے پسند

کی تھی اوس پر راضی نہ رہے اسی وجہ سے اس آیت میں اونکی مذمت (برائی)

بیان کی گئی ہے۔ اور یہی کلام اچھا ہے۔

بنو اسرائیل کا پیار و بغض مانگنا

اِھْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمُ كِسِي شہر میں اتر پڑو جو چیزیں مانگی ہیں لقمینا
ہمیں لینگی کیونکہ ایسی چیزیں آبادیوں ہی میں پیدا ہوتی ہیں خشک میدانوں
میں نہیں ہو سکتیں۔

حسن بصری اور ربیع نے کہا ہے کہ مصر سے وہی شہر فرعون مقصود ہے
جس سے نکلے تھے۔ اور ابوسلم اور ابن زید نے کہا ہے کہ بیت المقدس
مقصود ہے۔ اور قتادہ اور سدی اور مجاہد نے کہا ہے کہ غیر معین شہر مقصود
ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ مصر اکابرہ ہونا جو غیر معین کو بتاتا ہے آخری کلام
کی تائید کرتا ہے۔ اس کے بعد ان میں سے جن لوگوں نے سینچر کے دن کے بارے
میں خداوند عالم کی مخالفت کی تھی اور انبیاء کو قتل کیا تھا اونکی سرکشی اور سکی
سزا کو ذکر فرما رہا ہے کہ ضُیْبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمُسْكَنَةُ اور ذلت اور محتاجی
اون پر ڈال دی گئی جو جدا نہیں ہو سکتی۔ حسن بصری اور قتادہ کہتے ہیں کہ ذلت
سے جزیرہ مقصود ہے اور عطا کہتے ہیں کہ رسوائی مقصود ہے۔ اور مسکنہ سے
کنگالین درجہ کمنگوں کا سادل ہونا مقصود ہے (نہ فقیر و محتاج ہونا)۔ اسی وجہ
سے تم دیکھتے ہو کہ یہودی عام طور سے کنجوسی کرتے ہیں تاکہ جزیرہ بڑھانہ دیا جائے۔
بعض مفسروں نے کہا ہے کہ یہ آیت مالدار کی فضیلت ظاہر کرتی ہے کیونکہ
اس میں فقیروں کی مذمت کے مقام میں ذکر کی گئی ہے لیکن یہ کلام درست نہیں ہے

عہ مفسروں نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ جس شہر میں جائیداد کا حکم ہوا تھا وہ کون سا شہر تھا۔ اور ہر ایک نے
اپنے دعوے پر دلیلیں ذکر کی ہیں جن کو محمدا بن رازی نے تفسیر کبیر جلد ۱۷ میں نقل کیا ہے۔ جن کو یہاں پر
ذکر کرنا وقت کو برباد کرنا ہے۔ ہمارے لئے یہی کافی ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی صحیح السند حدیث
میں غیر معین شہر مذکور ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی شہر میں چلے جائیں اور قرآن میں بھی مِصْرًا کو نکرہ (غیر
معین) رکھنا اسی کو بتا رہا ہے۔ اور اکثر مفسروں نے اسی کو اختیار کیا ہے ۱۲ منہ

عہ حدیث صحیح سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ ذلت سے رسوائی اور مسکنہ سے مالی محتاجی مقصود
ہے اور یہ حدیث آگے ذکر کی جائیگی۔ لیکن اگر مان لیا جائیگا کہ اس میں دلی محتاجی مقصود ہے۔
جب بھی مالدار کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں

محتاجی ذلیل کرتی ہے
بہو اسرا میل ذلیل کرتے ہیں۔

کیونکہ اس میں دل کی فقری (کنگالین) مقصود ہے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہو کہ بعض یہودی باوجودیکہ مالدار ہوتے ہیں لیکن دل اون کا غنی نہیں ہوتا۔ اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اَلْغِنَى عَنِ النَّفْسِ یعنی دولت مندی دل سے ہوتی ہے (شیخ سعدی شیرازی نے اسی کا ترجمہ کیا ہے کہ تو تگری بدل است نہ مال، ابن زید کہتے ہیں کہ خدا نے یہودیوں کی عزت کو ذلت سے بدل دیا اور نعمت کو محتاجی سے اور اپنی خوشنودی کو غضبناکی سے اور یہ چیزیں اون کے کفر کی سزائیں تھیں۔ وَ بَاوُذٌ اَبْغَضَ مِّنَ اللّٰهِ وَرِجْزٍ كَبِيرٍ کے غضب میں مبتلا ہو کر پلٹے بعض نے کہا ہے کہ غضب سے دنیا کی بلائیں اور

(بقیہ حاشیہ ص ۱۷۷) اَلْفَقْرُ يُجْنِسُ الْفَطِنَ عَنْ حُجَّتِهِ وَالْمَقِلُّ غَرِيبٌ فِي بَلَدٍ تَعِبَ عَنْ حُجَّتِهِ سمجھدار شخص کو اپنی حقیقت ثابت کرنے سے گونگا کر دیتی ہے (بیان نہیں کر سکتا۔ یا اس کی باتوں پر توجہ نہیں کی جاتی) اور فقرا اپنے شہر میں بھی بیکس ہوتا ہے۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ کلمہ میں ارشاد فرماتے ہیں اَللّٰهُمَّ صُنْ وَجْهِيْ بِالْاِسْـَٔرِ وَ لَا تُبْـَٔتِنِيْ لِجَاهِيْ بِالْاِقْتِسَارِ پروردگار مال داری سے میری آبرو کی حفاظت کر۔ اور محتاجی میں مبتلا نہ کرنا جس سے میری عزت بر باد ہو جائے اور خطرہ میں پڑ جائے۔ کیونکہ اہل دنیا ہمیشہ مالداروں کی عزت کرتے رہے اگرچہ جاہل اور بے کمال رہے ہوں۔ اور محتاجوں کو ذلیل سمجھتے رہے اگرچہ علامہ زمانہ اور اعلیٰ درجہ کے باکمال رہے ہوں۔

ابن مثنیٰ علیہ الرحمہ شارح منہج البلاغۃ نے جو محقق حلی صاحب شریع الاسلام کے شاگرد اور علامہ حلی علیہ الرحمہ کے ہم سبق اور بہت بڑے کامل بزرگ تھے اپنے حسب حال دو شعر نظم فرمائے ہیں وہ یہ ہیں۔
 طَلَبْتُ فُنُوْنَ الْعِلْمِ اَبْغَىٰ بِهٖ الْعُلَىٰ + فَقَصَّرَ بَنِي عَمَّاطٍ لِّبْتُ بِهٖ الْقِلَىٰ
 میں نے علم کی کل شاخوں کو بزرگی کی غرض سے حاصل کیا لیکن ناداری نے مجھے گھٹا دیا۔
 بَيَّنَّ لِيْ اَنَّ الْعُلُوَّ جَمِيعَهَا + فُرُوْعُ وَاَنَّ الْمَالَ هُوَ الْاَصْلُ
 پس مجھے معلوم ہو گیا کہ کل علوم شاخیں ہیں اور سب کی جڑ مال ہے۔
 اور ایک شاعر کہتا ہے لَعَمْرُكَ اَنَّ الْمَالَ قَدْ يَجْعَلُ الْفَقْرَ + سَنِيًّا وَاَنَّ الْفَقْرَ بِالْمَعْرِفَةِ يُزَيِّعُ
 تیری زندگی کی قسم یہ یقینی بات ہے کہ مال ایک کو عزیز بنا دیتا ہے اور محتاجی دوسرے کو ذلیل کر دیتی ہے۔
 وَمَا رَفَعَ النَّفْسَ الدَّانِيَةَ كَاِغْنَى + وَمَا وَضَعَ النَّفْسَ النَّفِيسَةَ كَالْفَقْرِ
 اور کمینوں کو

آخرت کا عذاب مقصود ہے۔ اور بعض نے صرف اخروی عذاب؟ ذالک یا نفہم کا کوا
 یکنفون آیات اللہ غضب میں اس وجہ سے مبتلا ہوئے کہ خدا کی حجتوں سے برابر
 انکار کرتے رہے بعض نے آیات سے انبیاء کو مراد لیا ہے اور بعض نے
 انجیل اور قرآن کو؟ اسی وجہ سے اس کے بعد گیارہویں رکوع آیت۔ ہاں
 فَبَاذُواْ غَضَبَکُمْ عَلَیْ غَضَبِ فرمایا ہے یعنی وہ لوگ دُہرے غضب میں پڑ کر
 ملے۔ ایک حضرت عائشہ اور انجیل کے انکار کی وجہ سے۔ اور دوسرے حضرت
 محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور قرآن کے انکار کی وجہ سے۔ اور بعض نے کہا
 ہے کہ صرف حضرت سرور عالم مقصود ہیں۔

میں عرض کرتا ہوں کہ لفظ آیات جمع ہے اور لفظ جمع متعدّد سے مناسبت رکھتا
 ہے۔ اس لئے آخری کلام کی بناء پر اس لفظ میں ائمہ اہلبیت علیہم الصلوٰۃ والسلام
 بھی داخل ہوں گے۔ اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی صحیح السنہ
 حدیث اسکی تائید کر رہی ہے جس کا کچھ حصہ اس کے قبل کی آیت کی تفسیر میں
 ذکر کیا گیا اور کچھ آگے ذکر کیا جائیگا انشاء اللہ تعالیٰ۔ وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّیْنَ
 بِغَیْرِ الْحَقِّ اور یہ غضب اس وجہ سے تھا کہ انبیاء کو برا بربق قتل کرتے رہے۔
 جسے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ وغیرہ کو۔ اور لفظ بِغَیْرِ الْحَقِّ کو بڑھانے
 سے یہ مقصود نہیں ہے کہ انبیاء کو قتل کرنا کبھی جائز بھی ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ
 لفظ صفت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے اور مقصود یہ ہے کہ یہ فعل اون سے ایسا
 سرزد ہوا جو کبھی جائز نہیں ہو سکتا (اس لئے کہ وہ معصوم تھے اون سے خطا
 ممکن نہ تھی تاکہ اوس کے بدلے میں اون کو قتل کرنا جائز ہوتا) ذالک یا
 عَصُوْاْ وَکَاوُۡاْ یَعْتَدُوْنَ یہ سب کچھ میں نے اون کے گناہوں اور حد سے

البقیہ حاشیہ ص ۱۷۸) دو قسم کی کی طرح کسی دوسری چیز نے عزت نہیں دی۔ اور شریفوں کو محتاجی کی طرح
 کسی دوسری چیز نے ذلیل نہیں کیا۔ مختصر یہ کہ محتاجی کی وجہ سے صاحبان کمال ہمیشہ ذلیل سمجھے گئے اور ناداری
 کی وجہ سے جاہل اور بے کمال ہمیشہ بزرگ سمجھے گئے۔ حضرت امیر ارشاد فرماتے ہیں کہ اَنْزَلْنِیْ الدَّهْرُ شَعْرَةً
 اَنْزَلْنِیْ حَقّاً قِیْلَ عَلَیَّ وَمُعَاوِیَۃٌ یعنی زمانہ نے مجھے اس قدر گھٹایا کہ میرے مقابلہ میں معاویہ کا نام لیا
 جانے لگا ۱۲ منہ

گزر جانے کی وجہ سے کیا لہ

حدیثیں

(بطریق شیخ) جو حدیث بسند صحیح حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے اس کے قبل کی آیتوں کی تفسیر میں گزر چکی ہے اوس میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ کلام پروردگار اذْقَلْتُمْ يٰمُوسٰى نَنْصِبْكَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ سے مقصود یہ ہے کہ اوسکی بھی یاد کرو جو تمہارے بزرگوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم ایک طرح کے کھانے پر نہیں رہ سکتے ہمیں کئی طرح کا کھانا ملنا چاہئے۔ پس آپ اپنے خدا سے کہئے کہ ہمارے لئے گکڑی۔ ساگ۔ لہسن۔ مسور۔ پیاز پیدا کر دے۔ تو موسیٰ نے ارشاد کیا کہ اچھے کھانے کے بدلے بُرا کھانا چاہتے ہو (اچھا تو) اس میدان کے شہروں میں سے کسی شہر میں جاؤ تمہاری خواہش کی چیزیں وہیں ملتی فَضْرًا بَتَّ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ پس اون پر رسوائی اور محتاجی ڈال دی جسکی وجہ سے خدا اور اوس کے مومن بندوں کے نزدیک ذلیل ہو گئے۔ ذلت اور مسکنت میں پڑنے سے پہلے جو وہ آیات خدا سے انکار اور بے قصور انبیاء کو قتل کرتے رہے اوسکی وجہ سے غضب اور لعنت خدا میں مبتلا ہو کر ملیے۔ اور خدا نے اون سے پیرا ہو کر ادھنیں اونکی حالتوں پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ ہر طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اور حد سے گزر گئے اور خدا کے حکموں کو چھوڑ کر شیطان کے حکموں پر چلنے لگے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسکے بعد حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہودیوں سے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے بزرگوں نے کیا تھا تم نہ کرنا اور خدا کی نعمتوں سے آزر دہ نہ ہونا اور اگر تم میں سے کسی کو اوسکی خواہش کے خلاف خدا رزق دے تو دوسری چیز نہ

مانگے کیونکہ شاید یہ دوسری چیز اوسکی ہلاکت کا سبب ہو۔ بلکہ چاہئے یوں کہے
کہ خداوند محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ جو چیز مجھے پسند نہیں ہے اگر میرے
حق میں بہتر اور میرے دین کے بارے میں مناسب ہے تو مجھے اوس پر صبر عطا کر
اور مجھے قوت دے کہ اوسے برداشت کر لوں اور خوشی سے قبول کر لوں۔ اور
اگر کوئی دوسری چیز بہتر ہو تو مجھے عطا فرما اور ہر حال میں اپنے حکم پر راضی رہنے
کی توفیق دے پس جب یوں کہو گے تو جو چیز تمہارے حق میں بہتر ہوگی
خدا عطا کرے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے بندگان خدا گناہوں پر
جھک پڑنے اور اون کو چھوٹی اور معمولی چیز سمجھنے سے ڈرو۔ اس لئے
کہ گناہ کرنے والوں سے بیزار ہو کر خدا اون کو اونکی حالت پر چھوڑ دیتا
ہے جسکی وجہ سے وہ بڑے سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور گناہ
کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہی رسول اللہ (حضرت علی
علیہ السلام) کی امامت اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت
سے دست بردار ہو جاتے ہیں پھر (رفتہ رفتہ) خدا کی وحدانیت سے انکار
اور دین خدا میں الحاد (بے دینی) کرنے لگتے ہیں۔

علاء اسحاق بن عمار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ
آپ نے کلام پروردگار وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ کی تفسیر میں ارشاد
فرمایا کہ قسم خدا کی اونھوں نے نہ تو انبیاء کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا نہ
تلواروں سے؟ بلکہ اون سے حدیثیں سن کر اون کو برباد کیا تھا اور اون
مال و زر لئے تھے۔ پس یہی قتل کرنا تھا اور یہی بے اعتدالی اور گناہ
میں عرض کرتا ہوں کہ اس حدیث کے پیچ کی عبارت یوں ہے وَلَئِنْ سَمِعْتُمْ
أَحَادِيثَهُمْ فَأَذْأَعُوْهُمَا فَاجْزَوْا عَنْهُمْ اور اس میں دو احتمال ہیں۔
ایک یہ کہ یہودیوں نے اون سے حدیثیں سنیں اور لوگوں میں پھیلا یا اور
اس پر مزدوری لی۔ تو اس بنا پر مال دنیا حاصل کرنے کی غرض سے حدیثوں

کو بیان کرنا بُرائی میں قتلِ بنی کا ہم پہ قرار پاتا ہے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ انکی خبریں ان کے دشمنوں میں پھیلا کر تے اور ان دشمنوں سے دنیاوی فائدے حاصل کیا کرتے تھے۔ اس بنا پر ان خبروں کا دشمنوں تک پہنچانا قتل کے برابر قرار پاتا ہے۔

(بطریق ابست) وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسٰى لَنْ نُّصْبِرَ

نے من و سلوے سے ساگ وغیرہ بدل کر لیا تھا ۱۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اوس میدان میں صرف ایک قسم کے کھانے سے گھبرا گئے تھے اور اپنی اگلی بسر اوقات یاد کر کے اوس کی خواہش کی تھی۔ ۲۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ بنو ہاشم کے محاورہ میں قوم کا گھبروں اور روٹی ہے۔ اور مجاہد اور عطا نے روٹی کہی ہے۔ اور حسن بصری اور ابو مالک نے گھبروں۔

۳۔ ابن عباس کی دوسری حدیث میں اس کا معنی ثوم یعنی لہسن بیان کیا گیا ہے اور ربیع نے بھی یہی کہا ہے۔ ۴۔ ابن مسعود صحابی ثومہا کی جگہ پر ثومہا بڑھا کرتے تھے۔ اور ابن عباس بھی یوں ہی بڑھتے تھے۔ اَلَّذِي هُوَ اَذُنِي ۱۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اذنی سے خراب مقصود ہے اَهْبَطُوا مِصْرًا ۲۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مِصْرًا سے کوئی شہر (غیر معین) مقصود ہے ۳۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ شہر مصر مقصود ہے جس میں فرعون رہتا تھا ۴۔ اعمش مِصْرًا کی جگہ پر مِصْرَ بَغْدَادِیْن

۵۔ (صحابہ قریش کے جاسوس تھے) حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے صحابہ میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو بنو نضیر اور بنو قریظہ کے یہودیوں سے خط و کتابت رکھتے اور حضرت کی خبریں ان تک پہنچا کرتے تھے اور ان سے مانی نفع کی امید میں رکھتے تھے۔ جنہیں طلحہ اور زبیر بھی تھے (تفسیر درمنثور علامہ سیوطی جلد ۲ ص ۲۹۱ بروایت عکرمہ) اور امام صدی کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگِ احد میں شکست کے بعد حضرت عثمانؓ یہودی اور حضرت طلحہؓ نصرانی ہوجانے کا ارادہ رکھتے تھے (لوامع التنزیل و انوار النعمانیہ بحوالہ تفسیر صدی) ۱۲ سنہ

(دوزخ پر) کے پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سے صالح بن علی کا شہر مقصود ہے ضیائت علیہم الذلۃ والمسکنۃ علی ابن عباس اور حسن بصری کہتے ہیں کہ ذلۃ سے جز یہ مقصود ہے۔ اور ابوالوالید کہتے ہیں کہ مسکنۃ سے فاقہ مقصود ہے۔
 یَا وَابِیْغَضِبْ عَلٰی فُضَحَاک
 نے باؤ کا معنی مستحق ہونا لیا ہے۔ اور قتادہ نے پلٹنا لِقَتْلُوْنَ النَّبِیِّیْنَ
 علی ابن مسعود کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل دن بھر میں تین سو انبیاء کو قتل کرتے
 اور ام کو بازار سبزی وغیرہ بیچا کرتے تھے علی ابن مسعود کہتے ہیں کہ قیامت کے
 دن سب سے زیادہ عذاب اوس پر ہوگا جس نے کسی بنی کو قتل کیا ہو یا کسی
 بنی نے اوس کو قتل کیا ہو۔ یا وہ گمراہ کرنے والا امام (پیشوا) ہو یا (ناحق)
 آدمیوں کا ہاتھ پاؤں ٹاک۔ کان وغیرہ کاٹنے والا

چند فائدے

(پہلا فائدہ) معافی۔ بیان۔ بدیع (معانی) اَلتَّسْبِیْطِ لَوْنِ
 (تہ آخر) میں "آ" یعنی ہمزہ؛ استفہام انکاری کا ہے۔

اور مقصود یہ ہے کہ اچھی نعمت کے بدلے میں بُری چیز نہ لینی چاہیے کیونکہ یہ
 خلاف عقل ہے پس یہ آیت یہودیوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔
 اور ائمہ ہدے ہرگز یدگانِ خدا؟ اوسکی حقیقی نعمت؟ اور معصوم مطلق کو چھوڑ کر
 پیشوا یا ان ضلالت (گمراہی) و سبب خسارِ امت؟ اور گمراہ کن خطاکاروں کو
 اختیار کرنا اوس سے بدتر ہے جو یہودیوں نے کیا کیونکہ انھوں نے ایک
 نعمت کو چھوڑ کر دوسری چیز جو اختیار کی اگرچہ پہلی چیز سے بُری تھی لیکن نعمت
 تھی۔ اور انھوں نے حقیقی اور اعلیٰ نعمت (یعنی الہییت رسالت) کو چھوڑ کر
 مجسمِ تکبیت کو اختیار کیا۔ اسی کے متعلق خداوند جلّ و علا ارشاد فرماتا ہے۔
 اَلَمْ تَرَ اِیَّ الَّذِیْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ کُفْرًا وَّ اَھْلَکُوْا قَوْلَهُمْ دَاۤءِیَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ

معصوم کو چھوڑ کر خطاکاروں کو اختیار کرنا برا ہے

يَصْلُوْهُمَا وَيَتَّخِذُ الْفَرْسَ الْفَرْسَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَوْع ۱۷ آیت ۲۸-۲۹) یعنی کیا
اون لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے نعمتِ خدا کو کفر سے بدل لیا اور اپنی قوم
کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم میں اوتا رو یا جس میں وہ جائیں گے اور وہ ان کا ہوا
ٹھکانا ہے۔ تفسیر ابرہان جلد ۵۴ میں تیرہ حدیثیں مذکور ہیں
جنہیں اہلبیت عصمت و طہارت نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ
نعمتِ خدا ہم لوگ ہیں ہماری ہی بدولت لوگ بہشت میں پہنچ سکتے ہیں
اور جو لوگ بدلے میں گئے اُن پر لفظ کفر اسی طرح بولا گیا ہے جس طرح
عمرو بن عبدود پر روزِ خندق حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے
بَرَزَ الْاِيْمَانَ كُلُّهُ اِلَى الْكُفْرِ طَبَعُہ فرمایا تھا یعنی مجسم کفر (عمرو بن عبدود) کی طرح
مجسم ایمان (حضرت علیؑ) نکلتے ہیں۔ حالانکہ عمرو مذکور صرف گمراہ تھا؟ اور یہ خود گمراہ
اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے؟

فَادْعُ لَنَا ہمارے لئے مانگئے؟ اس میں اُدْعُ امر کا صیغہ ہے جو فعل کے
واجب ہونے کو بتاتا ہے؟ لیکن صیغہ امر سے کسی چیز کو چاہنے والوں کے تین
درجے ہیں ۱۔ جس سے چاہا ہے اوس یہ بڑا ہو ۲۔ اوس کے برابر ہو ۳۔ اوس
چھوٹا ہو؟ مشہور یہ ہے کہ پہلی قسم کا مانگنا امر اور حکم کہلاتا ہے جسکی تکمیل شرعاً
و عقلاً و اخلاقاً واجب ہے۔ اور دوسری قسم کا مانگنا التماس کہلاتا ہے جسکی تکمیل
اخلاقاً واجب ہے لیکن اصول فقہ کے قاعدے سے شرعاً واجب نہیں ہے۔ اور
تیسری قسم کا مانگنا سوال اور دعا کہلاتا ہے جسکی تکمیل نہ شرعاً واجب ہے نہ
عقلاً۔ نہ اخلاقاً۔ لیکن بعض علماء نے یہ شرط بڑھائی ہے کہ بڑا اگر بڑا بن کر
حاکمانہ طریقہ سے چاہے تو تکمیل واجب ہے اور اگر برابر کا یا چھوٹا بن کر
مانگے تو خود صیغہ اوس کی تکمیل کے واجب ہونے کو نہیں بتائیگا اگرچہ اخلاقاً واجب
ہو۔ خلاصہ یہ کہ اُدْعُ لَنَا تیسری قسم میں داخل ہے جسکی تکمیل حضرت موسیٰ
پر واجب تھی۔ باوجود اس کے انہوں نے محبتانہ مانگا۔ اور خدا نے بھی محبتانہ
قبول کیا۔ لیکن یہودیوں کی فطری خبیثت نے اُن کو سرکشی پر ہمیشہ آمادہ رکھا
یہاں تک کہ ذلت اور مسکنۃ اور غضبِ خدا میں مبتلا ہو گئے۔ اِهْبِطُوا مِصْرًا

اہلبیت مجسم نعمت اور اُن کے دشمن مجسم کفر

(کسی شہر میں جا اتر دو) اس میں اِھْبِطُوا اگرچہ امر کا صیغہ ہے جو فعل کے واجب ہونے کو بتاتا ہے۔
 لیکن چونکہ یہ اِھْبِطُوا اِدْن کے سوال کے جواب میں واقع ہوا ہے اور اِدْن کی ایسی خواہش تھی
 یہودی ہونے کی صورت کو بتاتا ہے جو واجب نہ تھی؟ اس واسطے یہ بھی شہر میں جانے کے واجب
 ہونے کو نہیں بتائیگا۔ وَكَانُوا يُعْتَدُونَ میں گناہاں بڑھا کر اس بات کو بتایا ہے کہ سرکشی انکی
 ہمیشہ باقی رہی باوجود متعدد سزاؤں کے جو اوپر ذکر کی گئیں شرارت سے باز نہ آئے؟ میں عرض
 کرتا ہوں کہ ان کی بد ذاتی آج بھی باقی ہے۔ اور حضرت سرور عالم اور انکے اہلبیت علیہم الصلوٰۃ
 والسلام کے نہایت درجہ دشمن ہیں۔ اور انکی پیروی کی وجہ سے مسلمانوں کے؟

اَدْخُلْنَا سَ بَاطِلًا لِّعَنَّا لِنُؤْتِيَهُمْ لَافِيًا وَنَجِّنَ لِيهِمْ مِّنَ الْغَمِّ وَلَئِن لَّمْ يَظْهَرْ لِّيَ بَعْضُ الْبَاطِلِ لَسَوْفَ يَأْتِيَنَّكَ الْبَاطِلُ لَئِنْ لَّمْ يَظْهَرْ لِّيَ بَعْضُ الْبَاطِلِ لَسَوْفَ يَأْتِيَنَّكَ الْبَاطِلُ لَئِنْ لَّمْ يَظْهَرْ لِّيَ بَعْضُ الْبَاطِلِ لَسَوْفَ يَأْتِيَنَّكَ الْبَاطِلُ
 پر ظاہر میں ایمان لایچکے تھے مگر باطنی جناباقت باقی تھی اور سرکشی چھوڑنے اور بندگی کے لئے سر
 جھکانے پر راضی نہ تھے۔ اتنی نرمیوں اور دیکھائیوں اور خاطر و مداراتوں پر بھی بد ذاتی نے
 اونھیں سَ بَاطِلًا (میرے پروردگار) کی جگہ پر سَ بَاطِلًا (اپنے پروردگار) کہنے اور اسکی
 ربوبیت (خداوندی) کی اپنی طرف نسبت دینے کو گوارا نہ کرنے پر مجبور کیا۔ جسکو خداوند حکیم
 نے بعینہ اس غرض سے نقل کیا ہے تاکہ سمجھنے اور عبرت لینے والے انکی انتہائی بد باطنی کو سمجھیں
 اور عبرت لیں ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اس میں حضور سے غیبت کی طرف التفات ہے یعنی
 پہلے اِدْن کو حاضر قرار دے کر قُلْتُمْ۔ اِھْبِطُوا۔ سَلَّمْتُمْ سے خطاب کیا گیا۔ اور ہم کلامی کی عزت
 بخشی گئی ہے۔ لیکن جب وہ سرکشیوں سے باز نہ آئے تو ذلیل اور مردود بارگاہ قرار دے کر غائب
 کے صیغے استعمال کئے گئے۔ کیونکہ حضور ہی عزت کو بتاتی ہے۔ اور غیبت ذلت کو۔ پس اس
 ایک تو انکی ذلت کی طرف اشارہ ہے اور دوسرے اس امر کی طرف کہ انکی اولاد جو زمانہ حضرت
 رسولؐ میں تھی اس آیت کے نزول کے وقت تک ذلیل نہیں سمجھی گئی تھی پس اِدْن سے خطاب
 ہے کہ تم اپنے بزرگوں کا رویہ اختیار نہ کرنا اور نہ تم بھی راندہ بارگاہ ہو کر ذلت اور مسکنت میں
 ڈال دیئے جاؤ گے فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ اس میں متعلق فعل یعنی لکم (تمہارے لئے)
 کو فعل یعنی سَأَلْتُمْ سے پہلے التذاذ (ذلت دینے) خوش کرنے کے لئے ذکر کیا ہے۔ اور

اس سے انکی دیکھائی مقصود ہے

(بیان) اِذْ قُلْتُمْ (جب کہ تم نے کہا) اس میں اِدْن کے بزرگوں کے فعل کو انکی
 طرف مجازاً نسبت دی گئی ہے اور وجہ اس کی اس کے قبل کئی جگہ ذکر کی گئی۔ جِئَانْتُنِيْتُ الْاَشْرَارِ

(جن چیزوں کو زمین ادگاتی ہے) باوجودیکہ ہر چیز کا اصلی پیدا کرنے والا خدا ہی ہے۔ جیسا کہ خود ہی ارشاد فرمایا ہے خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ وَرِزْقُكُمْ فِي يَدَيْهِ يُدْرِكُ الْبُيُوتَ بِغَيْرِ حِسَابٍ لِّئَلَّامُ يَذَّكَّرَ مِنْهُ أُولُو الْأَلْبَابِ (جن چیزوں کو تمہارے لئے پیدا کیا) لیکن اس آیت میں ادگانے کی نسبت زمین کی طرف مجازاً دے کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس نے اپنی قدرت کی چیزوں میں اپنی مخلوقات کو بھی کسی قدر دخل دیا ہے۔ جیسے پانی۔ ہوا۔ آفتاب وغیرہ کو؟

سوال کیونکر جائز ہے کہ خداوند عالم انبیاء کو قتل کرنے سے کافروں کو منع کرے؟
دوسرا فائدہ نہ روکے۔ جواب اس واسطے جائز ہے کہ جو فضیلتیں اور اسلئے

قتل کے ذریعہ سے حاصل ہوتے ہیں وہ ادن کے لئے حاصل ہو جائیں اور ایسی صورت میں حفاظت نہ کرنے کو خذلان دساتھ چھوڑ دینا۔ مدد نہ کرنا نہیں کہتے۔ اور اسی طرح اولیاء اور مومنوں اور فرماں برداروں کو مارے جانے سے نہ بچانا بھی خذلان نہیں کہلاتا۔ اور حسن بصری کہتے ہیں

عہ مجرہ حضرت امیر ایک مخالف نے ایک چیونٹی شیشی میں خوب مضبوط بند کیا۔ دوسرے دن حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور شیشی جیب میں لیتا آیا۔ عرض کیا کہ کیا آپکا دعوئے یہ ہے کہ رزق آپ تقسیم کرتے ہیں۔ فرمایا ہاں۔ عرض کیا میری شیشی کی چیونٹی کا رزق دے چکے فرمایا دیکھ لے میں دیکھا شیشی جو نکالی تو دیکھا کہ چیونٹی منہ میں ایک دانہ لئے ہوئی ہے (حضرت امام

موسی کاظم علیہ السلام قاضی الحاجات مشہور ہیں۔ جب میں فراسان سے بارادہ عبات عالیات عراق طہران پہونچا تو وہاں حضرت کو خواب میں دیکھا کہ ایک خشک تالاب کے کنارے تشریف رکھتے ہیں۔ یہ تالاب میری بستی میں ہے۔ میں آپکی خدمت میں حاضر ہوا سلام عرض کیا۔ آپ نے جواب سلام کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں بندوں کے رزق کی فکر میں یہاں بیٹھا ہوں۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے۔ میں نے دست مبارک کو لیکر بوسہ دیا آنکھوں سے لگایا۔ اور سینہ اور پیٹ پر بہت اطمینان سے ملا اس کے بعد آنکھ کھل گئی۔ حدیث میں ہے کہ حضرت رسول اور اہلبیت کو خواب میں دیکھنا اور انہیں دیکھنا ہے کیونکہ شیطان ان حضرات کا ہم شکل نہیں بنتا پس جب کہ خداوند عالم نے اپنی مقدرات میں بہت ترین مخلوقات کو دخل دے دیا ہے تو اعلیٰ ترین مخلوقات کو دخل دینے سے تعجب یا انکار کرنا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے ۱۲ منہ عدہ توضیح اسکی یہ ہے کہ واقعی انسان روح ہے۔ جو کبھی جسم خاکی دنیوی اور کبھی جسم مثالی اخروی میں تبدیل مکان کرتی رہتی ہے۔ دنیاوی زندگی صرف اس واسطے ہے

ارے جانے سے انبیاء کی حفاظت واجب ہے یا نہیں

کہ کوئی بنی ایسی لڑائی میں نہیں مارا گیا جس کا خدا نے حکم دیا تھا۔ بلکہ جو بھی مارا گیا ہے غیر جنگ میں (اپنی جگہ پر) مارا گیا ہے (غالباً مقصود ان کا یہ ہے کہ جب خدا دن کو لڑنے کا حکم دے تو انکی حفاظت اوس پر واجب ہے۔ اور اگر حکم نہ دے تو واجب نہیں ہے) طبری علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحیح جواب یہ ہے کہ جس شریعت کو بندوں تک پہنچانے کا اوس کو حکم دیا گیا ہے؟ جب تک اوس کو پہنچانہ لے۔ اوس کے قتل پر کسی کو قدرت دینی جائز نہیں ہے؟ ورنہ لازم آئے گا کہ بندوں کے پاس جس غرض سے یہ شریعت بھیجی گئی اور جو فائدے اور مصلحتیں اوس میں تھیں؟ اور ان کو دینی کے مارے جانے اور شریعت کے نہ ملنے کی وجہ سے) حاصل نہ کر سکے۔ اور اگر پہنچا چکا ہے تو مارے جانے سے اوسکی حفاظت واجب نہیں ہے لہٰذا میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جواب اوس مسلم مسئلہ کی بنا پر ہے جو علم اصول فقہ میں ملے ہو چکا ہے کہ عقاب بلا بیان یعنی حکم بیان نہ کرنا اور عدم تعمیل پر عذاب کرنا اور تقویت غرض بعثت یعنی جس غرض سے انبیاء کو بھیجا ہی اوس کو پورا کرنے سے پہلے ان کو دنیا سے اٹھالینا عیب اور ناجائز ہے۔

۲۔ یہ کہ لفظ ”صحیح“ سے اگر طبری علیہ الرحمہ کی غرض یہ ہے کہ اوپر کے دونوں جواب نحل ہونے کی وجہ سے

(بقیہ حاشیہ ص ۱۸۶) تاکہ وہ ذخیرہ حاصل کرے جو آخرت میں کام آئے گا؟ اس لئے اس زندگی کی ضرورت اور عزت اوسی وقت تک ہے جب تک یہ ذخیرہ حاصل نہیں کیا ہے۔ علم خدا میں جو آخری وقت اوس کے حاصل کرنے کا معین ہے اوسکے پہنچنے پر یہ زندگی لے لی جاتی ہے۔ لیکن اوس وقت کو کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ کسی کا کسی کو مار ڈالنا اپنی لاعلمی کی وجہ سے اوسکی لازمی حیات کو اپنے دست میں قطع کر کے غرض خدا کو مٹا دینا ہے جو نہایت درجہ مفسوز ہے۔ اور قبل از وقت موت دیکر خدا اپنی غرض کو بر باد نہیں کرتا۔ اور وقت پہنچ جانے کے بعد اوسکی حفاظت اوس پر واجب نہیں ہے لیکن قاتل سخت سزا ہے چونکہ اوس وقت کو نہیں جانتا اور خدا ان کا معنی؟ مدد اور ہمدردی کی ضرورت ہوتے ہوئے ساتھ چھوڑ دینا اور مدد نہ کرتا ہے۔ اور انبیاء و اولیاء وغیرہ کا مارا جانا چونکہ ان کے لئے حیات ابدی میں بہت بڑے فائدوں کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے جن کو حاصل کرنے کے لئے یہ چند روزہ مجاہد حیات اور نہیں عاریت دی گئی۔ اور اس کو ایک دن واپس ہی کر دینا ہے۔ اور اوسی وقت تک اوسکی حفاظت ضروری ہے جب تک غرض حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اس لئے اوسکی حفاظت بہر حال ضروری نہیں ہے۔ اور خداوند عالم چونکہ عالم الغیب ہے اس لئے اوس وقت کو وہ خوب جانتا ہے جسکے پہنچنے

درست نہیں ہیں۔ اور صحیح یہ ہے کہ شریعت کو پہنچانے اور نہ پہنچانے کی حالتوں میں تفصیل کر دینی تو فرائش انکی درست ہے۔ اور اگر اون دونوں جوابوں کو بہر حال غلط ٹھہرانا مقصود ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ ان کا جواب وجوب حفاظت اور عدم وجوب کے وقتوں کو معین کر رہا ہے۔ اور ان دونوں وقت حکموں کی وجہ بیان کر رہا ہے؟ اصل عدم حفاظت کی وجہ بیان نہیں کرتا۔ اسلئے اصل سوال کا جواب؟ پہلا ہی اچھا ہے اور حسن بھری کا جواب کمزور ہے۔

(تیسرا فائدہ) فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ غذا بدلنے کی خواہش کی چار وجہیں ہوتی ہیں ۱۔ ایک طرح کی غذا یعنی صرف من و سلوئے چالیس برس کھانے کھانے

آگتا گئے تھے ۲۔ بچپن ہی سے کئی طرح کی چیزیں کھانے کی عادت ہو گئی تھی۔ اور عادت کی چیز اگرچہ بھولی ہو بہ نسبت اچھی چیز کے جس کی عادت نہ ہو زیادہ مرغوب ہوتی ہے ۳۔ شاید وہ اس چٹیل میدان میں عرصہ تک رہنے سے گھبرا گئے تھے اور ان چیزوں کی خواہش کو شہر میں جانے کا حیلہ قرار دیا تھا کیونکہ یہ چیزیں شہروں ہی میں ملتی ہیں ۴۔ ایک طرح کے کھانے کی عادت سے بھوک بند اور معدہ خراب ہو جاتا ہے اور کئی طرح کی چیزیں کھاتے رہنے سے بھوک بڑھتی اور لذت بھی حاصل ہوتی ہے اس لئے ادھوں نے یہ عاقلانہ فعل کیا تھا ۵۔

(چوتھا فائدہ) فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ من و سلوئے کا اچھا؟ اور بنواسرسل کی مطلوب چیزوں کا خراب ہونا۔ دینی بھلائیوں کے لحاظ سے نہ تھا کیونکہ

اگر اس کا حظ سے ہوتا تو خدا قبول نہ کرتا۔ بلکہ دنیاوی بھلائیوں کے لحاظ سے تھا۔ اور یہ بھی کہنا درست نہیں ہے کہ پیاز لہسن وغیرہ سے من و سلوئے واقفاً اچھا تھا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک کھانا ایک گروہ کے نزدیک اچھا ہو اور دوسری قوم کے نزدیک خراب۔ بلکہ من و سلوئے کو اچھا اس وجہ سے کہا کہ یا تو اس کا ملنا یقینی تھا (کیونکہ برابر پا ہی رہے تھے) اور پیاز وغیرہ کا ملنا یقینی نہ تھا۔ یا یہ بے محنت و مشقت کے گھر بیٹھے مل رہا تھا اور پیاز وغیرہ محنت و مشقت سے

(بقیہ حاشیہ ص ۱۸۷) تک اس کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ اور چونکہ مارا جانا فوز عظیم دیتا ہے فائدہ سے) کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے اس لئے اس وقت کے گذر جانے کے بعد غذا کا مارے جانے سے انبیاء وغیرہ کی حفاظت نہ کرنا خدا لان نہیں ہے بلکہ عین ہمدردی ہے۔ بلکہ ایسے وقت میں حفاظت کرنا ہی خدا لان اور فوز عظیم سے محروم کر دینا ہے ۱۲ منہ ۱۵ تفسیر کبیر علیہ السلام

غذا بدلنے کی خواہش کیوں کی

ادنی اور خیر کے معانی

حاصل ہوتی ہے۔ اس میں عرض کرتا ہوں کہ حسن و قبح اشیاء یعنی چیزوں کی اچھائی اور بُرائی عقلی ہے۔ جسکو بے شمار اشعارِ اہلبیت عصمت و طہارت کی تفصیلات کو مٹانے اور اُن کے حقوق برباد کرنے اور بے کمال جاہلوں کو بڑھانے اور ایک بزرگ مقام پر نہایت جگہ دینے کے لئے نہیں مانتے۔ اور ترجیح مروجہ بر رائج یعنی بے کمال جاہلوں کو بالکمال علماءِ علم لدنی سے بڑھا دینے کی عقلی بُرائی سے انکار کرتے ہیں۔ اور اسی بنا پر رازی صاحب بھی پیازِ لہسن وغیرہ جیسی بدمزہ اور بدبو اور مضر اور خون کو جلانے والی اور صفرا و سودا پیدا کرنے والی چیزوں کو من و سلوئے جیسی بہترین اور لذیذ ترین اور نافع ترین غذا کی ذاتی اچھائی سے انکار کرتے ہیں۔ اور آیت اَلتَّائِبُ لَكَ ذُنُوبُهُ (تو آخر) مذمت اور بیانِ حماقت کے مقام میں نازل ہوئی ہے۔ اور کسی کی رغبت اور نفرت سے کسی چیز کی ذاتی اچھائی اور بُرائی نہیں بدلتی۔ اور عام محاورہ اور دستور کے مطابق اس آیت میں اس امر کو بیان کرنا مقصود ہے کہ واقعی اچھی چیز یعنی من و سلوئے کو چھوڑ کر پیازِ لہسن وغیرہ کو پسند کرنا اور بدے میں لینا جسکی واقعی پستی کو نہ سمجھتے ہیں کسی عاقل کا کام نہیں ہے۔ اس لئے من و سلوئے کی فضیلت کا سبب تین چیزیں ہیں۔ ایک ذاتی اچھائی۔ دوسرے یقینی ملنا۔ تیسرے بے محنت ملنا۔

(پانچواں فائدہ) مخبر رازی نے ضَرْبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّيَالَةَ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ضَرْبَتْ

یعنی ہوائی ہے؟ جز یہ نہیں ہے کیونکہ ان پر شروع اسلام میں جز یہ قرار نہیں دیا گیا تھا۔ اور مَسْكَنَةً کا معنی فقر اور فاقہ اور سخت تکلیف ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ آیت حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے لئے معجزہ ہے کیونکہ حضرت نے غیب کی جو خبر دی تھی ویسا ہی ہوا۔ اور بَأْدُ الْغَضَبِ میں بَاء کا ایک معنی رَجْع (پلٹا) ہے لیکن بُرائی کے ساتھ پلٹنے کے مقام میں بولا جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی چھا جانا ہے پس بَأْدُ الْغَضَبِ کا معنی "اون پر غضب خدا چھا گیا" ہو گا اور یہی معنی رَجْع نے بیان کیا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس معنی کے لحاظ سے اس جملہ کا معنی اِسْتَوْجِبْ عَلَيْهِمُ الْغَضَبَ اللہ وہ غضب خدا (چھا گئے) ہو گا۔ اور یہ درست نہیں ہے۔ اور تیسرا معنی اِسْتَحَقُّوا (غضب خدا کے مستحق ہوئے) ہے اور غضب خدا بدل لینے کے ارادہ کو کہتے ہیں (میں عرض کرتا ہوں کہ غضب خدا

خود سزا دینا ہے کیونکہ ارادہ خدا اس کے فعل سے جدا کوئی چیز نہیں ہے)

چھٹا فائدہ علم کلام کا نوا یخفرون یا آیات اللہ بنو اسرائیل آیات خدا کے ساتھ کفر کرتے تھے (معتزلہ (ارد شیعہ) کہتے ہیں کہ کافروں میں کفر

خدا نے نہیں پیدا کیا۔ کیونکہ جس طرح اس نے انہیں ذلت اور مسکنت پیدا کر دی اگر اسی طرح کفر بھی پیدا کر دیتا تو کفر کو ذلت اور مسکنت کا سبب قرار دینے سے بہتر یہ تھا کہ ذلت اور مسکنت کو کفر کا سبب قرار دیتا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے انہیں رسوا اور محتاج کر دیا تاکہ وہ کافر ہو جائیں لہ رازی صاحب نے اس کا مختصر جواب علم اور داعی یعنی ارادہ سے دیا ہے ۹ ان کا جواب مع سوال کے انوار القرآن جلد ۱ ص ۶۷ سے ۷۰ تک اور ص ۶۷ سے ۷۰ تک میں تفصیل سے لکھ آیا ہوں وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

ساتواں فائدہ چند سوالوں کے جواب رازی ص ۱۱۱ کے سوال ۱۱۱ یخفرون د کفر کرتے تھے (میں قتل انبیاء بھی داخل تھا پھر اس کو جدا کر کے کیوں ذکر کیا

جواب۔ کفر سے یہاں پر جہالت اور آیات خدا سے انکار کرنا مقصود ہے۔ اس لئے قتل انبیاء اس میں داخل نہیں ہے میں عرض کرتا ہوں کہ علم معانی بیان میں یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ تخصیص بعد تعمیم یعنی عام کے بعد خاص کو اہمیت اور عظمت اور بزرگی کی زیادتی ظاہر کرنے کے لئے ذکر کرتے ہیں پس چونکہ قتل انبیاء کفر کی بڑی فرد ہے اس لئے باوجودیکہ یہ بھی کفر میں داخل ہے اسکی انتہاء درجہ کی برائی اور مغبوضیت کو ظاہر کرنے کے لئے اس کو عام سے نکال کر جدا ذکر کیا ہے۔ سوال ۱۱۱ قتل انبیاء تو ہمیشہ ناحق ہی ہوا کرتا ہے (کیونکہ وہ معصوم تھے سبب قتل میں مبتلا ہو نہیں سکتے تھے) یہ لفظ بغیر الحق (ناحق) بڑھانے کی کیا ضرورت تھی۔

پہلا جواب۔ اپنے علم اور اعتقاد کے لحاظ سے قتل دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک حق۔ دوسرے ناحق (اگرچہ حق یا ناحق ہونے کے اعتقاد کا ذریعہ اور سبب غلط ہو چکا ہو) چونکہ یہودیوں نے قتل انبیاء کے ناحق ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوئے انہیں قتل کیا تھا اور واقع میں بھی ناحق ہی تھا اس لئے لفظ بغیر الحق اس واسطے ذکر کیا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے اعتقاد میں بھی خطا کا لہ ظالم تھے۔ دوسرا جواب۔ یہ لفظ تاکید کے لئے ہے یعنی قتل انبیاء جو ناحق تھا اس کے ناحق

ذکر اپنے کاموں میں مختار ہیں

قتل انبیاء کو کفر سے جدا کیوں بیان کیا

قتل انبیاء میں ناحق کی قید کیوں بڑھائی

ہونے کو کھول دینے کے لئے اس کو بڑھایا ہے (تیسرا جواب)۔ اگر صرف قتل کو ذکر کرنا اور
 یَغْیُوْا الْحَقَّ کو ذکر نہ کرنا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ خدا بھی تو انبیاء کو قتل کرتا ہے ؟ اس واسطے اس لفظ کو
 ذکر کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ خدا کا قتل کرنا حق ہوتا ہے اور غیر خدا کا قتل کرنا ناحق۔ میں عرض
 کرتا ہوں کہ تیسرا جواب درست نہیں ہے کیونکہ دوسرے فائدے کے حاشیہ میں اس امر
 کی طرف اشارہ کر آیا ہوں کہ ممکن الوجود چیزیں جن کی زندگی چند روزہ ہے ہمیشہ باقی رہنے
 والی نہیں ہیں اور حیات انھیں معین مدت کے لئے بضرورت دی گئی ہے۔ پس یہ نعمت ان کے
 پاس اوسی زمانہ تک کے لئے مستعار (منگنی) ہے جب تک وہ غرض پوری ہو جائے جس کے لئے دی گئی

اوس مدت کے پوری ہو جانے کے بعد اوس کو واپس لے لینا ؟ معین وقت سے پہلے واپس لینا
 اور بے انصافی اور ظلم یا بے موقع قتل نہیں کہلاتا۔ کیونکہ اس سے زیادہ زمانہ تک اوس کے پاس
 رہنے دینے کی بنا اور قرار دیا ہی نہ تھی۔ اور خداوند عالم حیات کو اسی وقت واپس لیتا ہے
 جب اوسکی مدت پوری ہو جاتی ہے اور اسکو موت طبعی سے بغیر کرتے ہیں ؟ قتل نہیں کہتے۔
 اور دوسرے مارنے والے خواہ حق سے ماریں جیسے جرم کی سزائیں یا ناحق یعنی بے وجہ
 اور ظالمانہ ؟ چونکہ یہ لوگ اوس معین وقت کو نہیں جانتے اس لئے اپنی دانست میں اوس کے
 رشتہ حیات کو وقت معین سے پہلے قطع کر کے اوس کو نقصان پہنچانا اور لطف زندگی سے
 محروم کر دینا چاہتے ہیں۔ اس لئے عام محاورہ میں اس کو قتل کہتے ہیں۔ موت طبعی نہیں کہتے
 اور دوسرے الفاظ میں یوں عرض کروں کہ معین وقت گزر جانے پر اپنی دی ہوئی نعمت کو واپس
 لینے کا حق خود صاحب نعمت یعنی خدا ہی رکھتا ہے کسی غیر کو اس کا حق نہیں ہے اس بنا پر خدا
 کا واپس لینا موت طبعی کہلاتا ہے اور غیر کا لینا قتل ؟ خلاصہ یہ کہ خدا کا مارنا قتل ہی نہیں کہلاتا
 تاکہ کوئی اعتراض ہو سکے۔ جس کے جواب میں تیسرا جواب درست ہو۔

فخر رازی کہتے ہیں کہ ذٰلِکَ بِاَھْلِہٖمۡ کَاۡفُوۡنَ یُکْفَرُوۡنَ سے یُعْتَدُوۡنَ تک میں (خداوند عالم
 نے عذاب کو ذکر کرنے کے بعد) اوس کے سب کو سلسلہ سے ترتیب وار بیان کیا ہے ؟ پہلے آدمی
 جہالت اور انکار آیات کو بیان کیا ہے جو خدا کے حق سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر اوس کو جو بُرائی
 میں اس سے نزدیک ہے یعنی قتل انبیاء۔ پھر اداں گناہوں کو جو انھیں کی ذاتوں تک محدود
 رہتے ہیں۔ پھر اداں گناہوں کو جن سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے جیسے ظلم اور حد سے گزر جانا
 اور یہ ترتیب بہت اچھی ہے میں عرض کرتا ہوں کہ رازی صاحب کا بیان غلط اور آیت

موت طبعی نہیں کہلاتا

کے ظاہری معنی کے خلاف ہے۔ اور اپنے فاسد عقیدہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے اور نہ اس غلط راستہ کو جان کر اختیار کیا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ خداوند عالم نے عذاب کا سبب انکار آیات اور قتل انبیاء کو قرار دیا ہے۔ اور انکار اور قتل کا سبب عصیان اور حد سے گزر جانے کو؟ اور مراد خدا کا حاصل یہ ہے کہ سرکشی اور حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے اور نہ آیتوں سے انکار اور انبیاء کو قتل کیا اور انکار اور قتل کی وجہ سے میں نے ان پر عذاب کیا۔ رازی صاحب کا چونکہ عقیدہ یہ تھا کہ بندوں کے برے کاموں کا بھی کرنے والا خدا ہی ہے اس لئے سرکشی اور حد سے تجاوز کرنے کو ان کی طرف سے نسبت دینے سے بچکے اور سیدھی راہ چھوڑ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کیا۔ حالانکہ بَعَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (اور نہ انہوں نے سرکشی کی اور حد سے گزر گئے تھے) میں ان دونوں فعلوں کی نسبت خداوند عالم نے صاف صاف انہیں کی طرف دی ہے۔ پس پہلے ذالک سے عذاب کی طرف اشارہ کیا ہے اور دوسرے ذالک سے انکار اور قتل کی طرف۔

سوال کیا وجہ ہے کہ یہاں پر بِغَيْرِ الْحَقِّ میں لفظ حق کو معرفہ یعنی الف لام کے ساتھ ذکر کیا ہے اور سورہ آل عمران (پہلی آیت ۱۱۲ رکوع ۳) بِغَيْرِ حَقِّ میں نکرہ۔

جواب۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ برحق قتل کا سبب یقیناً بغیر حق ہوتا ہے۔ ایک ایمان کے بعد کفر (یعنی مرتد ہو جانا) دوسرے زنا، محصنہ (یعنی شوہر دار عورت اور بی بی والے مرد کا زنا کرنا۔ تیسرے ناسحق کسی کو قتل کرنا اور ان کو مومن جانتے تھے۔ پس خدا نے معرفہ سے انہیں تینوں سببوں کو مراد لیا ہے (یعنی الف لام اوس کا عہد فہنی کا ہے جس سے ان تینوں سببوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جو مومنوں کے ذہنوں میں تھے) اور نکرہ سے ہر سبب کو مراد لیا ہے خواہ یہ تین ہوں یا غیر اسے۔

علم کلام۔ کَانُوا يَكْفُرُونَ۔ يَقْتُلُونَ۔ عَصَوْا۔
(اٹھواں فائدہ) يَعْتَدُونَ میں کفر۔ قتل۔ سرکشی۔ حد سے گزر جانے کی نسبت

خدا نے بنو اسرائیل کی طرف دی ہے۔ اور خداوند حکیم کی مقدس اور منزہ ذات اس سے بہت اہل (بہت بزرگ) اور ارفع (بہت بلند) ہے کہ اپنا قصور دوسروں کے سرکشی اور غیر کی طرف نسبت دینے میں جھوٹ بولے۔ اس واسطے یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں

کہ اپنے اچھے یا بُرے فعل میں ہر شخص پورا پورا اختیار رکھتا ہے۔

(نواب فائدہ) علم احساق ضربت علیہم الذلّۃ (سے) یقتلون

النَّبِیِّیْنَ (تک) اس آیت کے ظاہری معنی سے ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء کو قتل کرنے کی سزا صرف ذلت اور محتاجی ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ مقصود پروردگار کا دنیاوی نقصان کو بیان کرنا ہے۔ کیونکہ اہل دنیا کی نگاہوں میں بہت زیادہ وقعت و دنیا ہی کے نفع اور نقصان کی ہے جیسا کہ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ لوگ یہاں کی لذتوں کے حاصل کرنے میں خدا کے عذاب کی بالکل پروا نہیں کرتے اور یہاں کے نقصانوں سے بچنے کے لئے ممکن کوششیں اٹھاتا نہیں رکھتے اور اپنی زبان حال سے بہ شر بڑھتے ہیں۔

اس جگہ چین سے گزرتی ہے۔ عاقبت کی خبر خدا جانے

قتل نبیاء کی برائی اور آخری عذاب کا اندازہ؟ عام مومنوں کے قتل کی برائی اور آخری عذاب سے اچھی طرح مل سکتا ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ

فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا (سورہ مائدہ پ ۳۲) جو شخص کسی کو مار ڈالے بغیر

اس کے کہ اس نے کسی کی جان ماری ہو یا زمین میں فساد کیا ہو گویا کہ اس نے سب لوگوں کو مار ڈالا

اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پوری زمین اور پورے

آسمان کے لوگ مل کر کسی مسلمان (مومن) کی جان ماریں یا مارے جانے پر راضی ہوں تو خداوند

عادل سب کو منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ

گنہگار خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو کسی مومن کو مارے یا قتل کرے پھر ارشاد فرماتے

ہیں کہ جو لوگ کسی کی جان مار کر (دنیا میں کسی عذاب میں مبتلا نہیں ہوتے) دن کے حال سے تم

دھوکا نہ کھانا کیونکہ اس کی جان مارنے والی بھی ایک ایسی چیز ہے جو کبھی مرنے والی نہیں ہے اور وہ

جہنم کی آگ ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن خداوند

عالم سب سے پہلے جان مارنے والوں کے مقدمہ کا فیصلہ کرے گا۔ اور جس کی جان ماری

ہے اس کا کل گناہ اس کے نامہ عمل میں لکھ دیا جائیگا۔ اور جہان کے بدلے ایک ایک لاکھ مرتبہ

قتل کیا جائیگا۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی

مومن کی ناحق جان مارے تو مرنے کے وقت اس سے کہا جائے گا کہ چاہے یہودی ہو کہ مر یا نصرانی یا

جو کسی ہو کہ دینی اب بیکرا مسلمان رہنا بیگناہ ہے جب تک کہ توبہ نہ کرے اور خون کا بدلہ نہ دے۔

ناحق قتل کرنا عذاب ہے

پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دین پر اسی وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کسی مومن کی جان نہیں ماری ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان کر قتل کرتا ہے اس کو تو بکرے توفیق نہیں ہوتی بلکہ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ تین طرح کے لوگ بہشت میں نہیں جاسکتے۔ ایک جان مارنے والا۔ دوسرے شراب اور تارڑی پینے والا تیسرے چغلیخوڑ بلکہ حضرت امام محمدؒ اور حضرت امام جعفر صادق علیہم السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کے حق میں ایسی بات کہے جس کی وجہ سے وہ مارا جائے وہ بھی قاتل ہی کے حکم میں ہے یہ ہیں سے سمجھنا چاہئے کہ جب عام مومنوں کے قتل کا یہ حکم ہے تو انبیاء کے قتل کا کیا حکم ہوگا۔

(دسواں فائدہ) اصول فقہ اھبطوا امصا (کسی شہر میں چلے جاؤ) اھبطوا

امکا ہے جو فعل کے واجب ہونے کو بتاتا ہے اور آیت کریمہ فَاَتَاكُمْ مَحَرَّمًا عَلَيْهِمْ اَنْ يَعْنِيَنَّ سَنَةً يَتِيَهُونَ فِي الْاَسْرَافِ (مقدس زمین میں داخل ہونا ان پر حرام ہے؟ چالیس برس تک اس چٹیل میدان میں مارے پھرینگے) میں خدا نے شہر میں داخل ہونے کو پہلے حرام قرار دیا تھا۔ اس کے بعد اھبطوا سے اس کی اجازت دی اور اصول فقہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اَمْزُ بَعْدَ اَحْظَرٍ یعنی منع کے بعد حکم صرف اباحت یعنی جائز ہونے کو بتاتا ہے۔ اس لئے اھبطوا؟ شہر میں داخل ہونے کے وجوب کو نہیں بتاتا

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِيْنَ
مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ وَاِذَا اخَذَ

۱۔ عین احویات ینبوع سیوم جلد چہارم ص ۳ ذکر مذمت تحقیر مومنان کل نمبر ۱۲ منہ
عہ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا جو لوگ ایمان لائے۔ اَلَّذِيْنَ هَادُوْا جو لوگ یہودی ہو گئے؟ ان دونوں
جملوں میں فعل ماضی لا کر ادن کے انبیاء کے بعد ان کی حالتوں کے بدلنے کی طرف اشارہ کیا ہے
جو آگے بیان کی جائیگی۔ اور نصارے اور صابئین کے لئے اسم لا کر ان کی حالتوں کے باقی رہنے
کی طرف اشارہ کیا ہے واضح ہو کہ حکیم کا کوئی فعل حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر حالتوں
کی تبدیلی کو ظاہر کرنا مقصود نہ ہوتا تو رد و جماعتوں کے لئے فعل اور رد و جماعتوں کے لئے اسم لانا بے

مِنْ شَأْنِكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ بِخُذْ ذَٰلِكَ مِن بَيْنِ يَدَيْكَ
 بِقُوَّةٍ ۖ وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ
 مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
 لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَآمَنُكُمْ
 فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُودُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ ۖ فَجَعَلْنَاهَا
 نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝

الفاظ کے معانی

اِنَّ - البتہ - یقیناً - الَّذِیْنَ - جو لوگ - اٰمَنُوْا - ایمان لائے - سَلٰتِ

ہوئے - و - اور - هٰذَا - یہودی ہوئے - نَصْرًا - نصرانی

- نصرانی - عیسائی - صٰبِئِیْنَ - ایمان کے جھوٹے دعویدار - مَن - جو شخص - اٰمَنَ - ایمان لائے

+ ب - ساتھ + یَوْمَ - دن + اٰخِرًا - آخرت - قِیٰمَت + عَمَل - کام کرے + صٰلِحًا - اچھا + فَاِیْسَ - پس

(بقیہ حاشیہ ص ۱۹۴) اور بیان تبدیل یہ ہے کہ صدر اسلام میں کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہونے کے لئے صرف تین جزو وحدانیت علیہ رسالت علیہ قیامت کا اعتقاد اور اقرار کافی تھا اور نجات اخروی کی شرط اور جزو اعظم یعنی اعتقاد و اقرار امامت ائمہ اثنا عشر کی تلقین اور تاکید حضرت سرور عالم برابر کرتے رہے۔ زمانہ ائمہ سے پہلے مرنے والوں کے لئے صرف اعتقاد و اقرار اسی طرح کافی تھا جس طرح انبیاء سابقین کے لئے کافی تھا جس کو میں اس تفسیر کی پہلی جلد ص ۳۷ تا ۳۸ میں لکھ آیا ہوں؟ اور ان کا زمانہ پانے والوں کے لئے اعتقاد و اقرار کے ساتھ ادنیٰ اطاعت و پیروی بھی لازم کی گئی تھی۔ اور اٰمَنُوْا؟ ایمان سے بنایا گیا ہے جس کا معنی تصدیق کرنا اور سچے دل سے جھکنا اور پیروی کرنا ہے (منجد) پس حضرت رسول کے بعد جس جماعت نے انکی امامت کی تصدیق نہ کی اور انکے آگے سرِ اطاعت نہ جھکایا اور پیروی نہ کی وہ صرف اسلام پر باقی رہی! اور مسلمان کہی گئی؟ اور جن لوگوں نے تصدیق و اطاعت و پیروی کی اور انکی سابق حالت بدلی وہ مومن کہلائے اور لفظ اٰمَنُوْا سے تعبیر کئے گئے۔ اسی طرح لفظ هٰذَا؟ هٰذَا سے بنایا گیا ہے جس کا معنی پلٹنا ہے۔ پس چونکہ یہودی حضرت موسیٰ کے صحیح دین سے اپنی سرکشی کی وجہ سے پلٹ گئے اس لئے یہودی کہلائے اور لفظ هٰذَا سے تعبیر کئے گئے اور چونکہ نصاریٰ اپنے خیال میں

ل۔ واسطے + ہُم۔ اون + اَجْر۔ بدلا۔ ثواب + عِنْد۔ نزدیک + سَب۔ بالئے والا۔ مالک + کا۔ نہیں + خَوْف۔ ڈر + عَل۔ اوپر + ہُم۔ وہ + یَحْنُ نُوْن۔ غمگین ہونگے۔ رہنمائی ہونگے + اِذ۔ جس وقت + اَخَذْنَا۔ میں نے لیا + مِثَاق۔ عہد۔ پیمان۔ وعدہ + کُ۔ تم۔ سَ فَعُنَا۔ میں نے بلند کیا۔ اٹھایا + فَوْق۔ اوپر + طُوًء۔ مشہور پہاڑ۔ خُذُوا۔ لو + مَا + بَیْز۔ اَتَيْنَا۔ میں نے دی + قُوَّة۔ زور + اِذْ کُسرُوا۔ یاد رکھو۔ یاد کرو + فِی۔ میں۔ لا۔ اس۔ اس + لَعَلَّ۔ تاکہ + تَتَّقُوْنَ۔ ڈرو۔ پرہیزگار بن جاؤ + شَمَّ۔ پھر۔ اس کے بعد + تَوَلَّیْتُمْ۔ پھر گئے مَنہ موڑا + مِنْ۔ سے + بَعْدُ۔ بعد + ذَالِکَ۔ اس۔ یہ + لَوْ۔ اگر ہلا۔ نہیں + فَضَّل۔ مہربانی + سَ حَمْتُ۔ مہربانی۔ نرمی + لَ ضرور۔ البتہ + کُنْتُمْ۔ ہو جاتے + خَاسِیْنَ یُن۔ گھٹا اٹھا والے + قَدْ۔ تحقیق۔ البتہ۔ یَقِیْنًا + عَلِمْتُمْ۔ جان لیا۔ سمجھ لیا + اِعْتَدُوا۔ حد سے گزر گئے + سَبْتُ۔ سنیچر + قُلْنَا۔ میں نے کہا + کُوْنُوا۔ ہو جاؤ + قِیَادَ لَا۔ بند رہو + خَاسِیْنَ۔ مرد و مر + جَعَلْنَا۔ میں نے کر دیا + ہَا۔ اوس + نَکَال۔ خوف کی چیز + بَیْن۔ درمیان + یَدَیْہَا۔ اس کے دونوں ہاتھ + (بَیْنَ یَدَیْہَا۔ اوس کے سامنے) حَلَفْتُ۔ پیچھے۔ بعد + مَوْ عِظَۃً نَفِیْعَ + مُتَّقِیْنَ۔ پرہیزگاروں +

مومنوں کے لئے اور یہودیوں اور نصرا نیوں اور منافقوں میں سے جو لوگ (بامحاورہ ترجمہ) خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں گے اور اچھا کام کریں گے ان کے لئے بے شک اجر و ثواب اون کے خدا کے پاس ہے اور (قیامت کے دن) اون پر کسی کا ڈرنہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہونگے۔ اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب میں نے تم سے (توریت پر عمل کرنا) وعدہ لیا تھا اور تم پر کوہ طور کو اٹھایا تھا اور (کہدیا تھا) کہ جو چیز (توریت) میں نے تمہیں دی ہے اسے

(بقیہ حاشیہ) اپنے نبی کی پیروی پر اور صابری اپنے سابق باطل عقیدہ پر باقی رہے۔ اس وجہ سے لفظ نصاریٰ اور صابری سے جو اسم ہے اور استمرار کو بتا رہا ہے تعبیر کئے گئے۔ مجمع البیان میں یہودیوں کو یہودی کہنے کی دوسری وجہیں بھی لکھی ہوئی ہیں جو صاحب دیکھتا چاہیں اوس میں ملاحظہ کریں۔ عہ چونکہ صابریوں کا معنی صحیح السند حدیث میں ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے لکھا ہوا ہے۔ اس لئے میں نے اس کو منافق سے تعبیر کیا ہے کیونکہ منافق وہی ہے جو ایمان کا

پوری طرح اختیار کرو اور کچھ آدمیوں سے اسے یاد رکھو تاکہ پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد تم اپنے وعدہ سے) پھر گئے۔ پس اگر خدا کی ہر باتنی اور رحمت تم پر نہ ہوتی (اور توبہ کرنے کی مہلت نہ دیتا) تو تم (سب کے سب) گھانا اور ٹھانے والوں سے ہو جاتے اور تم اون لوگوں کو بھی اچھی طرح جانتے ہو جو تمہاری قوم میں سے (سرکشی پر پائی رہے اور توبہ نہ کیا اور) سیجر کے دن صدمے گزر گئے (اور خدا کے حکم کے خلاف شکار کیلئے چلے گئے) پس میں نے اسے کہا کہ (اے) راندہ درگاہ! بند ہو جاؤ (اور وہ ہو گئے) پس میں نے اس واقعہ کو اون (شوخی چشموں کے لئے) جو اس وقت موجود تھے اور جو بعد ہونے والے تھے ڈرائے والا قرار دیا۔ اور ڈرنیوالوں کیلئے نصیحت اور عبرت۔

(قرائت) صابئین یہ لفظ قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے؟ نافع نے تمام؟ بغیر ہمزہ کے صابین اور صالون پڑھا ہے۔ اور باقی کل قاریوں نے صابئین اور

صابئون اور یہی درست ہے۔

(صفت) هَادُوا؟ اصل میں هَوْدُوا تھا۔ "و" کے قبل زیر تھا اس لئے اوس کو الف سے بدل دیا هَادُوا ہو گیا مِثْقَات؟ اصل میں مِثْقَات تھا "و" کے قبل زیر تھا اس لئے اوس کو "ی" سے بدل دیا مِثْقَات ہو گیا۔ خُنُوا؟ اصل میں اُخْنُوا تھا۔ ثقل یعنی گرائی کی وجہ سے دوسرے ہمزہ کو گرا دیا۔ اور پہلا ہمزہ اس واسطے لائے تھے تاکہ شروع میں حرف ساکن (جزم والا) نہ رہے اب اس کی ضرورت باقی نہ رہی اس لئے گرا دیا خُنُوا ہو گیا۔ اَتَيْنَا؟ اصل میں اُتَيْنَا تھا دوسرے ہمزہ کے پہلے زیر تھا اس لئے اوس کو الف سے بدل دیا اَتَيْنَا ہو گیا۔ اَعْتَدُوا؟ اصل میں اِغْتَدُوا تھا ضمہ (پیش) "و" پر گراں تھا اس لئے اوس کو گرا دیا

عہ یہاں پر لفظ نکال کا ترجمہ "عذاب" سے کرنا جیسا کہ فرمائی ترجمہ میں ہے درست نہیں ہے کیونکہ اس واقعہ کو اس وقت کے موجود اور بعد میں پیدا ہونے والے بے قصوروں کے لئے عذاب قرار دینا ایک تو اس وجہ سے غلط ہے کہ وہ مبتلا نہیں کئے گئے۔ دوسری اس وجہ سے غلط ہے کہ بے قصور پر عذاب کرنا عقلاً و شرعاً صحیح نہیں ہے۔ ہاں عذاب مراد لینا اس صورت میں البتہ صحیح ہے جب کہ مَا يَنْتَظِرُ يَدِيْهِ سے گذشتہ گناہ اور مَا خَافَتْهَا سے اس وقت کے گناہ مراد لئے جائیں۔ جیسا کہ بعض مفسروں نے کہا ہے اور لوگ مراد نہ لئے جائیں۔ جیسا کہ فرمائی ترجمہ میں ہے

جزم والے دو حرفت ایک جگہ جمع ہوئے ایک کو گرا دیا اِعْتَدُوا ہو گیا۔ مُتَّقِينَ اصل میں
 مُؤْتَقِينَ تھا "و ادرت" ایک جگہ جمع ہوئے "وکوت" سے بدل کرت ہیں ملا دیا متقین ہو گیا
 (نحو) مَنْ؟ شرط کے معنی میں مبتداء کی جگہ پر ہے اور خبر اس کی اَمَنْ؟ اور جواب اس کا
 فَلَهُمْ اَجْرٌ مُّسَمًّى ہے جو جملہ اِنَّ حرف مشبہ بفعل کی خبر ہے۔ اور اَمَنْ کے بعد مِنْهُمْ کُتِبَ
 ہے جو اس کا متعلق ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ وغیرہ سے جو ایمان لائے گا
 اس کو ثواب ملے گا۔ اور مَنْ؟ اَلَّذِيْنَ کا بدل بھی ہو سکتا ہے۔ فَلَهُمْ خبر مقدم ہے۔
 اور اَجْرٌ مُّسَمًّى مبتداء مؤخر۔ اَجْرٌ مُّسَمًّى ذوا حال ہے اور عِنْدَ بتقدیر ثابِتاً اس کا حال
 یعنی ثابِتاً عِنْدَ سَبِّحَهُمْ۔ فَوَقَّعُكُمْ؟ سَمَّعُنَا کا مفعول مطلق ہے۔ خُذُوا کے پہلے
 قَائِلِينَ پوشیدہ ہے جو سَمَّعُنَا کی ضمیر کا حال ہے اور خُذُوا جملہ اس کا مقولہ ہے جسے
 مفعول بہ کہتے ہیں۔ يَقُوۡتُ؟ عَائِدَ مَائِنَ کے متعلق ہے جو خُذُوا کے فاعل کا حال اور
 پوشیدہ ہے۔ فَضَّلُ اللّٰهُ؟ مبتداء ہے اور خبر اس کی حَاضِرٌ ہے جو پوشیدہ ہے۔ اَعْتَدُوا
 مِنْكُمْ؟ میں مِنْكُمْ کا تعلق کَاثِرِينَ سے ہے جو اِعْتَدُوا کے فاعل کا حال ہے۔
 نَبِیِّ السَّبْتِ؟ اِعْتَدُوا کے متعلق ہے۔ خَاسِعَاتٍ؟ کُوۡنُوا کے فاعل کا حال ہے اور
 قِسۡدَہ کی صفت بھی ہو سکتا ہے۔

ظاہری تفسیر کا اِنَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا (جو لوگ ایمان لائے) اس میں اختلاف
 ہے کہ وہ لوگ مقصود ہیں جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کے بعد نہ یہودی ہوئے اور نہ (صرت)
 نصرانیت پر باقی رہے اور نہ صابئی ہوئے بلکہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے (نبی بن کر)
 ظاہر ہو نیچے نظر آئے اور بعض نے کہا ہے کہ دین کے طلب گار مقصود ہیں جن میں سے حبیب بخار
 اور قس بن ساعدہ۔ اور زید بن عمرو بن نفیل۔ اور ورقہ بن نوفل۔ اور ہمدان۔ اور ابو
 اور سلمان فارسی اور یحیراہب۔ اور وفد نجاشی (یعنی نجاشی کے بھیجے ہوئے لوگ) ہیں
 جو حضرت پر مبعوث برسالت ہونے سے پہلے ایمان لائے تھے۔ پس بعض نے حضرت کا
 زمانہ پایا اور پیروی کی اور بعض نے بعثت (نبی ہونے) سے پہلے ہی انتقال کیا اور
 بعض نے کہا ہے کہ سابق امتوں کے مومن مقصود ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ امت محمدی کے
 مومن مقصود ہیں اور مدی نے کہا ہے کہ سلمان فارسی اور وہ نصاریٰ مقصود ہیں جن کی

تعلیم سے مسلمان اپنا کلام مذہب (مجوسیت) چھوڑ کر حضرت سرور عالم کی بعثت سے پہلے لہرائی ہوئے تھے اور انہوں نے ان کو حضرت کے بنی ہونے کی خبر دی تھی اور بیان کیا تھا کہ اگر حضرت کا زمانہ پالیں گے تو آپ پر ایمان لائیں گے مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ دَانِيسَ سے جو شخص خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لائے (اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں آمَنَ کے بعد جو مَنْ مُنْشِئْہِ ہے اس کی ضمیر کس کی طرف پھرتی ہے اور مَنْ آمَنَ ؟ الَّذِیْنَ هَا حُرُوْا (تا آخر) کی خبر ہے ؟ مقصود یہ ہے کہ ان میں سے جو ایمان لائے ؟ کیونکہ مومن کا دوبارہ ایمان لانا بے معنی ہے عہ اور بعض نے کہا ہے کہ مِنْہُمْ کی ضمیر سب کی طرف پھرتی ہے پس مومنوں کے لئے آمَنَ کا معنی ایمان پر باقی رہنا ہوگا اور یہود و نصاریٰ اور صابئین کے لئے نئے حال پر حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ اور قرآن پر ایمان لانا۔

اور بعض نے کہا ہے کہ خدا اور اگلی کتابوں پر ایمان لانے کے بعد حضرت سرور عالم پر ایمان لانا مقصود ہے کیونکہ پہلا ایمان بغیر اس ایمان کے اوصوڑا ہے اور شاید اس پر کلام پروردگار ہے۔ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِیْنَ آمَنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ (یعنی جو شخص ایمان لائے اور عمل نیک کرے اور ایمان لائے اس پر جو محمد پر نازل کی گئی ہے) اور ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ آیت (جس میں گفتگو درپیش ہے) منسوخ کر دی گئی ہے اور ناسخ اس کی آیت کریمہ وَمَنْ یُّکَذِّبْ عَنَّا الْاِسْلَامَ دِیْنًا فَلَنْ یُّقْبَلَ مِنْہُ ہے (یعنی جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کی خواہش کرے تو وہ اس سے مقبول نہ ہوگا۔ لیکن اس کا منسوخ ہونا عقل اور شرع سے دور ہے کیونکہ جو خبر و عددوں سے تعلق رکھتی ہو وہ اس کا منسوخ ہونا جائز نہیں ہے صرف احکام شرعیہ ہی منسوخ ہوتے ہیں جو مصلحت کے بدلتے رہتے ہیں۔ پس بہتر یہ ہے کہ کہا جائے کہ یہ حدیث ابن عباس کی نہیں ہے (بلکہ جھوٹی ہے جس کی

عہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث جو آگے انشاء اللہ تعالیٰ مذکور ہوگی اسی کی تائید کرتی ہے ۱۲ منہ عہ حضرات ناظروں اس بات کو ہمیشہ کے لئے یاد رکھیں کہ تفسیر مجمع البیان کے مصنف اگرچہ ہمارے مذہب شیعہ کے عالم تھے اور بہت جلیل القدر بزرگ تھے لیکن اپنی وقتی مصالحت کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے اس میں زیادہ تر علماء اہلسنت کے اقوال نقل کئے ہیں اور اقوال حضرات ائمہ اہلبیت علیہم السلام کو بہت کم نقل کیا ہے۔ اس لئے اس تفسیر کے مضامین کو اہلسنت کی تفسیر سمجھنی چاہئے اور معتبر و تفسیر

م کی بات پھر ان سے نہیں لیا ہے یہ وہ نصاریٰ اور یہودی

م کی بات پھر ان سے نہیں لیا ہے یہ وہ نصاریٰ اور یہودی

م کی بات پھر ان سے نہیں لیا ہے یہ وہ نصاریٰ اور یہودی

پس خداوند عالم نے فرشتوں کو بھیجا اور انھوں نے پہاڑ رکا ٹکڑا کر ان کے سروں پر بلند کیا پس حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ کہتا ہوں اس سے مانو ورنہ یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائیگا پس انھوں نے تورات لے لیا اور پیشانی کی ایک کروٹ سے سجدہ میں جھک گئے اور اوپر والی آنکھ سے پہاڑ کو دیکھنے لگے۔ اسی وجہ سے یہودی اب بھی ایک ہی کروٹ سے سجدہ کرتے ہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ بیشاق سے حضرت موسیٰ کی یہی فرمائش مقصود ہے۔ جو انھوں نے بنو اسرائیل سے کہی تھی کیونکہ پہاڑ اٹھانے ہی کی حالت میں ان سے کہا گیا تھا کہ **حُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ** یعنی تورات جو میں نے تمہیں دی ہے اسے پوری طرح یقین کے ساتھ بغیر شک اور دغدغہ کے اختیار کرو۔ اور یہ کلام ابن عباس اور قتادہ اور سدی کا ہے اور ہمارے علماء میں سے عیاضی علیہ الرحمہ نے اس آیت کی تفسیر میں جو حدیث نقل کی ہے اس کا معنی بھی قریب قریب یہی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سے اسکی تفسیر بھی گئی کہ قوت سے قوت بدن مقصود ہے یا قوت دل؟ تو فرمایا دونوں اور بعض نے کہا ہے کہ سچے دل سے عمل کرنا مقصود ہے اور ابو علی اور اسم نے قوت کا معنی قدرت اور اختیار لیا ہے اور **أَذْكُرُوا مَا فِيهِ** میں فیہ کی ضمیر اس مالکی طرف پھرتی ہے جو **مَا آتَيْنَا** میں ہے اور مقصود یہ ہے کہ تورات میں جو احکام ہیں انکو یاد کرو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ تورات کے حلال و حرام پر عمل نہ کرنے میں جو عذاب ہے اس کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کا مضمون بھی یہی ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ان احکام پر عمل کرنا اور ان کو نہ چھوڑنا مقصود ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ تورات میں میں نے ثواب اور عذاب کے جو وعدے کئے ہیں اور (اپنی فرمانبرداری پر) رغبت دلائی اور (مخالفت سے) ڈرایا، اس کو قبول اور اس میں غور اور فکر کرو۔ **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** اگر تم ایسا کرو گے اور میرے عذاب سے ڈرو گے اور میری فرمانبرداری کرو گے اور جن گناہوں میں پھنسے ہو انکو چھوڑ دو گے تو پرہیزگار بن جاؤ گے **ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ** پس جو عہد و پیمان میں نے تم سے لیا تھا اور تم نے وعدہ کیا تھا اس سے تم نے پس پشت ڈال دیا اور اس سے منہ موڑ لیا **فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ** پس اس عہد و پیمان کے توڑنے کے بعد (بھی خدا نے تورات و حکم پر فضل و کرم اور مہربانی کی) اگر وہ فضل و کرم نہ کرتا اور تورات نہ دیتا اور نعمت اسلام عطا نہ کرتا **وَتَهْتَكُم** اور اسکی فرمانبرداری سے منہ موڑنے کے بعد تمہارے گناہوں کو بخش کر تم پر مہربانی نہ کرتا۔ **لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخَاسِرِينَ** تو تم گھٹاٹا اور ٹھانے والوں سے ہو جاتے ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ فضل خدا؟ لیکن ہے۔ اور رحمت

قرآن پس اس جملہ کا معنی یہ ہو گا کہ (اے بنو اسرائیل) اگر میں ایمان لانے پر تمہیں قدرت نہ دیتا اور
 اوس سے روکنے والی چیز کو دفع نہ کرتا تو تم گھاٹا اوٹھاتے۔ اور ایمان اور توبہ کو جسکی وجہ سے ان کو لکھا
 (سے) نجات ہوئی اپنا فضل اس وجہ سے قرار دیا ہے کہ اوسی نے انہیں اسکی طرف بلایا اور اس پر
 قدرت دی اور رغبت دلائی۔ اور احتمال ہے کہ یہ معنی ہو کہ اگر میں اپنے فضل (مہربانی) سے تمہاری
 سرکشی کے بعد تمہیں (توبہ کرنے کی) مہلت نہ دیتا اور اوسے قبول نہ کرتا تو تم گھاٹا اوٹھاتے۔ اور
 یہی احتمال ہے کہ معنی اس کا یہ ہو کہ تمہارے سردوں پر پہاڑ بلند کرنا میری مہربانی تھی کیونکہ اوسے کے خون
 سے تم نے توبہ کیا اور ایمان لائے اگر ایسا نہ کرتا تو تم گھاٹا اوٹھاتے وَقَدْ عَلِمْتُمُ الذِّیْنِ اَعْتَدُوا
 مِّنْكُمْ فِی السَّبْتِ اور تم انکو جانتے ہو جو تم میں سے حد سے گزر گئے اور سینچر کے دن شکار کرنے سے جو
 میں نے منع کیا تھا اوس کو نہ مانے واقعہ یوں ہے کہ پھلیاں سینچر کے دن پناہ لینے کے لئے دکنارے
 آتی تھیں پس یہ لوگ انکو گھیر لیتے اور اتوار کے دن پکڑتے تھے اور یہی انکا ظلم اور حد سے گزرنا تھا کیونکہ
 گھیر لینا ہی شکار کرنا ہے۔ اور حسن بصری کہتے ہیں کہ سینچر ہی کے دن پکڑ لیتے تھے اور باوجود منع کرنے
 کے اس کو جائز جانتے تھے (اور ناجائز چیز کو جائز جانتا کفر ہے اس واسطے عذاب کے مستحق ہو گئے)
 فَقُلْنَا لَهُمْ كُفُّوا ذٰلَا خَاسِرٰیْنِ (پس میں نے اُن سے کہا کہ بند رو بن جاؤ تم بھلائی سے دور
 ہو اور مردود بارگاہ) اس آیت میں حکم دینے کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ میں نے انہیں
 بند بنا دیا ابن عباس کہتے ہیں کہ اُن کو بند روں کی صورت میں مسخ کرنا اُن پر عذاب تھا (بند روں کی طرح)
 (چٹا کئے اور تین دن زندہ رہے نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے نہ اس تین دن میں انکے
 بچہ پیدا ہوا اس کے بعد خدا نے انہیں مار ڈالا؟ ایک ہوا اوٹھی اوس نے انہیں پانی میں ڈال کر
 ڈبو دیا۔ اور جس امت کو خدا نے مسخ کیا اوسے مار ڈالا؟ یہ بند روں جو موجود ہیں؟ حضرت آدم
 کی نسل سے نہیں ہیں؟ بلکہ بنو اسرائیل انکی صورت پر مسخ کئے گئے تھے؟ اور اس پر کل مسلمانوں کی

بنو اسرائیل کا شکار کرنا اور بند رو بننا

مسخ اور نسخ میں فرق یہ ہے کہ جو روح جس بدن میں تھی اگر اسی میں رہے اور اوس بدن کی صورت
 بدل دی جائے تو اس کو نسخ کہتے ہیں۔ اور اگر روح اپنا پہلا جسم چھوڑ کر دوسرے جسم میں داخل ہو
 جیسا کہ تناسخ والے عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح دوسرے جسم میں داخل ہو کر دوبارہ دنیا میں
 آتی ہے تو اسے نسخ کہتے ہیں اس لئے بنو اسرائیل کے بند رو ہونے کو مسئلہ تناسخ سے کوئی
 تعلق نہیں ہے ۱۲ منہ

اتفاق ہے بندروں اور سوروں میں سے کوئی بھی اولاد آدم سے نہیں ہے۔ مسخ شدہ لوگوں کے اگر اولاد ہوتی تو آدم کی اولاد سے ہوتی (حالانکہ مسخ ہونے کے بعد ان سے اولاد نہیں ہوتی) اور نجا بد کی دو طرح کی باتیں نقل کی گئی ہیں ایک یہ کہ وہ واقع میں مسخ نہیں کئے گئے بلکہ مثال کے طور پر یہاں بندر کہے گئے جس طرح مثال کے طور پر سورہ جمعہ میں حمار (گدھے) کہے گئے۔ اور دوسرا کلام یہ ہے کہ صرف ان کے دل مسخ کر دیئے گئے کہ وہ نہ تو عقاب قبول کرتے تھے اور نہ طاعت سے ڈرتے تھے لیکن یہ دونوں کلام آیت کے ظاہری معنی کے خلاف ہے۔ اور اکثر مفسروں نے ظاہری ہی معنی کو اختیار کیا ہے اس لئے یہ دونوں کلام بے ضرورت قبول نہیں کیا جاسکتا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ علاوہ اس کے دوسرے کلام سے خدا پر جبر لازم آتا ہے کہ اس نے ان کے دلوں کو بے حس کر کے وعظ اور طاعت قبول کرنے سے باز رکھا اور محروم کر دیا اور جبر دینا خدا کی مقدس ہستی کے لئے عیب اور ناجائز ہے۔

خَاسِیَّتِ کا معنی "بھلائی سے دور ہے۔ اور حجاہدا نے اس کا معنی ذلیل اور مردود یعنی راندہ بارگاہ لیا ہے۔ تنبیہ: ان آیتوں میں چند چیزیں مقصود ہیں۔ ان کے بزرگوں کو لگاتار نعمتیں دے کر اپنی حجتیں تمام کرنی۔ ان کے بزرگوں کا خدا کی روشن آیتوں اور کھلے مجربوں کو دیکھنے کے بعد بھی انبیاء سے عداوت رکھنا اور بار بار کفر اور سرکشی کرنا تاکہ حضرت سرور عالم صلی علیہ وآلہ کو تسلی ہو جائے اور اپنے زمانہ کے یہودیوں کی مخالفتوں اور مکاروں سے دل تنگ اور ان کے انکار نبوت اور کفر اور عداوت سے نکلین نہ ہوں۔ انا ان کے بزرگوں کی خبروں سے آگاہ ہو کر ان کو ان خبروں سے حضرت آگاہ کریں اور ان کے کفر و اتحاد اور نفس پرستی پر ان پر جت تمام کریں اور اس عذاب سے ڈرائیں جو ان کے بزرگوں پر نازل کیا گیا فَجَعَلْنَا هَآئِیں میں نے اس کو قرار دیا؟ اسکی ضمیر "ہا" کے متعلق بعض نے کہا ہے کہ اس امت کی طرف پھرتی ہے جو مسخ کی گئی اور وہ قریہ اُلبتہ کے لوگ تھے جو دریا کے کنارے آباد تھے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں بھی یہی ہے۔ اور زجاج نے کہا ہے کہ مسخ یعنی خدا آسمان کی طرف پھرتی ہے اور ابن عباس نے لفظ عقوبت (عذاب) کی طرف پھیرا ہے۔ اور بعض نے اس قریہ کی طرف جس کے لوگوں نے سرکشی کی تھی۔ ہکالہ اس کا معنی بعض نے عذاب کہا ہے اور بعض (بدنامی کی) شہرت اور فحشیت اور بعض نے عبرت اور نصیحت کی چیز لِمَا یُنْذَرُ بِهَا وَمَا خَلَفَهَا ابن عباس کہتے ہیں کہ مَا یُنْذَرُ بِهَا سے اس وقت کے موجود لوگ مقصود ہیں اور مَا خَلَفَهَا سے بعد میں پیدا ہونے والے اور حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہما السلام

سے بھی یہی منقول ہوا ہے۔ دونوں بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ مَا بَيْنَ يَدَيْهِمَا سے وہ لوگ مقصود ہیں جو انہیں دیکھ رہے تھے اور مَا خَلْفَهُمَا سے ہم لوگ اور یہ واقعہ ہم لوگوں کے لئے نصیحت ہے پس اسی بنا پر مآذ جو زیادہ تر غیر عاقل پر لولا جاتا ہے، مَنْ کے معنی میں ہوگا (جو ذوقی العقول یعنی عقل والوں جیسے انسان وغیرہ پر لولا جاتا ہے) اور آیت کا معنی یہ ہوگا کہ میں نے اس عذاب کو ان لوگوں کے لئے بھی عبرت اور نصیحت کی چیز قرار دی جو اس وقت موجود تھے۔ اور ان لوگوں کے لئے بھی جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور دوسرا معنی ابن عباس کی دوسری حدیث میں یہ ہے کہ میں نے اس مسخ کو ان گناہوں کے بدلے میں عذاب قرار دیا۔ جو انہوں نے شکار سے پہلے کئے تھے۔ اور ان کے بدلے میں بھی جن کو بعد کیا۔ اور یہ حدیث اس امر کو بتاتی ہے کہ شکار کے بعد عذاب کرنے میں خدا نے جلدی نہیں کی۔ اور اس معنی کی بنا پر لِمَا کَا لَام سبب کے معنی میں ہوگا۔ اور تیسرا معنی عکرمہ نے یہ بیان کیا ہے کہ مَا بَيْنَ يَدَيْهِمَا سے عذاب شدہ دیہات کے آگے کی بیتیاں مقصود ہیں۔

اور مَا خَلْفَهُمَا سے اوسکے پیچھے کی۔ اور چوتھا معنی مجاہد نے بیان کیا ہے کہ مَا بَيْنَ يَدَيْهِمَا سے اگلے گناہ مقصود ہیں اور مَا خَلْفَهُمَا سے وہ جنکی وجہ سے (بلکہ جن کے بعد) وہ ہلاک کئے گئے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ یعنی چونکہ پرہیزگار اور خدا ترس ہی لوگ اس واقعہ سے نصیحت قبول کریں گے۔ اس لئے گویا یہ انہیں کے لئے موعظہ اور نصیحت ہے۔

تنبیہ :- اس آیت میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص دلیا کریگا جیسا بنو اسرائیل نے کیا تو وہ بھی اسی طرح عذاب میں مبتلا کیا جائیگا جس طرح وہ مبتلا کئے گئے پس تم لوگ ایسے افعال سے پرہیز رکھو۔

حلالیت

(بطریق شیعہ) اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْ لَّاھُمْ یَحْنُ نَوْمٌ تَحْتَ

ارشاد فرمایا کہ جو لوگ خدا کی وحدانیت پر اور علی ابن ابی طالب اور انکی اولاد پاک کی امامت پر جس کو خدا نے ان پر واجب کیا ہے ایمان لا چکے ہیں اور یہودی اور نصرانی جو اپنے کو خدا

پر سمجھتے ہیں اور صاحبین جو خیال کرتے ہیں کہ دین خدا اختیار کر چکے ہیں۔ حالانکہ وہ اپنے اس
دعوے میں جھوٹے ہیں (ان آخری تین فرقے والوں میں سے) جو لوگ ایمان لائیں گے اور کفر کو
اپنے دلوں سے نکال دیں گے اور یہ کل اہل ایمان آئندہ اپنے ایمان پر باقی رہیں گے۔ اور خدا
نے جو محمدؐ اور علیؑ اور ان کے خلفاء (ائمہ) طاہرین کے بارے میں ان لوگوں سے عہد و پیمان لیا
ہے اوس کو پورا کرے گا۔ اور عمل نیک کریں گے تو ان کے لئے ان کے پروردگار کے پاس آخرت
میں ثواب رکھا ہوا ہے۔ اور قیامت میں جب فاسق ڈریں گے اوس وقت ان کے لئے کسی طرح
خوف نہ ہوگا۔ اور جب مخالفین ٹکلیں ہوں گے ان کو کسی قسم کا غم نہ ہوگا۔ کیونکہ انھوں نے خدا کی کوئی
ایسی مخالفت نہیں کی جو خوف اور غم کا سبب ہوتی ہے (دیکھو) ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام
نے ایک شخص کو دیکھا کہ خدا کے خوف سے (بہت) ڈر گیا (اور اوس کی رحمت و انصاف سے مایوس
ہو گیا) ہے تو آپ نے پوچھا تیرا کیا حال ہے عرض کیا میں خدا سے ڈر رہا ہوں؟ ارشاد فرمایا کہ
اے بندہ خدا اپنے گناہوں اور ان ظلموں سے جو تیرے دل پر کئے ہیں خدا کے انصاف سے
ڈر؟ اور جن چیزوں کا اوس نے تجھے حکم دیا ہے اور میں اوسکی نرا برداری کر اور جو چیزیں
تیرے لئے مفید ہیں ان میں اوسکی مخالفت نہ کر، اس کے بعد اوس سے (کسی دوسرے امر
میں) نہ ڈر؟ کیونکہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اوس کے استحقاق سے زیادہ اوس پر عذاب نہیں
کرتا (اے) اگر تجھے اس کا ڈر ہو کہ آئندہ تیری حالت اور اعتقادات بدل نہ جائیں جو انجام کی بُرائی کا
سبب ہوں اور تو انجام کی بُرائی سے پناہ چاہتا ہو۔ تو بس اتنا سمجھ لے کہ تو جو اچھا کام کرتا
ہے وہ خدا کی مہربانی اور توفیق دینے سے ہے اور جو برا کام کرتا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ خدا نے
تجھے تیرے حال پر چھوڑ دیا ہے (اور مہربانی کی نظر تیری طرف سے پھیر لی ہے۔ اور یہ بات
دینی باتوں میں جرأت اور بے پرواہی سے ہوتی ہے۔ اس واسطے اس سے بچتا رہ اور دینی حکموں
کو معمولی چیز نہ سمجھ) ۱۲۔ بسند موق حسن بن علی بن فضال بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام
رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ نصارے کو نصارے کیوں کہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اس وجہ سے
کہ وہ شام کے ایک شہر میں رہتے تھے جس کا نام ناصرہ تھا؟ جہاں جناب مریم اور حضرت عیسیٰ
مصر سے پلٹ کر رہ گئے تھے ۱۳۔ علی بن ابراہیم علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق
علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صابئی؟ نہ تو مجوسی ہیں نہ یہودی نہ نصرانی نہ مسلمان بلکہ وہ
ستارہ پرست ہیں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقًا شَمًّا مِنْهُمْ فَقِيلَ لَكَ

خدا کے لئے براہ راست کسی چیز سے ڈرنا چاہیے

جہاں کوئی ایک نصارے کو نصارے کہتے ہیں

مَا تَقُولُ الْغَاوُونَ (تم پر طور کو بلند کیا) بسند صحیح عبد اللہ بن سنان بیان کرتے ہیں کہ جن پہلوؤں پر درخت و گھاس وغیرہ نہ ہو اوس کو صرف طور کہتے ہیں اور جس پر ہو اوس کو طور سینا کہتے ہیں۔ اور جس پر حضرت موسیٰ گئے تھے وہ طور سینا تھا کیونکہ اوس پر نہایتون کے درخت تھے۔

وَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ (جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے اختیار کرو) بسند صحیح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ بدن اور دل دونوں کی قوت (یعنی پوری پابندی اور کامل اعتقاد) سے اختیار کرو۔

وَ اِذْ كُنَّا نُمَوِّدُكُمْ (جو اوس میں ہے اوسے یاد کرو) بسند معتبر عبد اللہ بن سنان بیان کرتے ہیں کہ (تو ریت کے) احکام کے چھوڑنے میں جو عذاب ہے اوسے یاد کرو۔

وَ اِذْ كُنَّا نُمَوِّدُكُمْ (بندر بن جاؤ) بسند معتبر عبد الصمد بن مدار بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے جب سینچر کے دن حکم خدا کی مخالفت کی تو خدا نے انہیں بندر بنا دیا یہ بسند مرسل ضعیف محمد بن سالم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے سینچر کے دن کو یہودیوں کے لئے عظیم قرار دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ جو شخص خدا کے خون سے اس دن کی عزت کرے گا اوس کو خدا داخل بہشت کرے گا اور جو شخص اس کی توہین کرے گا اور (اس میں) جو چیز حرام کی گئی ہے اوس کو حلال سمجھے گا اور سے جہنم میں داخل کرے گا۔ اور یہودی مستحق عذاب اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے اس دن پھلیوں کو پھنسا یا اور کھایا پس خدا ان پر غضب ناک ہوا اور بندر بنا دیا یعنی اس کے کہ انہوں نے خدا کے ساتھ کفر کیا ہو یا حضرت موسیٰ کے لائے ہوئے دین میں شک کیا ہو (یعنی صرف ایک حکم کے نہ ماننے سے مرتد ہو گئے تھے) فَجَعَلْنَا هَآؤُلَآئِكَ اَشْيَآءَ بَآئِنًا (پیشانی علیہ السلام)

زرارہ سے وہ حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہم السلام سے روایت کرتے ہیں کہ مسائیل بَآئِنٌ يَكُنْ يَحْتَا سے وہ لوگ مقصود ہیں جو دوسرے شہروں میں اوس وقت موجود تھے اور ان گناہگاروں پر عذاب ہوتے دیکھا تھا اور مَا خَلْفَهَا سے ہم لوگ (یعنی ان کے بعد والے) مقصود ہیں (اور ہم) کے لئے اس واقعہ میں نصیحت ہے لہ

(بطریق ابست) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ يَجٰهَدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَعَلَّ هُمْ يَحْزَنُوْنَ (پس ان کے لئے نصیحت ہے کہ جو ایمان لائے ہیں وہ عیسائی مقصود ہیں جن کی وجہ سے)

حضرت سلمان فارسی نے اپنا اگلا دین چھوڑ کر دین عیسوی اختیار کیا تھا۔ حضرت سدر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے سلمان سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہماری نبوت کی خبر سُننے سے پہلے دین عیسوی پر مرسے اوس کے لئے خیر و بھلائی ہے۔ اور جس نے میری نبوت کی خبر سُننی اور مجھ پر ایمان نہ لایا وہ جہنم میں جائے گا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا اِنَّا هُنَا نَالِیْکَ (پیر و دروگاہ ہم لوگوں نے تیری طرف راہ پائی) اس وجہ سے لفظ هُنَا سے یہودی نکال کر یہودیوں نے اپنا نام رکھ لیا۔ اور چونکہ حضرت عیسیٰ نے اپنے اصحاب سے کُوْنُ الْاَنْصَارِ اللّٰہِ (خدا کے دروگاہ بن جاؤ) فرمایا تھا اس لئے وہ نصاریٰ کہے گئے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ جس قرعہ میں حضرت عیسیٰ رہتے تھے اوس کا نام نامرہ تھا اس وجہ سے وہاں کے لوگ نصاریٰ کہلائے۔ لگے ۱۵ اور مجاہد کہتے ہیں کہ صابئی نہ تو یہودی ہیں نہ نصرانی بلکہ مشرکوں میں سے ایک گروہ ہیں جو آسمانی کتاب نہیں رکھتے۔ وَ اِذَا اخَذْنَا مِیْثَاقَکُمْ سے الْخَاسِیْنَ یُنْ تَمَّ عِلْقَاقُہُمْ کہتے ہیں کہ طور وہ پہاڑ ہے جس کے نیچے بنو اسرائیل تھے۔ پس وہ ان کے سروں پر بلند کیا گیا اور اودان کہا گیا کہ میرا حکم مانو ورنہ یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مَا اَتٰنَاکُمْ بِقُوَّةٍ میں قوت سے کوشش اور اعتقاد مقصود ہے۔ ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ اَذْکُرُّوْا مَا فِیْہِ سے مقصود یہ ہے کہ جو کچھ توریت میں ہے اوس کو پڑھو اور اوس پر عمل کرو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ سے مقصود یہ ہے کہ تاکہ تم لوگ اپنے قاصد عقیدہ سے نکل جاؤ؟ وَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِیْنَ اٰعٰتَدُوْا مِنْکُمْ ابْن عباس کہتے ہیں کہ عَلِمْتُمْ؟ عَرَفْتُمْ کے معنی میں ہے یعنی سرکشی کرنے والوں کو پہچانتے ہو؟ اور یہ فرمائش اودنکو گناہوں سے ڈرانے کے لئے ہے اور مقصود یہ ہے کہ اس سے ڈرو کہ جو خدا کا پیغمبر کے دن گناہ کرنے والوں پر نازل کیا گیا تم پر بھی نازل کیا جائے۔ اودن لوگوں نے جرات کی اور پیغمبر کے دن شکار کیا پس میں نے اودن کے اس گناہ کی وجہ سے اودنہیں بندروں کی صورت میں بنا دیا اور جو لوگ مسخ کئے گئے اودن میں سے کوئی بھی تین دن سے زیادہ زندہ نہ رہا اور ان تین دنوں کے اندر اودنوں نے نہ کھایا نہ پیانہ پئے جنے۔ اور ابن عباس کی دوسری حدیث میں ہے کہ بندر اور سور جو اس وقت موجود ہیں اودنہیں کی نسل سے ہیں جو مسخ کئے گئے تھے۔ اور حسن بصری کہتے ہیں کہ نسل اودن کی ختم ہو گئی لیکن حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی صحیح السند حدیث میں بھی یہی ہے کہ اودن سے بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اور بندر وغیرہ جو آج موجود ہیں

اور انکی نسلوں سے نہیں ہیں اس لئے ابن عباس کی پہلی حدیث درست ہے (

۱۔ اور ابن منذر اور ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ اون کا بدن مسخ نہیں ہوا بلکہ دل مسخ ہوا اور وہ بندہ نہیں بنائے گئے بلکہ یہ مثال کے طور پر ذکر کیا گیا ہے جس طرح مثلاً الخیار یجول اسفاساً میں لفظ جمار (گدھا) مثال کے طور پر لایا گیا ہے تاکہ متادہ کہتے ہیں کہ مچھلیاں اونکے لئے حلال تھیں لیکن صرف سینچر کے دن اون کا کھانا اس لئے حرام کیا گیا تھا تاکہ فرمانبردار اور سرکش یہ جان لے جائیں پس وہ تین گروہ ہو گئے ایک گروہ نے اس وجہ سے چھوڑا کہ اس دن کھانا گناہ ہے اور دوسرے گروہ نے اس وجہ سے چھوڑا کہ خدا کا حکم ^{التعلیل} ہے اور تیسرے گروہ نے سرکشی کی اور برابر خدا کی مخالفت کرتے رہے پس خدا نے انہیں بند روں کی صورت پر مسخ کر دیا اور مرد اور عورت (انسان) ہونے کے بعد دُم دار بندہ ہو گئے اور بند روں کی طرح چھینٹتے پھرتے تھے ۲۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ خاسعین کا معنی ذلیل ہے ۳۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نکال کا معنی عذاب ہے اور مابین ید یجھا اور ما فلفھا سے اگے اور پچھلے گناہ مقصود ہیں اور انکی دوسری روایت میں موجود اور پیدا ہونے والے لوگ مقصود ہیں سفیان ثوری کہتے ہیں کہ متقین سے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ مقصود ہے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ متقین سے مسخ ہونے والوں کے بعد کے لوگ مقصود ہیں جو پیدا ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے ۴۔

۲۔ باطنی تفسیر کا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكَ بَلَدٍ صَاحِبِ حَقِّهِ

ترمایا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ (اے بنو اسرائیل) اوس وقت کو بھی یاد کر لو جب کہ میں نے تم سے عہد و پیمان (وعدہ) لیا تھا کہ تم توریت اور فرقان پر جس میں نے تم سے کو دیا تھا اور اوس کتاب پر عمل کرو گے جو خاص محمد اور علیؑ اور باقی ائمہ طاہرین کے ذکر میں ہے کیونکہ سرور خلق اور (دین) حق کو برقرار رکھنے والے یہی لوگ ہیں۔ اور تم سے وعدہ لیا تھا کہ محمد اور آل محمد (صلوات اللہ علیہم اجمعین) کی نبوت اور امامت کا تم خود بھی اقرار کرو گے۔ اور اپنی آنے والی نسلوں تک بھی اس

بات کو پہنچاؤ گے اور ان سے کہہ دو گے کہ ہر طبقہ والے اپنی اولاد کو ہدایت کرتے رہیں کہ وہ محمد
(صلی اللہ علیہ وآلہ) پر ایمان لائیں اور علی دلی اللہ کے بارے میں وہ خدا کا جو حکم ان سے بیان
کریں اس کو مانیں۔ اور علی (علیہ السلام) کے بعد کے خلفاء کے بارے میں جو کچھ جزد میں اس کو
قبول کریں (کیونکہ) وہ خدا کے حکموں کو برقرار رکھنے والے ہیں۔ لیکن تم لوگوں نے اس سے انکار کیا
اور اس کو بڑی بات سمجھی وہ **فَعَنَّا قَوْمَكُمُ الطَّٰغُوتِ** (پس) میں نے جبریل کو حکم دیا پس
انہوں نے فلسطین کے پہاڑ سے ایسا ٹکڑا کاٹا جو تمہارے بزرگوں کو ڈھانک سکتا تھا جس کی
لمبائی اور چوڑائی تین تین میل تھی اور ان کے سروں پر بلند کیا۔ اور (حضرت) موسیٰ نے اون
کہا کہ جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے اختیار کرو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سروں پر گرا دیا جائیگا
پس (جو سرکش تھے انہوں نے) جبراً قبول کیا لیکن فرمانبرداروں نے خوشی سے قبول کیا
اور سجدہ کیا اور اپنی پیشانیوں کو خاک پر ملا۔ اور (سرکشوں نے) جن کی تعداد زیادہ تھی زمین
پر پیشانی نہیں رکھی بلکہ رخسارہ رکھا کیونکہ دل سے خدا کا سجدہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ بلکہ چاہتے
تھے کہ (ایک آنکھ سے) دیکھتے رہیں کہ پہاڑ اون پر گرتا ہے یا نہیں۔ اور فرمانبرداروں نے خوشی
سے سجدہ کیا پس حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ شیعوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کا
شکر یہ ادا کرو کہ اس نے سجدہ میں زمین پر پیشانی رکھنے کی تمہیں توفیق دی جس طرح بنو اسرائیل
کے اچھوں نے رکھی تھی؟ نہ اس طرح جس طرح ان کے کافروں نے (رخسارہ) رکھا تھا۔
خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ اس امر بزرگ یعنی محمد اور علی اور ان کی آل پاک کے متعلق
حکموں کو سختی سے اختیار کرو اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کو چھوڑو **وَإِذْ كُنَّا مَا**
فِيهِ اور ان کو اختیار کرنے پر جو کچھ ثواب میں نے معین کیا ہے اور چھوڑنے اور انکار کرنے پر
جس عذاب کا وعدہ کیا ہے اسے یاد کرو۔ **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** تاکہ تم ایسی مخالفت سے
بچو جو عذاب کا سبب ہے اور ثواب کے حقدار بن جاؤ **ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ** ان ہدایتوں کے
بعد بھی تمہارے بزرگ میرے حکموں پر عمل کرنے اور اپنے وعدوں کو بورا کرنے سے پلٹ گئے
فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِينَ پس اگر
خدا کی رحمت اور مہربانی ان کے شامل حال نہ ہوتی یعنی اگر توبہ کر کے گناہ بخشوانے کی انہیں
مہلت نہ دیتا تو وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ گھائے میں پڑ جاتے کیونکہ کفر کی وجہ آخرت
ان کے ہاتھوں سے نکل ہی چکی تھی اگر میں ان کو ہلاک کرنے میں جلدی کرتا تو دنیا کی نعمتوں

بھی محروم رہ جاتے اور دلوں میں حسرت لے کر جاتے پس ہمت دینے کے بعد سعادتمند
 ایمان لائے اور اون سے مومن پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا میں ابھی زندگی بسر کی اور خدا
 کی فرمانبرداری کی وجہ سے بلند درجے حاصل کئے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام
 نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ سچے دل سے محمد و آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کا واسطہ دیکر خدا سے
 دعا کرتے کہ گناہوں اور لغزشوں سے انہیں بچائے تاکہ ان روشن معجزوں کو دیکھنے کے بعد
 وہ دشمنی کی روش اختیار نہ کریں تو خداوند عالم اپنے فضل و کرم سے ضرور قبول کرتا لیکن نفسانی
 خواہشوں اور دنیاوی لذتوں کی محبتوں میں اندھے ہو رہے تھے اس لئے اس میں کوتاہی کی
 وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور بے شک تم اون
 لوگوں کو بھی جانتے ہو جو سینچر کے دن حد سے گزر گئے (یعنی حکم خدا کی پروا نہ کی اور) پھیلیں
 کا شکار کیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُذُّوا قِسْرَ ذَا خَاسِئِينَ پس میں نے انہیں
 بندر بنادیا اور ہر بھلائی سے دور پڑ گئے فَجَعَلْنَا هَا نَكَالًا پس میں نے اس مسخ دیندر
 بنانے اور لعنت (ہر بھلائی سے دور کر دینے) کو گناہگاروں کے لئے عذاب اور اون
 لوگوں کے لئے جنہوں نے انہیں مسخ ہوتے دیکھا تھا بُرے ارادوں سے روکنے والا قرار
 دیا وَ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور پرہیزگاروں کے لئے نصیحت و عبرت قرار دی تاکہ وہ خود
 بھی ناجائز فعلوں سے بچتے رہیں اور دوسروں کو بھی دعا و نصیحت کرتے اور آخرت کے
 عذاب سے ڈراتے رہیں۔ شکار کا قصہ۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام حضرت امام
 زین العابدین علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل دریا کے
 کنارے آباد تھے اور خداوند عالم نے انکو اور انبیاء و بنی اسرائیل علیہم السلام کو سینچر کے
 دن پھیلیں کا شکار کرنے سے منع کر دیا تھا۔ پس بنو اسرائیل نے اس دن شکار جائز کرنے
 کے لئے یہ حیلہ نکالا کہ کناروں پر ایسے گڑھے کھودے جن میں پھلیاں گر کر نکل نہ سکتی تھیں
 پس سینچر کو پھلیاں اوسمیں گرتی تھیں اور اتوار کو یہ لوگ انکو پکڑتے تھے۔ اور کہتے تھے
 کہ ہم لوگوں نے سینچر کو شکار نہیں کیا بلکہ اتوار کو کیا۔ حالانکہ وہ دشمنانِ خدا جھوٹ بولے
 کیونکہ پھیلیں کو گڑھوں میں گھیر لینا ہی شکار ہے جو سینچر کو واقع ہوتا تھا۔ اپنے اسی دستور پر
 وہ باقی رہے یہاں تک کہ بہت مالدار بن گئے اور دولت مندی کی وجہ سے مال و متاع
 اور عورتوں سے خوب لذتیں اٹھانے لگے اور یہ تعداد میں کچھ اور پرانی ہزار تھیں۔

ستر ہزار ان نامائز حرکتوں میں مبتلا ہوئے۔ اور باقی نے اس کو ناپسند کر کے اس سے پرہیز کیا۔ اس قصہ کو خداوند عالم نے سورہ اعراف پ ۹ آیت ۱۶۳ میں بھی ذکر کیا ہے ارشاد فرماتا ہے **وَأَسْأَلُكُمْ عَنِ النَّارِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَحْرَ** یعنی اے رسول ان سے اس آبادی کا حال تو پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی۔ بہر حال ان میں سے ایک جماعت (یعنی پرہیز کرنے والوں) نے انھیں نصیحت اور ملامت کی اور خدا کے عذاب اور تہر و غلبہ سے ڈر آیا تو اون سرکشوں نے جواب دیا کہ جن کو خدا ہلاک اور تباہ و برباد کرنے والا ہے وہ انھیں کیوں ڈرتا ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ غرضوں سے ایک یہ کہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اچھی باتوں کی رغبت دلائیں اور بری باتوں سے منع کریں تاکہ خدا دیکھ لے کہ ہم لوگ اس فعل میں تمہارے مخالف ہیں اور اس کو ناپسند کرتے ہیں اور دوسرے اس غرض سے کہ شاید تم میں سے کوئی ہماری نصیحتوں سے فائدہ اٹھائے اور اس فعل سے پرہیز کرے اور اسکے عذاب سے بچ جائے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ حد سے گزر گئے اور نصیحت و ملامت کرنے والوں کے کلام پر توجہ نہ کی اور اون لوگوں نے جو کچھ اور پردس ہزار تھے اونکی سرکشی دیکھی اور راہ پر آنے سے ناامید ہوئے تو ایک نزدیک کی آبادی میں چلے گئے تاکہ اگر ان پر عذاب نازل ہو تو ہم لوگ اس میں نہ پڑ جائیں۔ پس خدا نے اون ستر ہزار سرکشوں کو اسی رات بندر کی صورت پر مسخ کر دیا۔ پرہیزگاروں نے دیکھا کہ ان کا شہر پناہ بند ہے نہ تو کوئی شہر سے نکلتا ہے نہ اوسمیں جاتا ہے تو یہ لوگ گئے اور شہر پناہ کی دیوار پر چڑھ کر نگاہ کیا تو دیکھا کہ عورتیں اور مرد سب کے سب بندر ہو گئے ہیں۔ اور ایک دوسرے کی گود میں گھسے جا رہے ہیں۔ پس ان لوگوں نے اپنے اپنے عزیزوں اور ملاقاتیوں سے پوچھا کہ کیا تم فلاں مرد۔ اور تم فلاں عورت ہو تو وہ رو دیئے اور سردوں سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ وہ اسی حال پر تین دن زندہ رہے اسکے بعد خدا نے آندھی اور بارش کو اون پر مسلط کیا اوس نے اونھیں دریا میں ڈال دیا اور اونھیں سے ایک بھی زندہ نہ بچا۔ اور آج کل جو تم بندر دیکھتے ہو یہ اونکے ہمشکل ہیں نہ تو خود وہی ہیں اور نہ اونکی نسل سے ہیں۔

بنو اسرائیل بندر بنا دیے گئے

عہ صورت بدل دی ۱۲ منہ عہہ اگرچہ عادیۃ اکثر ذی روح کا بہت زیادہ زمانہ تک زندہ رہنا دشوار ہے اس لئے اس جملہ کے فرمانے کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن چونکہ خدا قادر مطلق ہے اور دوسروں کی

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب خداوند عالم نے
مچھلیوں کا شکار کرنے سے بنو اسرائیل کو مسخ کر دیا تو اسی سے سمجھ لو کہ خداوند تعالیٰ
کے نزدیک اون لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل
کیا اور انکی ہتک حرمت کی؟ خدا نے اگرچہ اون سب کو مسخ نہیں کیا لیکن آخرت میں جو عذاب
اونکے لئے مہیا کیا ہے وہ اس عذاب مسخ سے بہت زیادہ ہے۔

بعض لوگوں نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول میں نے اس طرح کی حدیث سنی (اور اس
بیان کیا) تو بعض دشمنوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر قتل حسینؑ ہوا تھا تو اسکو مچھلیوں کے
شکار سے بہت زیادہ بُرا ہونا چاہئے۔ پس کیا وجہ ہے کہ خدا نے شکار کرنے والوں پر عذاب
کیا اور انکو چھوڑ دیا تو آپ نے جواب دیا کہ ان دشمنوں سے کہو کہ شیطان کے گناہ
تو ان لوگوں کے گناہوں سے بہت زیادہ تھے جو اسکو بھگانے سے کافر ہو گئے۔ پس کیا
وجہ ہے کہ خدا نے ان کافروں جیسے قوم نوح کو طوفان میں ڈوبا کر ختم کر دیا اور شیطان کو
ہلاک نہیں کیا حالانکہ وہ اس کا زیادہ مستحق تھا کیونکہ اسکی بد اعمالیاں ان کافروں کی بد اعمالیوں
سے بہت زیادہ تھیں۔ دیکھو خدا حکیم ہے اس کا ہر فعل حکمت کے مطابق ہوتا ہے جس کو چاہتا
ہے ہلاک کرتا ہے اور جسکو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ اسی طرح شکار کرنے والوں کو مسخ کیا اور
حضرت سید الشہداء صلوات اللہ علیہ کے قاتلوں کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ مناسب وقت اور حکمت

قاتلین اولاد رسول کا عذاب؟ عذاب بنو اسرائیل سے بہت زیادہ ہوگا۔ ان قاتلوں پر عذاب فوراً کیوں نہیں نازل ہوا۔

(بقیہ حاشیہ ص ۲۱۱) نصیحت اور عبرت کے لئے خود انھیں مسوحات کو قیامت تک زندہ رکھا
تھا۔ اور بعض جا نوظویل العری بھی ہوتے ہیں جیسے کرکس جو ایک ہزار برس تک زندہ رہتا ہے۔ اس
سوال کی گنجائش تھی کہ آجکل کے بزدلوں میں جو مسخ کئے گئے تھے یا دوسرے ہیں اس واسطے
معصوم نے اس کا جواب سوال سے پہلے دیدیا کہ یہ نہ تو وہ خود ہیں اور نہ انکی نسل سے ۱۲ منہ
عہ کتب شیعہ میں سے جلاء العیون مصنفہ مولانا محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ اور کتب اہل سنت میں
وسیلة النجاة اس وقت میرے سامنے ہے ان دونوں کتابوں میں معجزات بعد شہادت کے ذکر
میں لکھا ہوا ہے کہ شہداء کو بلا کے قاتلوں میں سے بہت سے عذاب دنیا میں بھی مبتلا ہوئے
بہتیروں کو مختار علیہ الرحمہ نے قتل کیا اور کچھ پیاس میں مبتلا ہو کر مرے۔ اور کچھ اندھے ہوئے
اور کچھ کے منہ کالے ہو گئے۔ لیکن نہ تو انہیں سے کوئی مسخ کیا گیا اور نہ کل پر ایک دفعہ عذاب

و مصلحت کو خوب جانتا ہے اس کے فعلوں پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا اور وہ دوسرے کے فعلوں پر
 اعتراض کر سکتا ہے میں عرض کرتا ہوں کہ شیطان کو چھوڑ رکھتے ہیں بہت بڑی مصلحت
 یہ ہے کہ دوسروں کا امتحان ہو جائے کہ اس کے حکموں پر چلتے ہیں یا خدا کے حکموں پر؟ اور جو ب
 (گروہ) شیطان میں داخل ہوتے ہیں یا گروہ حضرت رسول و اہلبیت رسول میں؟ اور
 قاتلوں کو چھوڑ رکھنے میں کئی مصلحتیں بڑی تھیں جن کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے ایک دشمنانِ آلِ
 پر اتمامِ حجت؟ جو اذن قاتلوں کی اس بدعت پر بے دھڑک اظہارِ رضا مندی کر رہے ہیں دوسری
 دوسروں کا امتحان کہ اس کے فعل سے آزرہ ہیں یا راضی۔ تیسرے ایمان بعتیب کا ثواب؟
 کیونکہ اگر وہ کھلے عذاب میں مبتلا کر دیئے جاتے تو بہت سے مومن جو اذن پر عذاب اور ان کی باطنی
 پرستی کو روشن دیکھ کر ایمان لاتے؟ اتنے ثواب کے مستحق نہ ہوتے جتنا حضرت سید الشہداء کی
 حقیقت کو عقلی دلیلوں سے سمجھ کر آج ثواب کے حقدار ہو رہے ہیں۔ چوتھے منافقوں کا اظہار؟
 اگر وہ مسخ کر دیئے جاتے تو بہت سے کفار جن کو اظہارِ رضا مندی پر فخر و علیہ الرحمۃ والرضوان
 کی بے پناہ اور حق پرست تلوار نے موت کے گھاٹ ادا کرنا بابت جہنم میں جگہ دیا وہ اپنی رضا
 کی پاداش نہ چکے سکتے اور نفاق اور ان کی عیب پوشی کر لیتا۔ اور بہتیرے جن کا باطنی کفر آج کھل گیا
 ہے اور ان بدعتوں پر علانیہ اظہارِ خوشنودی و رضا مندی کر رہے ہیں عذاب ناگہانی دنیاوی
 کے خوف سے زبانیں بند رکھتے اور ان کا باطنی کفر پردہ میں رہتا اور بہت سے مومنوں کو
 دھوکھا دے سکتے۔ پانچویں مومنوں کے محترم نفوس کی حفاظت؟ اگر سب پر عذاب نازل
 کر دیا جاتا تو بہت سے مومن جو ان کی نسلوں سے آج دنیا میں موجود ہیں اور اذن پر لعنت
 کر رہے ہیں اور حضرت سید الشہداء کے ہمدرد اور ان کے مصائب پر ان کی آنکھیں خونبار ہیں
 وہ تلف ہو جاتے۔

(بقیہ حاشیہ ص ۲۱۲) نازل کیا گیا کیونکہ اس میں وہی مصلحتیں تھیں جو پانچویں وجہوں
 میں ذکر کی گئی ہیں اسی وجہ سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے حدیث مذکورہ متن
 میں مجمل طور پر رسول ارشاد فرمایا ہے کذا الکھولاء الصائدون فی السبت والقاتلون للحسین
 یفعل اللہ فی الفرقین ما یعلم انہ اولی بالصواب والحکمہ یعنی سینچر کے دن شکار کرنے والوں
 اور حضرت حسین کے قاتلوں کے ساتھ خدا ہی کریگا جسکو مناسب اور حکمت کے مطابق جانیگا ۱۲ منہ

کیا عذاب نازل نہیں ہوا

(حدیث کا بقیہ) بنو اسرائیل اور اسی طرح دوسرے گنہگار اپنی بد اعمالیوں کے ارادہ کے وقت؟ اگر محمد آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کا واسطہ دیکر گناہوں سے حفاظت کی دعا کرتے تو خدا انکی حفاظت کرتا لیکن خدا نے انکے دلوں میں یہ خیال نہ ڈالا اور انکی بیکار سمجھا، کیونکہ لوح محفوظ (یعنی اد کے علم) میں یہ بات گزر چکی تھی کہ وہ ان بد اعمالیوں کو کر کے رہیں گے (اور میرے خیال دلانے پر عمل نہ کریں گے) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ (میرے پدر بزرگوار) حضرت امام زین العابدینؑ نے جب یہ حدیث (بنو اسرائیل کے متعلق) بیان کی تو حاضرین میں سے بعض نے عرض کیا کہ اے فرزند رسولؐ بزرگوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے اولاد پر عذاب کرنا یا انکی ملامت کرنی کی جائز ہو سکتی ہے حالانکہ خود خداوند عادل نے ارشاد فرمایا ہے لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی (سورہ النعام پے آیت ۱۶۵) یعنی کوئی شخص دوسروں کی بد اعمالیوں کا بوجھ نہ اٹھائے گا پس باوجود اسکے اس قصہ کے اکثر جملوں میں حاضر کے صیغے اور ضمیر میں لاکر خداوند عالم نے حضرت رسولؐ کے زمانہ کے یہودیوں کو مخاطب بنا کر انکی مذمت کیوں کی، تو حضرت سید سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسکی دو وجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن عرب کے محاورہ میں نازل ہوا ہے اور انھیں کے محاورہ کے مطابق اس میں اون سے خطاب کیا گیا ہے (اور عربوں کا دستور ہے کہ قبیلہ کے چند شخصوں کے) کام کو اسکے ہر شخص کا کام سمجھتے اور اس پر الزام رکھتے ہیں اسبوجہ سے مثلاً چند) بنو قسیم کے لوٹ کو اس قبیلہ کی ہر فرد کا جرم قرار دے کر بے تعلق شخص سے بے مظلوم کہتا ہے کہ تم نے ہمارے شہر کو لوٹا؟ یا تم نے ایسا کیا؟ اسی طرح قبیلہ کا ہر شخص خود بھی کہتا ہے کہ ہمارا شہر کو ہم نے لوٹا (اگرچہ لوٹ میں شریک نہ بھی رہا ہو) پس ان آیتوں کے خطابات اسی محاورہ کے مطابق ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ لوگ اپنے بزرگوں کی اون بد کاریوں پر راضی تھے

عہ ایسا محاورہ ہر جگہ اور ہر زبان میں جاری ہے کہ چند شخصوں کے اچھے یا بُرے فعل کو دوسرے شہر والے کرنے والوں کے شہر کی طرف۔ اور دیہات والے دیہات کی طرف۔ اور شہر کے ایک محلہ والے دوسرے محلہ والوں کی طرف۔ اور ہر محلہ کے ایک خاندان والے دوسرے خاندان والوں کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ یہ امر کسی پر مخفی نہیں ہے ۱۲ منہ

اور اچھا فعل سمجھتے تھے۔ اس لئے ان فعلوں کی نسبت ادنیٰ طرف دینی صحیح تھی لہ

چند فائدے

(پہلا فائدہ) معانی - بیان - بدیع (معانی) - اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
نَسِیْ لَوْ هُمْ یَحْزَنُوْنَ تَحٰکُمِۢمٌۭ ۙ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
اٰمَنُوْا - اور الذین ہادوا - اور نصاریٰ - اور صابئیین میں جو فعلیت اور اسمیت میں
تفریق کی ہے یعنی پہلے دونوں فعلوں کو فعل یعنی آمنوا اور ہادوا سے تعبیر کیا ہے اور آخری
دونوں کو اسم سے ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مومنوں اور یہودیوں کے تبدیل اعتقاد کیلئے
اشارہ کرنا چاہا ہے یعنی مومنوں کا اپنے سابق باطل مذہب کو چھوڑ کر مذہب حق اختیار کرنے
کی طرف اور یہودیوں کا اپنے سابق حق مذہب کو چھوڑ کر باطل کی طرف ہے کیونکہ جملہ فعلیہ حدوث
یعنی تازگی کو بتاتا ہے۔ اور نصاریٰ اور صابئیین کے اپنے سابق مذہب پر اپنے خیال
اور عقیدہ میں باقی رہنے کی طرف کیونکہ اسم ثبات اور قرار کو بتاتا ہے۔ اس مضمون کی تفصیل
اس کے قبل حاشیہ میں لکھ آیا ہوں دوسرے یہ کہ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ؟ الَّذِیْنَ هَادُوا
وَالنَّصَارَیْ وَالصَّابِیِّیْنَ کی خبر ہے۔ اور اس سے انھیں تینوں فرقوں کے ایمان لانیکی
مطلوبیت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اور ثبوت اس کا دو چیزیں ہیں ایک تحصیل حاصل یعنی
حاصل کی ہوئی چیز کو پھر حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا عقلاً محال ہونا جس کا معنی یہ ہے کہ جو

عہ امام اہلسنت فخر الدین رازی تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۳۱ میں لکھتے ہیں کہ صابیوں میں سے
بعض یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا پیدا کرنے والا خدا ہے لیکن اس نے حکم دیا ہے کہ ان ستاروں
کی تعظیم کی جائے اور نماز اور دعا اور تعظیم کے لئے انہیں قبلہ قرار دیا جائے۔ اور بعض
کہتے ہیں کہ خدا نے آسمانوں اور ستاروں کو پیدا کیا اور اس دنیا کو ستاروں نے پیدا
کیا اور بھلائی اور بُرائی اور صحت اور بیماری اور کل انتظامات اس دنیا کے انھیں ستاروں
سے متعلق ہیں۔ یہ تصرفات وہی کرتے ہیں۔ اور یہی عقیدہ کدانیوں کا تھا جن کی
رد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آفتاب و ماہتاب اور ستاروں کے قابل پرستش نہ
ہونے کو اونکے ڈوبنے سے ثابت کیا تھا ۱۲ ص ۱۷۹ تفسیر برہان جلد ۱ ص ۴۹ - ۱۳

لوگ ایمان لا چکے ہیں اور نکادو بارہ ایمان لا نا غلط ہے کیونکہ حاصل ہو چکا ہے۔ اس لئے مَنْ اٰمَنَ میں وہ داخل نہ ہوں گے۔ دوسرے الذین کو اٰمنوا اور ہادوا دونوں کے لئے جدا جدا ذکر کرنا۔ کیونکہ اگر مومن۔ اور یہودی۔ اور نصاریٰ اور صابئین سب کو ایک حال میں شریک کر کے ایمان لانے کا حکم سب پر جاری کرنا مقصود ہوتا تو صرف ایک الذین لا نا کافی تھا اور کہہ لا نا لغو اور بیکار ہوتا جو شان حکم کے لئے عیب ہے۔ پس مکرر لا نا بتا رہا ہے کہ سب کو ایک حال قرار نہیں دیا ہے اور مَنْ اٰمَنَ صرف آخری تینوں فرقوں سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ نہ یَا دۃ الْمُبٰیِّنِیْنَ تَدَلُّ عَلٰی یَا دۃ الْمَعٰنِیْ یعنی الفاظ کی زیادتی مطلب کی زیادتی کو بتاتی ہے۔

اسی دوسری دلیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سے صرف زبان سے ایمان لانے والے یعنی منافق مراد نہیں ہو سکتے؛ کیونکہ نساد عقیدہ میں چونکہ یہود وغیرہ کے شریک حال یہ بھی ہیں اس لئے صرف اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَّ هَادُوْا (تا آخر) کافی تھا؛ اور دوسرے اَلَّذِیْنَ کو لانے کی ضرورت نہ تھی؛ حالانکہ لایا گیا اور عمل صالحا سے لوہم یٰحٰن نون تک چاروں فرقوں سے تعلق رکھتا ہے ۱۔ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ تا آخر اور عمل صالحا جو مَنْ بمعنی اَنْ حرف شرط کے تحت میں ہے؛ جملہ شرطیہ ہے۔ اور علماء علم اصول فقہ اگرچہ اس میں اختلاف رکھتے ہیں کہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں؛ لیکن میرے نزدیک حق یہ ہے کہ اسکی بہت زیادہ فرویں مفہوم رکھتی ہیں اور بعض فرد جس کا مفہوم رکھنا مشکوک ہے وہ عام اغلب سے ملحق کر دی جائیگی پس۔ اس بنا پر اس آیت کا منطوق یعنی لفظی معنی یہ ہو گا کہ ثواب اور خوف اور غم سے پناہ ایمان لانے والوں کے لئے خاص ہے؛ اور مفہوم یعنی عقلی معنی یہ ہو گا کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے نہ تو ان کے لئے ثواب ہے اور نہ خوف اور غم سے پناہ اور نجات؟ رد کیا یہ سوال کہ آیا اجر اور عدم خوف و حزن؟ ایمان اور عمل صالح کا مخلوط یعنی یکجائی جواب ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں چیزیں او نہیں لوگوں کے لئے حاصل ہونگی جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل خیر بھی کریں پس نہ تو یہ چیزیں بغیر عمل خیر کے صرف ایمان لانے والوں کے لئے حاصل ہونگی اور نہ بغیر ایمان کے صرف عمل خیر کرنے والوں کے لئے۔ یا لَف و نشر مرتبہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے والے بہر حال ایمان کا ثواب پائیں گے اور بہشت میں جائیں گے اگرچہ بد اعمالیوں کی سزا جھیلنے کے بعد بھی۔ لیکن آخرت کی سختیوں کے خوف سے نجات اور عالم برزخ اور عرصہ قیامت کے آرام سے محروم ہونے کے غم سے پناہ او نہیں لوگوں کو

بد اعمال مومن کو ایمان پائیں گے یا نہیں

میں نے وعدہ لیا، اور خُذُوا (اختیار کرو) میں ایجاز بحذف ہے۔ یعنی کلام کو مختصر کرنے کی غرض سے؟ پہلے لفظ کے پہلے اُذْکُرُوا (یاد کرو) ہونا چاہئے تھا جو گرا دیا گیا ہے اور دوسرے لفظ کے پہلے قُلْنَا (میں نے کہا) سے فضل و بخشش، اور رحمة (مہربانی) میں ایجاز ہے یعنی پہلا لفظ اُن کل نعمتوں کو شامل ہے جو بنو اسرائیل کو دی گئیں جیسے انبیاء کو ان میں پیدا کرنا۔ اُن کے دشمن فرعون اور قبطیوں کو ہلاک کرنا۔ اُن کو ڈوبنے سے بچا لینا۔ من و سلمیٰ بھیجنا۔ اُنکی مطلوبہ چیزیں پیار و غیرہ دینی۔ توریت بھیجنا۔ ان کا بار بار شرارت کرنا اور اُن کا بار بار ان کے گناہوں کو بخشنا۔ اور اُنکی ہدایت کے مختلف ذریعے بتا کر راہِ راست اختیار کرنے کو ان کے لئے آسان کر دینا وغیرہ۔ اور دوسرا لفظ ہر اس نعمت کا سبب ہے جو انہیں دی گئی اور جو آئندہ دی جاتی اگر یہ سرکشی نہ کرتے اور اُن لوگوں نے پایا جو فرماں بردار رہے۔ اسی واسطے دونوں لفظوں کو ذکر فرمایا ہے تاکہ لفظ فضل نعمتوں کو بتائے اور لفظ رحمت سبب نعمت کو؟ جس کا خلاصہ؟ اپنے کامل احسان کو ظاہر کرنا ہے کہ میں نے اپنی نعمتیں اور نعمتوں کا سبب؟ انہیں دونوں ہی کا مالک بنا دیا۔ تاکہ اگر ہدایت قبول کرنا چاہیں تو اُنکے لئے آسانی ہو جائے اور یہ چیزیں ہدایت کی طرف انہیں رغبت دلائیں۔ اور اگر سرکشی اختیار کریں تو میری حجت اُن پر پوری طرح تمام ہو جائے۔ اور سزا کے موقع پر کسی طرح کا عذر نہ کر سکیں۔ لطیف اشارہ لفظ رحمت کو خسران کے مقابل میں ذکر کرنے سے اس امر کی طرف ہدایت نفیس اشارہ نکلتا ہے کہ خدا کا کسی سے صرف اپنی رحمت کو روک لینا ہی نقصان کا سبب ہے۔ پس اُن لوگوں کا کیا حال ہو گا جن پر خدا غضب ناک بھی ہو جن کو سورہ الحجد میں مفضوب علیہم سے تعبیر کیا ہے۔ (ملاحظہ ہو تفسیر سورہ الحج میں ص ۱۲۸ کا حاشیہ) بیان اس کا یہ ہے کہ لفظ رحمة؟ زیادہ تر لفظ غضب کے مقابل میں بولا جاتا ہے۔ اور رحمت نعمتوں کا سبب ہے اور غضب نقصانوں کا اور مقابلہ یہ چاہتا ہے کہ سبب کے مقابل میں سبب یعنی رحمت کے مقابل میں غضب لایا جائے اور یوں فرماتا (لَوْلَا رَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ) یعنی اگر خدا کی رحمت تم پر نہ ہوتی

بنو اسرائیل کو نعمت اور سبب نعمت دونوں ہی دیئے گئے۔

صرف نظر رحمت پھر لینا نقصان کا سبب ہے

(بقیہ حاشیہ ص ۲۱۷) (جیسے واجب۔ حرام۔ مستحب۔ مکروہ۔ مباح جن کو احکام خمسہ تکلیف کہتے ہیں اور جیسے کسی فعل کا صحیح یا باطل ہونا جن کو احکام وضعیہ کہتے ہیں؟) اور سکو امر تشریحی کہتے ہیں۔ پس آیت مذکورہ میں گو نُوا جو امر کا صیغہ ہے یہ کوئی نئی چیز ہے اور اس سے یہ مقصد نہیں ہے کہ اُنکو حکم دیا گیا کہ وہ خود بند رہیں جائیں کیونکہ یہ بات اُنکے اختیار سے باہر تھی بلکہ مقصود یہ ہے کہ میں نے بنا دیا ۱۲۸ منہ

تو تم مغضوب لوگوں میں داخل ہو جاتے۔ یا وجود اسکے؟ اس کے مقابل میں خسران کو ذکر کیا ہے جو اس کے مقابل کے لفظ یعنی غضب کا مسبب یعنی نتیجہ ہے؟ اس لئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نقصان اور گھانا اور مٹانے کے لئے غضب کی ضرورت نہیں ہے؟ بلکہ اس کے لئے صرف رحمت خدا کا شامل حال نہ ہونا ہی کافی ہے۔ اور نقصان دنیا و آخرت کے لئے دو سبب ہیں۔ ایک رحمت خدا کا شامل حال نہ ہونا؟ دوسرے اس کا غضب ناک ہونا۔ اس کا مؤید مضمون جلد ۱ ص ۲۲۷ میں بھی گذر چکا ہے۔

(بیان) ۱۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ۔ اور لَاهُمْ يَحْزَنُونَ میں تعریف ہے یعنی پہلے میں لَہُمْ کو۔ اور دوسرے میں ہُمْ کو پہلے ذکر کیا ہے جو انحصار کا معنی پیدا کرتا ہے اور اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ اجر و ثواب اور عدم خوف و غم انہیں کے لئے ہے جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں اور اس کا مفہوم یعنی عقلی معنی یہ ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل خیر اختیار نہ کریں گے وہ اجر و ثواب وغیرہ نہ پائیں گے اور تعریفی معنی زمانہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے یہود اور نصاریٰ کے لئے یہ ہے کہ تم لوگ چونکہ ایمان اور عمل نیک نہیں رکھتے اس لئے اجر و ثواب اور خوف و غم سے نجات اس وقت تک نہ پاؤ گے جب تک ان دونوں چیزوں کو اختیار نہ کرو۔

(بدایع) ۱۔ رَحْمَتُهُ۔ اور خَاسِرِينَ میں تقابل خفی ہے کیونکہ رحمت کے مقابل میں اس کے مقابل یعنی نقت یا غضب کا مسبب ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ لطیف اشارہ میں ذکر کیا گیا۔ ۲۔ خَوْفٌ۔ اور حُزْنٌ میں بھی تقابل خفی معنوی ہے۔ کیونکہ اہلسنت کے جلیل القدر عالم قاضی بیضاوی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیضاوی آیت غار کی تفسیر لکھتے ہیں کہ کسی ہونے والی بات کا ناپسندیدہ اثر جو دل پر پڑتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں اور گذری ہوئی بات کے ناپسندیدہ اثر کو حُزْن (دربخ) کہتے ہیں؟ پس ان دونوں نکتوں میں معنوی تقابل؟ زمانہ میں ہے۔

خوف اور حُزْن میں فرق

عہ ہجرت کے موقع پر اگر حضرت ابو بکر کو کسی ہونے والی بات (یعنی حضرت رسول یا اپنی گرفتاری کا ڈر ہو تا تو خدا سے فصیح و بلیغ لَا تَخَفْ (نہ ڈرو) فرماتا؟ اس لئے بجائے لَا تَخَفْ کے لَا تَحْزَنْ فرمانے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو اس واقعہ میں کسی گزری ہوئی ناپسندیدہ بات کا رنج تھا۔ رہ گیا اس کا پتہ لگانا کہ وہ ناپسندیدہ بات کیا تھی؟ تو تاریخ

کرتے ہی رہے تھے اور آئندہ گناہ مل کر اس قدر ہو گئے کہ انہوں نے انہیں موبہ
وغضب اور سختی عذاب بنا دیا۔ پس اگر عاصیین فرماتا تو یہ مطالب ظاہر نہ ہوتے۔

اور دوسرے ایک لفظ امر کی طرف اشارہ اور ایک اعتراض کو دفع فرمایا ہے وہ یہ کہ
لفظ عاصی؟ اسم فاعل ہے جو غصّی سے مشتق ہوا یعنی نکلا ہے؟ اور علماء میں اختلاف ہے کہ
کسی ذات پر لفظ مشتق جیسے اسم فاعل اور اسم مفعول وغیرہ کے بولنے کے لئے اس کے مصدر کے
معنی کا اس ذات میں پایا جانا ضروری ہے یا نہیں۔ جیسے چور کو سارق (چور) کہنے کے
لئے یہ ضروری ہے کہ چوری کرتا رہے اسلئے چوری نہ کرنے کی حالت میں اس کو سارق (چور)
نہیں کہہ سکتے؟ یا چوری کرتے رہنا ضروری نہیں ہے۔ اسلئے چوری نہ کرنے کی حالت میں بھی
اس کو سارق کہہ سکتے ہیں بلکہ کہتے ہیں اور عام محاورہ میں ایسا استعمال جاری ہے۔

بعض نے ضروری سمجھا ہے اور بعض نے نہیں۔ اور صحیح یہی ہے پس اس بنا پر جو لوگ
گذشتہ زمانہ میں گناہ کر چکے ہوں ان کو زمانہ گناہ کے محاف سے آج عاصی یا فاسق یا
ظالم کہہ سکتے ہیں اگرچہ زمانہ گناہ طویل ہو گیا ہو یا گنہگار توبہ کر چکا ہو اسی وجہ سے خداوند مقدس
نے گذشتہ زمانہ کے گنہگاروں کو بھی دینی پیشوائی جیسے گرانقدر منصب کا حقدار اور لائق نہ سمجھا
ارشاد فرمادیا ہے لَا يَنْتَهِى الظَّالِمِينَ یعنی میرا یہ عہد منصب (ظالموں تک نہیں پہنچ
خلاصہ کلام یہ کہ مذکورہ بالا آیت میں عاصیین کی جگہ پر گناہوں کو ذکر کر کے ایک تو اس امر کی طرف
اشارہ فرمایا ہے کہ عذاب کا سبب گناہ ہوتا ہے؟ لفظ عاصی (گنہگار) کا بولا جانا نہیں ہوتا۔ دوسرے
اپنی مقدس ذات کو اس اعتراض سے بچایا ہے جو کوئی کر سکتا تھا کہ ذکر عذاب کے ساتھ لفظ عاصی کا
ذکر مناسب نہیں ہے کیونکہ لفظ عاصی اس وقت بھی بولنا صحیح ہے جب کہ وہ توبہ کر چکا ہو اور معلوم ہے
کہ اس زمانہ میں وہ عذاب کا مستحق نہیں ہے۔ پس ایک لفظ عاصی کو چھوڑ کر اس اعتراض کے جواب
کی زحمت سے اپنے اولیاء اور فرمانبرداروں کو سبکدوش کر دیا تعالیٰ و تقدس۔ اور متقی کے متعلق یہ گفتگو
نہیں آسکتی کیونکہ عبرت اور نصیحت وہی قبول کرے گا جو موعظہ کے وقت خوفِ خدا رکھتا ہو اور اسکے لئے
گذشتہ زمانہ کی برہیزگاری فائدہ نہ دے گی اگر اس وقت خوف نہ رکھتا ہو۔

دبقیہ حاشیہ ص ۲۲۰) بھی تھے اس لئے ہا (وہ دونوں) فرمایا؟ توضیح اسکی انشا اللہ
تعالیٰ آیت غار کی تفسیر میں آئیگی ۱۲ منہ

۱۱ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سَے مَوْعِظَةٌ لِّالْمُتَّقِیْنَ تَحْتَکِ اٰیٰتِیْنَ اَتَمَّ حِجَّتِیْنَ
 بلاغت کے اعلیٰ درجہ تک پہنچی ہوئی ہیں کیونکہ مہربان مالک جو سرکش غلام کو اسی کے
 فائدہ کے لئے راہ پر لگانا اور مطیع و فرمانبردار بنانا چاہتا ہو اور سکوا اپنے نصائح میں کبھی چیزوں
 کی ضرورت پڑتی ہے اور فرمانبرداری پر نعمتیں دینے اور تکلیف سے حفاظت کرنے کا وعدہ
 لایچ دلا کر فرمانبرداری کی رغبت دلاتی ہے ان دونوں امور کو اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سَے لَآھُوْ
 یَحْزَنُوْنَ تَحْتَکِ میں ادا فرمایا ہے ۳۳ اور انکی سرکشیوں اور اہنی مہربانیوں اور بخششوں کو یاد دلاتا
 تاکہ شرمندہ ہو کر دل اونکے اطاعت پر آمادہ ہوں اس کو وَاِذَا اَخَذْنَا سَے حَاسِبِیْنَ تَحْتَکِ میں
 ظاہر فرمایا ہے جس میں اس کی بھی جھلک دکھادی ہے کہ اگر سرکشی کرتے رہو گے تو وہ عذاب
 (سر پر پہاڑ گرانا) جو تمہارے بزرگوں کے سروں سے ہٹا چکا ہوں تمہارے سروں پر گر ادرنگ
 سے عبرت و نصیحت کے لئے دوسروں کے واقعات سے آگاہ کر دینا اور اس غرض سے
 کہ موٹی سمجھہ والوں پر بھی حجت تمام ہو جائے صاف کھول کر کہہ دینا کہ یہ واقعات وہ ہیں
 جو عذاب کے طور پر نازل کئے گئے تھے ان سے نصیحت لو ورنہ تم بھی انہیں میں مبتلا کئے
 جاؤ گے ۱ اس کو اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سَے لَیْمُتَّقِیْنَ تَحْتَکِ میں ادا فرمایا ہے۔

خلاصہ یہ کہ تین آیتوں میں ترغیب اور ترہیب دو دھمکی (رحمت اور نعمت اور عذاب
 عبرت اور نصیحت) کو تہہ نہیجاً نہایت خوش اسلوبی سے جمع فرما دیا ہے۔ کلام الملوک
 ملوک الکلام یعنی بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔

(دوسرا فائدہ) اصول دین - فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ دَمَنْ
 اٰمَنَ بِاللّٰہِ کا معنی خدا پر ایمان لانے کی خواہش ہے اور خدا پر ایمان لانے میں وہ
 ایمان بھی داخل ہے جو اس چیز سے تعلق رکھتا ہے جسکو خدا نے واجب کیا ہے یعنی
 رسولوں پر ایمان لانا اور اَلْیَوْمِ الْاٰخِرِ سے آخرت پر ایمان لانے کی خواہش لگنی
 ہے اور اس میں وہ ایمان داخل ہے جو آخرت کے کل احکام سے تعلق رکھتا ہے۔

پس یہ دونوں کلام ادین کل چیزوں کو شامل ہے جو دین سے تعلق رکھتی ہیں ۱ دنیاوی
 احکام کو بھی اور اخروی ثواب و عذاب کو بھی لے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کلام کئی دھمکی

درست نہیں ہے۔ بیان اس کا یہ ہے کہ خدا پر ایمان اور رسول پر ایمان دونوں عین
یعنی ایک نہیں ہیں تاکہ ایک کا حصول دوسرے کے حصول کو چاہتا ہو۔ اس لئے بقول رازی
صاحب کے رسول پر ایمان لانا کی ضرورت اس وجہ سے ہوگی کہ خدا نے واجب کیا ہے۔

پس اس پر پہلا اعتراض یہ ہے کہ رسالت کے علاوہ بھی تو واجبات خدا بہت ہیں جن پر
ایمان لانا واجب ہے؟ رازی صاحب نے انکو کیوں چھوڑ دیا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ خدا
پر ایمان جن ایمانوں کو شامل ہے ایمان بہ آخرت بھی انھیں ایمانوں میں داخل ہے۔

کیونکہ یہ بھی واجب ہے۔ اور جب یہ ایمان بخدا میں داخل ہے تو جدا کر کے بیان کرنا
بیکار فعل ہے جو شان پروردگار کے مناسب نہیں ہے۔

تیسرا اعتراض یہ ہے کہ خدا کے کل حکموں پر ایمان لانا واجب ہے خواہ وہ واجب
ہوں یا مستحب یا حرام یا مکروہ یا مباح۔ رازی صاحب نے وجوب ایمان کو واجبات
کے ساتھ کیوں خاص کر دیا۔ صحیح یہ ہے کہ اس مقام پر مراد پروردگار صرف اصول

دین کو بیان کرنا ہے۔ کل دینی باتوں پر ایمان لانے کی مطلوبیت کو بیان کرنا
نہیں چاہتا۔ اور پانچ اصول دین میں سے صرف دو یعنی ایمان بخدا اور ایمان
بآخرت کو اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں بقیہ تین کے لئے بمنزلہ جڑ کے ہیں۔

کیونکہ ایک تو ہر سمجھدار جانتا ہے کہ بادشاہ اور رعایا کے درمیان حکام ہو کرتے ہیں۔
اور خدا سے بادشاہ حقیقی اور ہمارے درمیان میں بھی ضرور ہونا چاہئے؟ اس لئے خدا
کی معرفت کے ساتھ ساتھ رسول کی معرفت بھی بدلت التزائی قہراً حاصل ہو جائیگی۔

اور دوسرے چونکہ یہ خدائی پیغام حضرت سرور عالم بحیثیت رسالت پہنچا رہے تھے
اس لئے کفار جب حضرت کی وساطت سے اس کو قبول کرتے اور خدا پر ایمان لاتے
تو اس ایمان کے ساتھ ساتھ حضرت کی رسالت پر بھی ایمان لاتے۔ اور امامت چونکہ

رسالت کی شاخ ہے اس لئے ائمہ کی معرفت حضرت رسول صلی اللہ علیہم اجمعین کی معرفت
کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ اور چونکہ ایمان بخدا؛ مطابقتی اور تفسیمی اور التزامی تینوں ذیلوں
میں سے کسی دلالت سے یہ نہیں بتاتا کہ خداوند مالک الملوک اچھے اور بُرے اعمال کا بدلہ

دنیا میں نہ کرے گا بلکہ اوسکے لئے ایک خاص زمانہ اور خاص جگہ مقرر کیا ہے جسکو قیامت
کہتے ہیں؟ اور موت اور برزخ اور قیامت کے تفصیلی حالات کو بھی نہیں بتاتا جن کا ایک

ایمان بآخرت کو جائز نہیں

مختصر بیان اس دوسری جلد کے ۵۸ تا ۶۶ میں گزر چکا ہے۔ اسلئے یوم آخر پر ایمان لانے کو خاص کر کے ذکر کرنے کی ضرورت ہوئی کیونکہ یہ اصول دین کا پانچواں رکن ہے تاکہ لوگ اس پر بھی ایمان لائیں اور اسکی تفصیلوں کو حضرت سرور عالم سے پوچھیں جو خدا کی اطاعت پر آمادہ کرنے اور اسکی مخالفتوں سے ڈرانے میں بہت زیادہ دخل رکھتے ہیں۔ اور چونکہ جزا اور بدلے کے بارے میں ہر شخص کی عقل یہ حکم کرتی ہے کہ حاکم کو انصاف و ہونا چاہئے کیونکہ خلاف حق فیصلہ کرنا ظلم اور ناپسندیدہ ہے اور ہر شخص اس کو غیظ و غضب کی نگاہ سے دیکھتا اور دل سے نفرت کرتا ہے یہاں تک کہ جماعت اشاعرہ جو خلاف عقل و ظلم کی بُرائی کا زبان سے اقرار نہیں کرتے وہ بھی اپنے یا اپنے کسی عزیز و محبوب کے حق میں حکام کے ناحق فیصلہ کو دشمنی کی نگاہ سے دیکھتے اور لعنت اور نفرین کرتے ہیں۔

اسلئے یوم آخر پر ایمان؟ اصول دین کے دوسرے رکن یعنی عدالت خدا پر ایمان لانے کو بدلت التزامی بتاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایمان بخدا و رسالت اور امامت پر ایمان لانے کو بتاتا ہے۔ اور ایمان یوم آخر؟ عدالت خدا پر ایمان لانے کو۔ یہی پانچوں اصول دین ہیں۔ نفیس اشارہ۔ یہ تو معلوم ہے کہ یوم آخر سے قیامت کا دن مراد لیا گیا ہے۔ مولانا ابوالحسن شریف مقدمہ مراۃ الانوار ص ۲۲۹ لغت یوم میں لکھتے ہیں کہ روز قیامت کے علاوہ بہت سی تفسیری حدیثوں میں یوم آخر سے عدم سابق اور آج کا آخری دن یعنی عالم ذر مراد لیا گیا ہے (جبکہ یوم السبت بھی کہتے ہیں جس میں اقرار و اعتقاد امامت ائمہ اثنا عشر کا عہد و پیمان لیا گیا تھا۔ اور تبلیغ حضرت سرور عالم کا آخری دن یعنی یوم غدیر مراد لیا گیا ہے جس میں امام برحق حضرت علی علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا گیا تھا۔ اور دنیا کی سرکشانہ روش اور مذاہب باطلہ کے زور اور رواج کا آخری دن یعنی روزِ ظہور حضرت امام آخر الزمان علیہ السلام مراد لیا گیا ہے جس کو یوم رجعت بھی کہتے ہیں پس میں عرض کرتا ہوں کہ اس بنا پر ممکن ہے کہ یہاں بھی خداوند حکیم نے یوم آخرے باشرک معنوی یا فظی ایک ہی استعمال میں چاروں معنی مراد لیا ہو بلکہ عالم ذر یا یوم غدیر

یوم آخر و امامت رجعت قیامت ہے

لہ اس طرح کا استعمال جائز ہے ملاحظہ ہو اسی جلد کا چھٹاں فائدہ ص ۵۶ و ۵۷ ۱۲ منہ

عہ اگر یوم آخر کا معنی آخری دن قرار دیکر یہ چاروں دن اسکی چار فرد میں قرار دیجائیں تو اشتراک

یوم رجعت امام آخر الزمان سے برزخ کا آخری دن یعنی قیامت ہے اور مقصود یہ ہو کہ جو شخص خدا اور امامت ائمہ اثنا عشر اور رجعت اور قیامت پر ایمان لا کر عمل نیک کرے اوس کے لئے اجر و ثواب اور خوف و غم سے امان ہے۔ رہ گیا ایمان برسالت؟ تو اوپر بیان کیا گیا کہ وہ ایمان بخدا کے ساتھ ساتھ ہے۔ سوال۔ اگر کوئی پوچھے کہ ایمان برسول کو خاص کر کے کیوں نہ بیان کیا تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر خطاب چار قسم کے لوگوں سے ہے۔ الذین امنوا یعنی مسلمانوں سے الذین ہادوا یعنی یہودیوں سے نصرانیوں سے صابیئوں سے جو اپنے اور خدا کے درمیان ستاروں کو واجب التعظیم جانتے ہیں اور رسالت کا اعتقاد یہ سب رکھتے ہیں پہلے تین فرقے اکثر انبیاء و خدا کی رسالت کا۔ اور صابئی جو خدا کو مانتے ہیں اور باوجود اس کے ستاروں کی تعظیم اور پوجا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ جن کو روحانیہ کہتے ہیں حضرت شیث اور حضرت ادریس کی رسالت کے معتقد ہیں۔ اور دوسرا گروہ جس کو تنوہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کے معتقد ہیں لہ اور اہتمام اوسی چیز میں کیا جاتا ہے جو اس وقت اختلافی ہو یا آئندہ ہونے والی ہو۔ اور اس مقام پر ایسی چیزیں چار تھیں؟ مسلمانوں میں دو ایک امامت ائمہ برحق۔ دوسرے رجعت حضرت آخر الزمان علیہ السلام اور باقی تینوں فرقوں میں دو۔ ایک وحدانیت۔ کیونکہ یہودی حضرت عزیر کو ابن اللہ اور خدائی میں شریک کہتے ہیں۔ اور نصرانی حضرت عیسیٰ کو اور صابئی ستاروں کو جیسا کہ پہلے فائدہ کے شروع میں حاشیہ پر لکھا گیا۔ دوسرے قیامت۔ کیونکہ انہیں سے اکثر جیسے حرمانیہ اور تناسخیہ یعنی آریہ وغیرہ اس کو نہیں مانتے۔ اس واسطے خداوند عالم الغیب نے صرف انہیں چیزوں میں اہتمام اور تاکید کی غرض سے دو حملوں میں چاروں چیزوں کو ادا فرمادیا۔

(بقیہ حاشیہ ص ۲۲۲) معنوی ہوگا۔ اور اگر ہر ایک کو؟ یوم آخر کا جدا جدا مستقل معنی قرار دیا جائے تو اشتراک لفظی ہوگا ۱۲ منہ عہ یہ چیز ایسی عظیم الشان ہے کہ خداوند مالک الملوک نے آیت کریمہ قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَقِظُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (یونس پ ۲۰) میں سے انتظار کا حکم دیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں غیب سے (حضرت) حجت قائم (علیہ السلام) مقصود ہیں (تفسیر بیان جلد ۱ ص ۱۲) منہ لہ کتاب بحر اللامی ص ۱۴۹ ۱۵۰ مصنفہ ملا محمد مہدی تنکا بنی بحوالہ نفائس الفنون مصنفہ ملا محمد بن محمد آملی ۱۲ منہ

(تفسیر افادہ) تفسیر میثاق - وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ ۝ فخر الدین رازی نے میثاق کی تفسیر میں

کلام نقل کئے ہیں۔ بعض نے خدا کی ہستی اور انبیاء کی سچائی پر عقلی دلیلیں کہا ہے۔ اور بعض نے کوہ طور کا بنوا سرائیل کے سروں پر بلند کیا جانا یہ لیکن یہ سب غلط ہے کیونکہ میثاق کا معنی عہد و پیمان یعنی وعدہ ہے۔ اس لئے اسکی صحیح تفسیر؟ وحدانیت خدا اور رسالت

۝ (دوسرے کا اعتراض مع جواب کے) فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ بعض بے دلوں

نے کہا ہے کہ بھاری چیز زمین سے اوپر بے سہارے ٹھہر نہیں سکتی اسلئے کوہ طور کے سروں پر

بلند کئے جانیکا واقعہ غلط اور دور از عقل ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ خدا قادر مطلق

ہے سب کچھ کر سکتا ہے ۝ میں کہتا ہوں کہ زمین اور ستاروں کا فضاء میں ٹھہرا ہوا بھی

خدا ہی کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے۔ اور خرمغز فلا سفہ کا؟ جذب مرکزی کو ماننا اون خرافات میں

سے ہے جو اونکے بخارات معدہ سے پیدا ہوئی ہیں اور اس کا کوئی ثبوت اونکے پاس

نہیں ہے لیکن عوام الناس کو ایسی چیزیں دھوکے میں ڈال سکتی ہیں جو انکے حسیں اور عقل سے

باہر ہوں اسلئے حکماء و محققین کی رد کے لئے وہ چشم دید تاریخی واقعہ ہی بہتر ہے جس کو دنیا نے دیکھا

اور فاضل قرمانی نے اخبار الدول ص ۱۱۱ حال مطیع میں اور علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء حال

مطیع میں لکھا ہے کہ مطیع بن مقتدر عباسی کی خلافت کے زمانے میں ۳۴۶ ھ ہجری میں شدید

زلزلہ کی وجہ سے رچے دھیران کا ایک دیہات زمین سے کٹ کر اڑھا اور اپنی پوری آبادی

کے ساتھ دو پہر تک آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہرا ہوا اس کے بعد گرا اور زمین میں گھر

(دوسرے کا دوسرا اعتراض مع جواب کے) فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ بعضوں نے

کہا ہے کہ بنوا سرائیل کے سروں پر پہاڑ اڑھانا جائز نہیں تھا۔ کیونکہ یہ؟ ایمان پر مجبور کرنا

ہے۔ اور شرعی باتوں میں جبر دینا جائز نہیں ہے۔ قاضی (ابوبکر باقلانی) نے اس کا جواب

یہ دیا ہے کہ اس بلند کرنے کا بہت بڑا اثر؟ اس کے گرنے کا ڈر تھا لیکن جب وہ دیر تک اپنی

۱۱ تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۱۲ - ۱۲ منہ ۱۱ تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۱۱ - ۱۲ منہ ۱۱
۱۲ آنکھ - کان - ناک - زبان - ہاتھ وغیرہ سے سمجھنے کو جس کہتے ہیں ۱۲ منہ

یہ

قدرت خدا

زلزلہ سے پوریستی زمین و آسمان کے درمیان

پہاڑ اڑھانا جائز تھا

محمد مصطفیٰ اور امامت ائمہ ہدے کے اعتقاد و اقرار کا وعدہ ہے جو عالم ذر اور رحم غدیر میں لیا گیا تھا۔ اور دوسرے معافی غلط ہیں اسلئے کہ خاتمہ دہی و تنزیل نہیں نکلے ہیں

چوتھا فائدہ (علم کلام - فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ ابو علی، جہانی نے کہا ہے کہ کلام پروردگار خذوا ما آتیناکم بقوۃ یعنی جو کچھ میں نے دیا ہے اسکو مضبوطی سے اختیار کرو۔ یہ بتا رہا ہے کہ انسان میں قدرت اور اختیار اکام کرنے کے پہلے سے حاصل ہے؟

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۲) جگہ ٹھہرا رہا اور نہ گرا اور اون سب نے دیکھا کہ آسان بھی اسی طرح ٹھہرا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ خوف اونکے دلوں سے نکل گیا ہو اور یہ بلند کرنا جبر کی حد سے کل چکا ہو بلکہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جواب غلط ہے کیونکہ دو حال سے خالی نہیں یا تو طور کو اون پر بلند کرنا اونکو ڈرانے اور حجت تمام کرنے کے لئے تھا یا اس نے تھا اگر اسلئے نہ تھا تو اس فعل کی لغویت ثابت ہوتی ہے جس سے ذات پروردگار منزہ اور پاک ہے اور اگر اسی لئے تھا تو اس کو ایسی حالت پر رکھنا کہ خوف جاتا رہے غلط ہے۔ اس لئے کہ خوف کا باقی رہنا ضروری ہے۔

پس صحیح جواب یہ کہ انجاء اور تہدید میں فرق ہے انجاء مجبور کر دینے کو کہتے ہیں جس میں انسان بالکل بے اختیار ہو جاتا ہے جیسے کسی کو خوب جکڑ کر ڈال دیں۔ اور تہدید دھمکی کو کہتے ہیں اگرچہ جان مارنے کی دھمکی دیکھائے؟ اس میں انسان مجبور نہیں ہوتا بلکہ جس فعل پر دھمکی دیکھائی ہے اسکو اپنے ارادہ سے کرنا یا چھوڑنا ہے؟ اور کوہ طور کو اون کے سردوں پر بلند کرنا اسی قسم کا تھا اور قرآن مقدس میں ثواب یا عذاب کے جتنے وعدے کئے گئے ہیں سب اسی قسم کے ہیں اور یہ طریقہ نہ عقلاً بڑا ہے نہ شرعاً عرفاً۔ اور عام طور سے لوگوں میں مروج بھی ہے اور ایسی دھمکی کے مطابق عمل کرنے والا جزا اور سزا کا مستحق بھی سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ بغیر دھمکی کے اٹھ کر نہ والوں کے ثواب سے اس کا ثواب کم اور مخالفت کرنے والوں کے عذاب سے اس کا عذاب زیادہ ہو۔ اور جو چیز عقلاً اور شرعاً اور عرفاً بڑی ہے وہ انجاء یعنی اس طرح مجبور اور بے اختیار کر دینا ہے کہ اس شخص کو اس کے خلاف کرنا محال اور قدرت سے باہر ہو۔

کیونکہ جس میں قوت نہ ہو اس سے کہنا کہ "قوت سے بیکڑو" اور جس کے پاس قلم نہ ہو اس سے کہنا کہ قلم سے لکھو" صحیح نہیں ہے اس کا جواب میرے علماء (شاعرہ) نے یہ دیا ہے کہ یہاں پر قوت سے اعتقاد اور سچی نیت مقصود ہے اور یہ دونوں کبھی کام سے پہلے بھی حاصل رہتے ہیں لہٰذا میں عرض کرتا ہوں کہ ظاہری تفسیر کی حدیثوں میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی فرمائش نقل کر آیا ہوں کہ قوت سے قوت بدن اور قوت قلب دونوں مقصود ہیں۔ اور اس بنا پر جبائی اور رازی دونوں کی تفسیریں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں حضرت کی فرمائش میں جبائی قوت بدن یعنی قدرت و اختیار کی

رازی قوت قلب یعنی اعتقاد اور ثبات و قرار کو۔ لیکن جبائی کی غرض یہ ہے کہ اس آیت سے یہ ثابت کریں کہ بندے اپنا کام اپنے ارادہ و اختیار سے خود کرتے ہیں اور میں خدا کی شرکت؟ فاعل یعنی کرنے والے کی حیثیت سے نہیں ہوتی بلکہ صرف عمل نیک میں سامان مہیا کر کے آسانی پیدا کرنے والے کی حیثیت سے ہوتی ہے اور یہ بات اس آیت سے ثابت ہے لیکن چونکہ رازی صاحب کے دماغی تصرفات کی آخری حد یہیں تک ہے کہ ہر طرح کا اعتراض ذکر کر کے اس کے جواب میں غلط یا صحیح کچھ کہہ کر پچھا چھوڑا لیا جائے اس لئے اپنے اس منصب کو ادھنوں نے پورا کر لیا۔ اگرچہ اعتراض اپنے حال پر رہا ہے کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ فاعل مضطر یعنی بے اختیاری سے کام کرنے والے؟ جیسے آگ کو پانی اور پانی کو ڈوبانے کا حکم دینا غلط اور سراسر بے عقلی ہے جبکہ رازی صاحب اور ان کے مرید شاعرہ کے سوا موٹی عقل کا آدمی بھی تجویز نہیں کر سکتا۔ پھر خداوند عالم جو حکیم علی الاطلاق ہے فاعل مضطر کو لفظ خذْ وَاِخْتَارْ (اختیار کرو) سے حکم کیونکر دے سکتا ہے۔ اس لئے اگر میں لفظ قوۃ کو چھوڑ کر لفظ خذْ وَاِخْتَارْ (لے لو؟ اختیار کرو؟) ہی کو اس مطلب کی دلیل قرار دوں تو کافی ہے۔ کیونکہ اگر بنو اسرائیل میں لے لینے اور اختیار کر لینے کی قابلیت نہ ہوتی تو یہ خطاب

بندوں کے کام میں خدا شریک نہیں ہے

عہ فاعل یعنی کام کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک اپنے کام میں مجبور جیسے آگ جلانے پر اور پانی ڈوبانے پر مجبور ہے؟ ایسے فاعل کو فاعل مُوجِب اور فاعل مضطر کہتے ہیں۔ دوسرے اپنے کاموں کے اپنے ارادہ اور اختیار سے کرنے والا۔ جیسے آدمی۔ جاؤر وغیرہ ہر ذی روح؟ ایسے فاعل کو فاعل مختار کہتے ہیں ۱۲ منہ ۱۳ تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۱۳۱ ۱۲ منہ

دلیسا ہی ہوتا جیسے آگ کو جلانے کا حکم دینا۔

(یا بخوان فائدہ) علم کلام لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ

مِنَ الْخَاسِرِينَ (اگر خدا کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو البتہ تم گھٹا اور ٹھکانے

والوں سے ہو جاتے) رازی صاحب لکھتے ہیں کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس آیت سے معلوم

ہو کہ فضل خدا حاصل ہونے سے خسران (نقصان) دفع ہو جاتا ہے اسلئے نقصان کا

پایا جانا یہ بتا یں گا کہ لطف خدا حاصل نہیں ہوا اور (کافروں کے لئے چونکہ خسران یعنی اخروی

نقصان ثابت ہے اسلئے) مانتا پڑے گا کہ خداوند عالم نے دینی الطاف سے ان کو

کچھ بھی حصہ نہ دیا۔ اور یہ بات معتزلہ (اور شیعوں کے) عقیدے کے خلاف ہے۔ اس کا

جواب کبھی نے یہ دیا ہے کہ خدا نے اپنے فضل میں سب کو برابر کا حصہ دار بنایا ہے؟ کوئی

اوس سے فائدہ اٹھاتا ہے کوئی نہیں اٹھاتا؟ اور ایسے مقام پر کہہ سکتے ہیں کہ اگر

فلاں تمہیں مال نہ دیتا تو تم بھیک مانگتے؟ لیکن یہ جواب کمزور ہے۔ کیونکہ اہل لغت نے

صاف صاف لکھا ہے کہ لَوْلَا؟ ایک چیز کے موجود ہونے کے وقت دوسرے کے معدوم

ہونے کو بتاتا ہے۔ پس خسران کا موجود ہونا فضل و لطف کے نہ ہونے کو بتائے گا۔

میں عرض کرتا ہوں کہ کبھی کا جواب اور رازی کی سمجھ دونوں کھوٹی اور مجرب ہے کیونکہ

ہر عربی دان جانتا ہے کہ لَوْلَا کا لفظی معنی اگرچہ یہی ہے کہ اگر اس کے دخول یعنی بعد اسے لفظ جیسے

آیت میں فضل اور رحمت کا معنی نہ پایا جائے تو جزاء یعنی خسران کا معنی پایا جائے گا۔

لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا استعمال وہیں پر ہوتا ہے جہاں اس کے دخول کا معنی پایا جاتا ہو۔

جس کا حاصل یہ ہے کہ ملازمہ ایک طرف سے ہے یعنی فضل کے موجود ہونے کی صورت میں

خسران ضرور معدوم ہو گا نہ یہ کہ خسران کے موجود ہونے کے زمانہ میں فضل ضرور معدوم ہو گا۔ دوسرے

الفاظ میں یوں عرض کروں کہ بلحاظ مقام استعمال لَوْلَا یہ بتاتا ہے کہ میرے دخول کا وجود

عہ امام فن خواہن ہشام مغنی اللیب میں اور عالم علم لغت لویس عیسائی لغت منجد میں لکھتے ہیں

لَوْلَا تَدْخُلُ عَلَى جُمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ فِفْعَلِيَّةٍ لِرَبِّطِ اِمْتِنَاعِ الشَّانِيَةِ لَوْجُودِ الْاَوَّلَةِ۔

یعنی لَوْلَا دو جملوں پر داخل ہوتا ہے پہلا اسمیہ ہوتا ہے اور دوسرا فعلیہ؟ اور فائدہ اس کا

دوسرے جملہ کے عدم کو پہلے جملہ کے وجود سے ملا دینا ہے؟ اور مولانا فخر الدین طریحی علیہ الرحمہ

کیا لطف خدا کا خدوں کے لئے نہیں ہے

جزاء کے عدم کا علت تامہ ہے نہ یہ کہ جزاء کا وجود دخول کے عدم کا علت تامہ ہے۔
پس **لَوْ كَانَتْ يَدٌ لَّغَرَّ قُتَّ** (زید اگر موجود نہ ہوتا تو تم ڈوب جاتے) اس وقت
بولتے ہیں جب عمرو کو ڈوبنے سے بچانے والا سوا زید کے کوئی دوسرا موجود نہ ہو؟ اور زید
اس کو نکال بھی لے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عمرو کا ڈوب جانا زید کے موجود نہ ہونے کا
بتا تا ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ زید کے کوشش بلیغ کرنے پر بھی عمرو ڈوب جائے۔ اسلئے

(بقیہ حاشیہ ص ۲۲۹) نے بھی مجمع البحرین میں یہی لکھا ہے اور امام فن معانی بیان سعد الدین
تفتازانی نے بھی مختصر المعانی بیان تفسیر مسند بشرطہ میں یہی لکھا ہے اور مثال میں **لَوْ كَانَتْ يَدٌ**
لَهَلَكَ عَمْرُوهُ کو ذکر کر کے لکھا ہے کہ معنی اس کا یہ ہے کہ علی علیہ السلام کا وجود سبب تھا عدم ہلاکت عمر
کے لئے۔ یہ کسی نے نہیں لکھا ہے کہ دوسرے جملہ کے پائے جانے کی صورت میں پہلے جملہ کے عدم
کو بتاتا ہے لیکن یہ بھید کھل گیا میں اب تک یہ سمجھتا تھا کہ یہ اعتراض امام اشاعرہ کی
کج فہمی کا نتیجہ ہے کہ **لَوْ كَانَتْ يَدٌ لَّغَرَّ قُتَّ** **لَهَلَكَ عَمْرُوهُ** **لَوْ كَانَتْ يَدٌ** **لَهَلَكَ عَمْرُوهُ** **لَوْ كَانَتْ يَدٌ**
لکھا ہے اس میں شے اور غیر سے دھوکھا کھا کر شے سے پہلا جملہ سمجھا ہے اور غیر سے دوسرا؟
لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اپنے فاسد عقیدہ کو ثابت کرنے کے لئے امام صاحب خیانت اور حق
پویشی کو بھی جائز جانتے تھے۔ کیونکہ ابھی میں نے ان کے امام شوکانی کی کتاب ارشاد الفحول فی
علم الاصول بحث امر ص ۸۴ سطر ۲۹ چھاپہ مصر مطبوعہ ۱۳۲۹ھ کو دیکھا؟ وہ اسی عبارت تفسیر
کبیر کو لکھ کر لکھتے ہیں کہ **فَهَذَا تَفْسِيرُ** **لَوْ كَانَتْ يَدٌ لَّغَرَّ قُتَّ** **لَهَلَكَ عَمْرُوهُ** **لَوْ كَانَتْ يَدٌ**
عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم **لَوْ كَانَتْ يَدٌ لَّغَرَّ قُتَّ** **لَهَلَكَ عَمْرُوهُ** **لَوْ كَانَتْ يَدٌ** **لَهَلَكَ عَمْرُوهُ**
وجہ سے امر کے نہ ہونے کو بتا رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ شے سے دوسرے

۱۱ یعنی لولا کا فائدہ؟ ایک شے کے نہ پائے جانے کو اس کے غیر کے پائے جانے کے
وقت؟ بتاتا ہے ۱۲ منہ ۱۱ پس لولا یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ مشقت کے پائے جانے کی وجہ
سے امر معدوم رہا۔ یعنی چونکہ مسواک کے واجب کر دینے میں مشقت تھی اس لئے حضرت نے اس کو
واجب نہیں کیا ۱۲ منہ ۱۱ اگر اپنی امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت دائیں
کرنے کو اس پر واجب کر دیتا ۱۲ منہ

اس کا ڈوب جانا اس کے نہ ہونے کو بتا نہیں سکتا۔ خلاصہ جواب یہ ہوا کہ لطف و فضل خدا کے برابر کے حصہ دار مسلم اور کافر سب ہیں بلکہ ابتداء بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں اس کے پورے ملک کفار ہی تھے۔ کیونکہ لطف و فضل ؟ اسباب ہدایت فراہم کرنے کو کہتے ہیں اور ابتداء بعثت میں سوا حضرت علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ علیہا السلام کے سب اسکے محتاج تھے کیونکہ کوئی مسلمان نہ تھا۔ اور ہدایت یافتہ یعنی مسلمانوں کے لئے اسباب ہدایت فراہم کرنا تحصیل حاصل ہے جو غلط ہے پس کفار میں سے جس نے اپنی عقل کو اپنا پیشوا بنایا اس نے لطف و فضل سے فائدہ اٹھایا اور جس نے خواہشات نفسانی کی پیروی کی وہ خسران میں رہا پس معتزلہ اور شیعوں کا عقیدہ صحیح ہے اور اشاعرہ کا غلط۔

(چھٹاں فائدہ) علم کلام۔ طبری علیہ الرحمۃ والرضوان کلام پروردگار مِّنْ اَمَنٍ سے یَحْزَنُ نُونٌ تک کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ عَمَلٌ صَاحِبًا کَوْ مِّنْ اَمَنٍ پر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا معنی ؟ دل سے تصدیق اور اعتقاد کرنا ہے اور جن لوگوں نے عَمَلٌ صَاحِبًا کے علمی ذکر کرنے کو تاکید اور فضیلت کے لئے سمجھا ہے انہوں نے ظاہری معنی کو چھوڑا ہے لہٰذا توضیح اسکی یہ ہے کہ علماء فریقین میں ؟ ایمان کے معنی میں اس امر میں اختلاف ہے کہ عمل نیک جیسے نماز روزہ وغیرہ بجالانا ایمان کے معنی میں داخل ہے یا نہیں۔ ہمارے علماء میں سے اگلے اسکو داخل سمجھتے تھے۔ لیکن پچھلے داخل نہیں سمجھتے۔ داخل سمجھنے والوں کے نزدیک عمل نیک نہ کرنے والے مومن نہیں ہیں۔ اور داخل نہ سمجھنے والوں کے نزدیک مومن

عمل ایمان میں داخل نہیں ہے

(بقیہ حاشیہ ض ۲۳) جملہ کا اور غیر سے پہلے جملہ کا مراد ہونا امام الاشاعرہ پر بھی پوشیدہ نہ تھا کیونکہ علم اصول کی ہر کتاب میں اس حدیث سے گفتگو کی گئی ہے یہاں تک کہ بعض نے تفسیر کبیری و رقی گردانی شروع کی تو اسکی جلد ۵ ص ۱۱۸ آیت وَ هَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ نَّهَىٰ عَنْهَا تَسْوِیۡہِ کی تفسیر میں رائی صاحب نے میرے جواب کا اقرار کر لیا کہ هَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ نَّهَىٰ کا جواب ہے جو اس سے پہلے ذکر کر دیا گیا ہے اور معنی اس کا یہ ہے کہ اگر يوسف خدا کی دیلیں دیکھ نہ لئے ہوتے تو زلیخا سے لپٹنے کا ارادہ کرتے اور انہوں نے ارادہ نہیں کیا؟ یہ آیت ویسی ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کُنْتَ مِنَ الْهَٰٓئِلِیۡنَ لَوْلَا اَنْ نَّخَلَّصَکَ یعنی فلاں شخص اگر تم کو نہ بچاتا تو تم مرجاتے ۱۲ منہ فَاَعْبَدُوْا اِلٰہَٓیۡنِیۡ الْاَبۡصَٰہَ ۱۳ جمع الیٰن جلد ۵ ص ۱۲ منہ

میں لیکن فاسق ہیں۔ اور علماء اہلسنت میں سے اشاعرہ اور جہم بن صفوان داخل نہیں جانتے؟ اور غوارج داخل جانتے ہیں۔ اور ابو الہذیل اور دونوں جبائی کہتے ہیں کہ عمل نیک ایمان کا پورا معنی ہے۔ اور ہر ایک نے اپنے اپنے دعوے پر دیلیں ذکر کی ہیں جن کو ذکر کرنا بے فائدہ طول دینا ہے۔ تحقیق یہی ہے کہ ایمان کا معنی؟ اصول دین کا عقائد کرنا ہے اور اعمال نیک اسکے معنی میں داخل نہیں ہیں۔ اور ثبوت اس کا یہی ہے کہ قرآن مقدس کے بہت سے مقامات میں ذکر ایمان کے بعد حرف عطف لا کر عمل نیک ذکر کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال؟ ایمان میں داخل نہیں ہیں۔ اور حدیثیں بھی ان آیتوں کے مطابق بہت ہیں۔ اور وہ حدیثیں بھی اس مطلب کی تائید کرتی ہیں جن میں بد اعمال معتقد اصول دین کی شفاعت کا وعدہ کیا گیا ہے۔

(سوال و فائدہ) سوال و جواب اعتمد و امینکم فی السبب

جن لوگوں نے تم میں سے سینچر کے دن بے اعتدالی کی۔ سوال۔ جب سینچر کے دن شکار کرنے سے وہ روک دیئے گئے تھے تو اس میں کیا مصلحت تھی کہ کنارہ پر مچھلیاں سینچر ہی کو آتی تھیں اور باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا خود ہی فتنہ پھیلانا اور گمراہ کرنا چاہتا تھا۔ جواب۔ رازی صاحب جواب دیتے ہیں کہ (جہم) اہلسنت کے مذہب کے مطابق؟ گمراہ کرنا خدا کے لئے جائز ہے۔

لیکن معتزلہ (اور شیعوں) کے مذہب کے مطابق جواب یہ ہے کہ ثواب بڑھا دینے کی غرض سے احکام میں سختی کرنی مدوح ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ دوسرا جواب یہ ہے کہ بہت سی رعایتوں کے بعد جو قبل اسکے ذکر کی گئیں؟ خداوند مالک الملوک نے انکے لئے یہ آخری امتحان مقرر کیا تھا تاکہ ان پر بھی حجت تمام ہو جائے اور اہل دنیا بھی انکی سرکشی کی انتہائی حد کو سمجھ لیں کہ باوجود اتنی رعایتوں اور ہربانیوں کے بھی اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے اسی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوئے۔ اور چونکہ یہ مانعت آخری امتحان کے لئے تھی اسلئے مچھلیاں روک دی گئیں اگر دوسرے دنوں میں بھی کنارہ پر آتیں تو انکے لئے انہیں

سینچر کے علاوہ اور دنوں مچھلیاں کیوں نہیں آتی تھیں

عہ اگرچہ معتزلی بھی کھرے سنی ہیں لیکن چونکہ بہت سے فرعی مسئلوں میں اشاعرہ کی بے عقلی نہیں شریک نہیں ہیں (جیسے اسی مسئلہ میں) اس وجہ سے یہ لوگ انکو سنی نہیں سمجھتے ۱۲ منہ

دنوں میں شکار کافی ہو جاتا اور امتحان کا موقع باقی نہ رہتا اگرچہ ایک ہی دن کنارے آئیں
کیونکہ اوپر ذکر کیا گیا کہ ایک ہی دن کے شکار سے وہ مالدار ہو گئے تھے اور یہ چونکہ نہ تو پھلی کھانا
اور نہ کوئی لازم تھا اور نہ ان کی زندگی اس پر موقوف تھی کیونکہ شہر میں آباد تھے اسلئے یہ نہیں کہا
جاسکتا کہ زندگی کیونکر بسر کرتے۔

تنبیہ: ایک ہی جسمیت کی صورت بدل دینے کو مسخ کہتے ہیں ۹ اور مسخ ۹ اس کے علاوہ کوئی دوسری
چیز نہیں ہے تاکہ مجاہد کا بنو اسرائیل کے مسخ ہونے سے انکار صحیح سمجھا جائے ۲ باطنی تفسیر
کی صحیح السند حدیث میں یہ مضمون گزر چکا ہے کہ پرہیزگاروں نے شہر پناہ کی دیوار پر
چڑھ کر جب ادن کو دیکھا اور ادن سے پوچھا کہ کیا تم فلاں اور فلاں ہو تو وہ سب دئیے اور
سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں۔ اسلئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسخ ہونے کے بعد جب نہیں
عقل اور سمجھ باقی نہ رہی اور اپنے بتلار عذاب ہونے کو سمجھ نہ سکے تو اس عذاب کا فائدہ
کیا ہوا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ حدیث صحیح کے مطابق ان میں عقل اور سمجھ کا باقی رہنا
تو معلوم ہی ہوا ۹ بہت بڑا فائدہ انکے مسخ ہونے میں دوسروں کی نصیحت تھی جسکو خدا نے
موعظۃ للمتقین سے ادا فرمایا ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُذْبَحُوا بَقَرَةً
فَالَّذِينَ كَفَرُوا تَخَذَ تَاهُتُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا نَادَوْا بِاللهِ أَنْ أَكُونُ مِنَ الْغَافِلِينَ
فَتَلَوَا بِعُذْرِ اللَّهِ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا
بَقَرَةٌ لَا فَخْرَ فِيهَا وَلَا جَبْرُطُتٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ
فَتَلَوَا بِعُذْرِ اللَّهِ لَنَا مَا لَا نَحْمِلُ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا
بَقَرَةٌ صَفْصَاءُ فَاقْبَلُوهَا تَسْرًا لِّنَازِلِينَ ۝ قَالُوا
ادْعُ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا
وَأَنَّا إِنَّمَا أَنُشَاءُ اللَّهَ لَمْ تَدُونَهُ ۝ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ
لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْآرَافَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ جُ مَسَلَمَةً لَا شِيَةَ
فِيهَا قَالُوا آلَافَ حَبْثٍ بِالْحَقِّ فَنَذَبْنَاهَا وَمَا كَادُوا
يَفْعَلُونَ ۝

الفاظ کے معانی

اور + إذ - وقت + قال - کہا + مؤسے - بنی + لقومہ - قوم سے + ان - البتہ - بے شک + آتہ - خدا + یا صر - حکم دیتا ہے + کمر - تم کو + ان - تم + تذبحوا - ذبح کرو + بقرة - ایک گائے + قالوا - انہوں نے کہا + آ - کیا + تحنل - لیتے ہو + نا - ہم لوگوں کو + هت وَا - ہنسی - مذاق + اعود - پناہ چاہتا ہوں + ب - سے + اکون - ہو جاؤں + من - سے + جاہلین - نادانوں - بے عقلوں + ادع - چاہ + ل - واسطے + ما - مالک - پروردگار + ک - اپنے - تمہارے + یبئن - بیان کرے + ما - کیا + ہی - یہ + ہ - وہ + یقول - کہتا ہے + ہا - وہ + لا - نہیں + فارض - بوڑھی + یجرب - بچیا - کسن + عوان - ادھیڑ + بین - درمیان + ذالک - اس + ف پس + افعلوا - کرو + ما - جو کچھ - بس - جو چیز + تؤمرؤن - حکم دیے جائیں + تون - رنگ - صفراء - زرد + فاقع - خالص + تسر - خوش کروے - ناظین - دیکھنے والے + تشابہ - شبہ - دھوکھا میں پڑ گئی + عت - پر - ادب - اتنا - البتہ ہم لوگ + ان - اگر + شاعر - چاہے + ل - ضرور + مہتدون - ٹھیک راہ پر آنے والے ہیں + ذلول - سیدھی ہوئی + تشیر - کریدتی ہو - جوتی ہو + ان - زمین + تسقی - سیرتی ہو + صرث - کھیت + مسلمة - بے عیب + نیتہ - اب + الون - اس وقت + جثت - تولایا + حق - ٹھیک + ذبحوا - انہوں نے ذبح کیا + ما - نہیں + کادوا - قریب تھے + یفعلون - کرتے ہیں +

رہنما اور ترجمہ

اور (وہ وقت یاد کرو) جب موسے نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ بھین جانو؟ کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو؟ تو انہوں نے کہا کیا آپ ہم لوگوں سے ہنسی کر رہے ہیں۔ موسے نے کہا؟ میں خدا سے پناہ چاہتا ہوں کہ بے عقلوں سے ہو جاؤں بے عقلی کی باتیں کروں، انہوں نے کہا اپنے خدا سے دعا کیجئے، میں بتا دے کہ گائے کیسی ہو؟ کہا فرما رہا ہے کہ نہ بوڑھی ہو نہ بچہ بلکہ درمیانی عمر کی ادھیڑ ہو؟ پس جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اسکو کر گزرو۔ کہا اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو؟ کہا فرما رہا ہے کہ کھلتے ہوئے زرد رنگ کی ہو۔ دیکھنے والوں کو خوشی کر دے۔ کہا ہمارے ہی خاطر سے اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ بیان کرے کہ یہی ہو البتہ گائے شبہ میں پڑ گئی۔ اور (ایک دفعہ) اگر خدا

چاہا تو یقیناً ہم لوگ (اوسکی) ٹھیک پہچان پالینگے؟ کہا فرما رہا ہے کہ ایسی ہو جو نہ تو زمین
 جوتی ہو نہ کھیت کیجی ہو؟ بالکل بے عیب ہو؟ دوسرے رنگ کا دھبہ بھی نہ رکھتی ہو؟
 کہا اب ٹھیک بات آپ نے بتائی؟ پس سب نے وہ گاسے ذبح کی حالانکہ اون سے ذبح
 کرنے کی امید نہ تھی۔ (صرف) یا مَرُ اصل میں یا مَرُ تھا ہنزہ پر حزم تھا اور
 ”ی“ پر زبر اس واسطے ہنزہ کو الف سے بدل دیا۔ تَتَّخِذُ کی اصل تَوَّخِذُ تھی۔
 ”و“ اور ”ت“ ایک جگہ اکٹھا ہوئے ”و“ کو ”ت“ سے بدل کر دوسری ”ت“ سے ملا دیا
 تَتَّخِذُ ہو گیا۔ تَتَّخِذُ اصل میں تَتَّخِذُ تھا کسرہ (زیر) ”و“ پر گراں تھا اس لئے
 اوسکو ”ت“ کو دیدیا۔ اب اوسکے قبل کسرہ ہوا اسلئے اوسکو ”ی“ سے بدل دیا تَتَّخِذُ
 ہو گیا (خو) اَنْ تَذُبْحُوْا اَکَانَ مصدر یہ ہے اصل میں یا نْ تھا؟ ”ب“ تخفیف کے
 لئے گرا دی گئی؟ اب یہ جملہ حالت نصب میں یا مَرُ کا مفعول ہے۔ هُنَّ وَاَمْرُہٗ ہے اور
 تین طرح سے پڑھا جاتا ہے هُنَّ۔ هُنَّ۔ هُنَّ۔ ہر حال یہ تَتَّخِذُ کا دوسرا
 مفعول ہے اور پہلا مفعول نا ضمیر مکمل کی ہے۔ اور واقع میں یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ اصل
 میں تَتَّخِذُ نَا ذَوِیْ هُنَّ تھا یعنی کیا آپ ہم لوگوں کو ہنسی مذاق والا آدمی سمجھتے ہیں؟
 اور یہ بھی ممکن ہے کہ مصدر مفعول کے معنی میں ہو۔ یعنی هُنَّ وَاَمْرُہٗ کے معنی میں ہو
 (یعنی جس سے ہنسی کی جائے) صا؛ اسم موصول ہے استغناء (ور یافت) کے معنی میں
 اور ترکیب میں مبتداء ہے۔ اور خبر اوسکی تَوَّخِذُ مضاف اور مضاف الیہ مل کر؟ اور جملہ ہو کر
 یَبَیِّنُ کا مفعول ہے۔ صا مبتداء ہے۔ ہی اوسکی خبر۔ دونوں مل کر جملہ ہو کر یَبَیِّنُ
 کا مفعول ہے۔ لَا فَاِیْرَضُ اور لَا یَجْزُ؟ لَقَسَ لَ کی دو صفتیں ہیں اور عَوَّ اَنْ تَتَّخِذُ
 صفت؟ مَا تَوَّخِذُ وَاَمْرُہٗ اسم موصول؟ الذی کے معنی میں ہے اور تَوَّخِذُ وَاَمْرُہٗ اوسکا
 صلہ؟ جس میں سے یہ گرا دیا ہے جسکی ضمیر اسم موصول کی طرف پھرتی تھی اور موصول اور
 صلہ مل کر اَفْعَلُوْا کا مفعول بہ ہے۔ قَاتِلُہٗ لَوْ تَحْتَابُ؟ ہو سکتا ہے کہ قَاتِلُہٗ صفت
 کی صفت ہو؟ اور لَوْ تَحْتَابُ مضاف اور مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل۔ اور یہ بھی ہو سکتا
 ہے کہ لَوْ تَحْتَابُ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتداء و موخر ہو؟ اور قَاتِلُہٗ خبر مقدم۔ تَتَّخِذُ
 التَّائِیْنَ ظَرْیُوتٌ؟ جملہ ہو کر بقرہ کی دوسری صفت ہے۔ اِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُتَدُونَ
 میں اِنْ شَاءَ اللّٰهُ شرط ہے اور اوس کا جواب اِنَّا لَمُتَدُونَ ہے۔ لَوْ ذَلَّ لَقَرَّ

کی پہلی صفت ہے۔ اور تَشِيرُ الْأَرْضِ جملہ ہو کر ذَلَّوْنَ کی ضمیر یعنی ہی کا حال ہے۔ اور لَا تَسْقِي الْحَيَاتِ بقرۃ کی دوسری صفت ہے۔ اور مُسَلِّمَةٌ تیسری صفت۔ اور لَا يَنْهٰا جملہ ہو کر چوتھی صفت۔ الْاَوْنُ؛ جثت کا مفعول فیہ ہے۔ اور بِالْحَقِّ اس کا مفعول یعنی اصل میں اس کو جثت الحق قرار دینا چاہیے۔

ظاہری تفسیر یہ آیتیں بھی انھیں آیتوں میں سے ہیں جن میں اس کا ذکر ہے کہ خداوند عالم نے بنو اسرائیل پر کیا کیا نعمتیں نازل کیں اور انھوں نے ان کے مقابلہ میں کس طرح کفران اور عصیان (ناشکری اور مخالفت) یا کفر اور گناہ اختیار کیا۔ اب خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنو اسرائیل اپنی اس بے وفائی کو بھی یاد کرو جو تم نے اپنے اس وعدہ اطاعت و فرمانبرداری کو پورا نہیں کیا جس کو میں نے اس وقت لیا تھا جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اِنَّ اللّٰهَ يَأْتِيَكُم مِّنْ اَنْتُمْ بِجُودٍ بَقِيَّةٍ ۚ يَعْنِي خُذْ اِيَّاهُمْ حَكْمًا وَيَتَّهَبُ اَنْ يَّكُونَ لَكُمْ اَوْدَانًا ۚ لَمَّا بَدَا لَكُمْ اَنْ تَكْفُرُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَكْفُرُ عَنِ الْقَوْمِ الْكَافِرِ ۚ (سورۃ البقرۃ: ۸۵) تو انھوں نے کہا کہ آپ ہم لوگوں سے مسخر اپن کرتے ہیں ہم لوگ اپنے مقتول کا لگانے کو کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کر دو؟ مقتول کی گفتگو کو ذبح بقرۃ سے بے جوڑ دیکھ کر بنو اسرائیل نے اس کو مسخر اپن سمجھا اور اعتراض کیا۔ اور جو مصلحت اس میں تھی اس کو نہ سمجھے تو حضرت موسیٰ نے کہا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ خدا سے پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ مسخر اپن کرنے والوں سے ہو جاؤ۔ یہ کلام بتا رہا ہے کہ مسخر اپن کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ کیونکہ جس سے مسخر اپن کیا جاتا ہے یا تو اس کے کسی پیدائشی بات کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ یا اس کے کسی فعل کی وجہ سے پیدائشی امر مسخر اپن کے قابل نہیں ہے کیونکہ (وہ خدا کا فعل اور اس کا دیا ہوا ہے) اس کی وجہ سے مسخر اپن کرنا (وہ اصل خدا کے فعل پر اعتراض کرنا اور) گناہ کبیرہ ہے اور ایسا کام وہی کرتا ہے جو اس سے جاہل ہو یا اس کی طرف محتاج ہو۔

سوال۔ اگر کوئی پوچھے کہ غاص کی گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا کسی دوسری چیز کے ذبح کا حکم کیوں نہیں دیا۔ جواب۔ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے قبل اس کے اس کو پوجا تھا۔ پس خدا نے چاہا کہ ان پر ظاہر کر دے کہ گائے تعظیم کے قابل نہیں ہے جیسا کہ تمہارا خیال ہے بس ایسی ہی چیز ہے کہ اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا

اور اس کے قابل عبادت ہونے کا خیال جو اس کے دلوں میں جما ہوا ہے وہ نکل جائے۔ خدا و ملائکہ نے ایک زندہ (گائے) کے ذبح کے ذریعہ سے مقتول کو اس غرض سے زندہ کیا تاکہ اچھی طرح ظاہر ہو جائے کہ وہ قادر مطلق ہے چیزوں کو اس کے ضد سے پیدا کر سکتا ہے۔ بنو اسرائیل نے جب سمجھ لیا کہ گائے ذبح کرنے کو خدا نے واجب کر دیا تو اس کی پہچان پر چپنے لگے۔ اور پہلے اس کی عمر بڑھ چھی جس کا پتہ ۹ جواب یعنی یَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ اَوْ قَابِضٌ وَلَا يَكُونُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ سے ملتا ہے۔ یعنی فرار ہا ہے کہ وہ گائے نہ تو بدھھی ہو نہ بچہ بلکہ بیچ کے عمر کی (ادھیڑ) ہو ۹ جو طاقتور اور اچھی ہو کرتی ہے۔ اور یہ کلام ابن عباس کا ہے۔ اور مجاہد نے کہا ہے کہ ایک یادو۔ بیان کی ہو ایک یادو دفعہ بچہ جن حبی (ہو) اسکے بعد انھوں نے رنگ پوچھا تو جواب ملا کہ صَفْرًا اَوْ قَانِعًا اَوْ هَٰئِلًا تَشْتَبِہُ الشَّاطِرِیْنَ اس کی تفسیر میں حسن بصری اور سعید بن جبیر نے کہا ہے کہ زرد رنگ کی ہو یہاں تک کہ سینگ اور کھر بھی زرد ہوں اور قانِعٌ کا معنی بعض نے گہرا رنگ کہا ہے اور بعض نے خالص اور بعض نے خوشنا (جو دیکھنے میں بھلا معلوم ہو) اسکے بعد انھوں نے اس کی صفت پوچھی تو جواب ملا کہ اَوَّلُ شَبَابٍ اَوْ قَانِعٍ (تا آخر) یعنی نہ تو کھیت ہو تھی ہو اور نہ کھیت سمجھتی ہو ۹ مَسَلَّةٌ کی تفسیر میں قتادہ اور عطاء نے بے عیب کہا ہے ۹ اور مجاہد نے ایک رنگ ۹ اور بعض نے کہا ہے کہ کام کرنے کا کوئی اثر اور نشان اس کے کھر یا بدن پر نہ ہو جیسے کھر کا گھس جانا ۹ اور بدن پر گھٹھا ہونا یا بال اڑا جانا وغیرہ) اور حسن بصری نے کہا ہے کہ وہ گائے جنگلی تھی اور لَا شَبَابَ کی تفسیر اہل لغت نے یہ کی ہے کہ اس کے کھروں کا رنگ ۹ چمڑے کے رنگ سے جدا نہ ہو اور قتادہ اور مجاہد نے کہا ہے کہ چٹلی نہ ہو۔ اس وقت بولے کہ اَلْوَنُ جِئْتُ بِالْحَقِّ یعنی اب ہم لوگوں کو ٹھیک بات معلوم ہوئی۔ یہ گائے فلاں شخص کی ہے۔ اس آیت کی اس تفسیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ادن لوگوں کی تجویز میں ٹھیک بات پہلے نکل طو سے بیان کی گئی تھی اور آخر میں تفصیل سے۔ اور قتادہ نے اس کی تفسیر میں اَلْوَنُ مَبْتَلٰی الْحَقِّ کہا ہے یعنی ٹھیک بات اب ثابت ہوئی ۹ اور یہ تفسیر ظاہر کر رہی ہے کہ ادن لوگوں کو حضرت موسیٰ کی حق گوئی میں شک تھا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُوْنَ یعنی قریب تھا کہ وہ ذبح نہ کریں کیونکہ قاتل کی فضیلت کے مشہور ہونے سے ڈرتے تھے ۹

اور بعض نے کہا ہے کہ قیمت کی زیادتی کی وجہ سے ذبح کرنے سے بھاگتے تھے۔
 کیونکہ بروایت ابن عباس اس کی قیمت اس کی کھال بھرا شرفی مقتول کے مال سے
 انھوں نے ادا کی۔ اور بروایت سدی اس گائے کے دس گنا وزن میں
 سوٹا۔ حالانکہ عکرمہ کے کلام کے مطابق تین اشرفیوں سے زیادہ اس کی قیمت نہ تھی۔
 ابن عباس حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
 آپ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے انھیں معمولی سی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا
 تھا؛ انھوں نے اپنے اوپر سختیاں خود بڑھا لیں۔ اگر خود ایسا نہ کرتے تو خدا ہرگز یہاں
 نہ کرتا۔

حدیثیں

در بطریق با سنت محمد بن عباس ذبح کے حکم کا سبب یہ بیان کرتے ہیں
 کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بنو اسرائیل میں ایک بڑھا لاد لہ بڑا مالدار
 تھا۔ اور اس کے بھتیجے جو اس کے وارث تھے فقیر تھے۔ وہ امیدوار تھے کہ کی طرح
 بیچا مر جائے تاکہ ہم لوگ اس کے مال کے مالک ہو جائیں۔ اور اس کی لمبی زندگی سے گھرا
 گئے تھے۔ شیطان پہونچا اور کہا کہ میں تدبیر بتاتا ہوں؛ اپنے چچا کو مار کر اس کو
 شہر کے پاس پھیک آؤ اور اس کے باشندوں سے اس کا خون بہا (جان کا بدلہ) بھی لو؛
 بنو اسرائیل کے دو شہر تھے۔ جب کوئی مقتول ان دونوں کے درمیان پایا جاتا تھا
 تو دونوں شہروں سے اس کا فاصلہ ناپتے تھے جس سے نزدیک ہوتا تھا اسی کے
 رہنے والے خون بہا ادا کیا کرتے تھے پس اس کے بھتیجوں نے اس کو مار کر دوسرے
 شہر کے شہرینہاہ کے پھاٹک پر ڈال آئے۔ اور صبح کو شہر والوں سے کہا کہ ہمارا چچا
 تمہارے شہر کے پھاٹک پر مارا گیا ہے۔ اس کا خون بہا ہمیں دو۔ انھوں نے
 قسم کھائی کہ نہ ہم لوگوں نے قتل کیا ہے نہ قتل کرنے والے کو جانتے ہیں۔ اور نہ وہ
 کو ہند کرنے کے بعد صبح تک کھولا ہے۔ پس اس کے بھتیجوں نے اس قصہ کو حضرت

موسے علیہ السلام سے بیان کیا۔ پس حضرت جبریلؑ آئے اور کہا کہ خدا نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ عکرمہ نے گائے کی قیمت بڑھنے کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ بنو اسرائیل جب گائے کا پتہ لگا چکے تو اوس کے مالک سے قیمت پوچھی اوس نے سو اشرفیاں کہیں اور انہوں نے تین؟ جب اوس نے کم نہ کیا تو حضرت موسے سے کہنے آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اوس کا مال ہے جتنے پر راضی ہو خریدو۔ اب جو گائے تو اوس نے دو سو اشرفیاں کہیں اور انہوں نے سو؟ جب وہ راضی نہ ہوا تو پھر حضرت موسے کو خبر دینے آئے؟ پھر فرمایا کہ اوس کا مال ہے جتنے پر راضی ہو خریدو۔ اب جو گائے تو اوس نے چار سو اشرفیاں کہیں (خلاصہ یہ کہ یوں ہی بڑھتے بڑھتے) بات اس پر ختم ہوئی کہ اوسکی کھال میں اشرفیاں تھیں چنانچہ اسی قیمت پر خرید اور ذبح کیا۔ اور اوسکی ران مقتول پر ڈالی وہ زندہ ہو گیا اور بیان کیا کہ میرے بھتیجوں نے اسے قتل کیا ہے کہ میرے مال پر قبضہ کریں اور میری لڑکی سے شادی کریں پس وہ قاتل اس سے محروم کر دیئے گئے۔

(طریق شیعہ) حکیم ذبح کا سبب۔ بسند صحیح حضرت امام جعفر صادقؑ اور حضرت امام حسن عسکریؑ علیہم السلام سے منقول ہے ان حضرات نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک عورت تھی جو صورت اور سیرت میں بے مثال اور حب و نسب میں اچھی اور کل بھی صفتوں سے متصف تھی۔ بہت سے لوگوں نے اوس سے شادی کا پیام بھیجا جنہیں اوس نے تین چچانہ اور بھائی بھی تھے؟ ان تین میں ایک دیندار اور باقی سے افضل تھا۔ عورت نے اوس سے شادی منظور کی۔ پس دونوں نے اس سے حسد کیا اور دعوت کے بہانے رات کے وقت اوس کو بلا کر مار ڈالا اور بنو اسرائیل کے اوس محلہ میں پھینک آئے جس میں بہت بڑا قبیلہ آباد تھا۔ اور صبح کو خود ہی جا کر غل و شور مچایا اور اپنے کپڑے پھاڑنا اور سر پر خاک اوڑھنا شروع کیا اور حضرت موسے سے کہا کہ اس قبیلہ والوں نے ہمارے چچانہ اور بھائی کو مار ڈالا ہے۔ اور انہوں نے قبیلہ والوں کو بلا کر لوچھا۔ اور انہوں نے جواب دیا کہ نہ تو ہم لوگوں نے مارا ہے اور نہ مارنے والے کو جانتے ہیں۔ حضرت موسے نے کہا کہ واقعہ قتل میں خدا کا حکم یہ ہے کہ یا تو تم میں سے پچاس آدمی جو بزرگ قبیلہ ہوں اس طرح قسم کھائیں کہ اوس خداوند قوی شدید کی قسم جو بنو اسرائیل کا خدا اور محمدؐ اور

حکم ذبح کا سبب

اونکی آل یا کہ کو ساری دنیا پر فضیلت دینے والا ہے؟ نہ ہم لوگوں نے قتل کیا ہے اور نہ قاتل کو جانتے ہیں۔ اور خونہا یعنی (خون کا بدلہ مال) دیں یا قاتل کو بتائیں۔ ادھوں نے جواب دیا کہ اگر بدلا ہی دیتا ہے تو قسم کا کیا فائدہ اور اگر قسم ہی کھانا ہے تو خونہا دینی کی کیا ضرورت؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ فائدہ کی چیز بس خدا کی اطاعت اور فرماں برداری ہے اسلئے جو کچھ حکم ہے اس پر تم کو عمل کرنا چاہئے۔ جواب دیا کہ خونہا زیادہ ہے۔ حالانکہ ہلو کو نے قصور نہیں کیا۔ اور قسم سخت ہے حالانکہ ہماری گردنوں پر اس خون کا حق نہیں ہے؟ آپ خدا کی درگاہ میں دعا کریں کہ قاتل کو ظاہر کر دے اور وہ سزا پائے اور ہم لوگ قسم اور خونہا سے چھٹکارہ پائیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ خداوند عالم حکم دے چکا ہے اس لئے میں جرأت نہیں کر سکتا کہ اس کو چھوڑ کر دوسری بات کی خواہش کروں۔ ہم لوگوں پر لازم ہے کہ اسی حکم کو سر جھکا کر مان لیں۔ پس اون پر مروجی ہوئی کہ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس کو منظور کر لو۔ اور اونکی خواہش کے مطابق مجھ سے چاہو تاکہ میں قاتل کو ظاہر کر دوں۔ اور اس ضمن میں تمہاری امت کے ایک نیکو کار کا رزق بھی وسیع کر دوں جو ساری دنیا پر محمدؐ اور علیؑ کی فضیلت کا معتقد ہے اور اون پر درود بھیجا کرتا ہے؟ چاہتا ہوں اس قصہ کے ذریعہ سے اس کو مال و دار بنادوں تاکہ اس کے اس عقیدہ کا تھوڑا سا ثواب اس کو مل جائے پس موسیٰ نے عرض کیا؟ پروردگار قاتل کو بیان کر؟ حکم ہوا کہ ان سے کہو کہ اِنَّ اللّٰهَ يَامُرُكُمْ اَنْ تَذُبُّوْا بَنَفْسِکُمْ لَا لِیَحْیِیَہِیْ بَحْیِیْہِیْ کہ یعنی بتحقیق کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول پر ڈال دو وہ زندہ ہو کر قاتل کو خود ہی بتا دیگا تو ادھوں نے کہا اَنْ تَحْیِیْنَہُ فَاھُنَّ وَاَکْیَا آپ ہم لوگوں سے ہنسی کرتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مردہ کا ٹکڑا دوسرے مردہ پر ڈال دو تاکہ وہ زندہ ہو جائے۔ مردے کا ٹکڑا ڈالنے سے کہیں مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا میں جہالت کی باتیں کرنے سے خدا سے پناہ چاہتا ہوں۔ مرد اور عورت کا نطفہ بھی تو مردہ ہی ہے کہ دونوں کے ملنے سے زندہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح بیج اور زمین بھی تو مردہ ہی ہے کہ دونوں کے ملنے سے طرح طرح کے درخت اور پھول اور طرح طرح کی گھانسیں پیدا ہوتی ہیں۔ تشفی بخش جواب پالینے کے بعد ادھوں نے کہا کہ خدا کے پوتے جیسے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہئے۔ (چھپر چھپر کر ادسکی صفیں پوچھتے گئے اور قیدی بڑھتی گئیں یہاں تک کہ یہ صفیں ایک ایسی سی گائے پر مطابق ہوئیں جسکی بہت زیادہ قیمت آتی ہے)

اداکرنی پڑی حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر چھپر کرنے بد چھتے اور جس قسم کی گائے ذبح کر ڈالتے کافی ہو جاتی۔

میں عرض کرتا ہوں کہ لفظ بَقَرًا (کوئی گائے) کی تفسیر بھی اسی بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ خدا نے ابتداء میں گائے کو معین نہیں کیا تھا، بہر حال گائے کی پوری پہچان معلوم کرنے کے بعد تلاش کیا تو ویسی صرف ایک گائے ایسے اسرائیلی جو ان کے پاس ملی جسے خداوند نے حضرت سرور عالم اور حضرت امیر المومنین اور ان کی اولاد پاک علیہم السلام کو خواب میں دیکھلا دیا تھا اور ان دونوں بزرگواروں نے اس سے فرمادیا تھا کہ تو ہم لوگوں کا دوست ہے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ خدا تجھے دنیا میں کچھ فائدہ پہنچا دے؟ بنو اسرائیل جب گائے خریدنے آئیں تو خود نہ بیچنا بلکہ اس کی بکری کو اپنی ماں کی راہ سے بڑھوڑ دینا؟

خداوند عالم اس کے دل میں ایسی باتیں ڈال دے گا جو تجھے اور تیری اولاد کو بالدار کر دیں چنانچہ جب وہ آئے اور گائے کی قیمت پوچھی تو اس جو ان نے کہا کہ دو دنیا کو بیچوں گا لیکن اختیار میری ماں کو ہے۔ انھوں نے ایک دینار قیمت لگائی۔ اس بنی ماں کو آگاہ کیا اس نے چار دینار کہے۔ ان لوگوں نے دو دینار منظور کئے تو اس نے آٹھ دینار کہے۔ اسی طرح جس قدر وہ کہتی تھی اس کے نصف کو یہ لوگ منظور کرتے تھے بھر وہ بڑھا دیتی تھی یہاں تک کہ بات اس پر ختم ہوئی کہ اس کی قیمت میں ایک بڑے بیل کی کھال میں اشرفیاں بھر دیں؟ جس کی تعداد گنتے کے بعد پانچ کروڑ بٹھری پس انھوں نے خرید اور ذبح کیا اور وہ ہرگز ذبح نہ کرتے لیکن دو چیزوں نے اس پر اور نہیں آمادہ کیا ایک اونکی پیدائشی ضد۔ دوسرے حضرت موسیٰ کا اون پر قتل کا الزام لگانا۔

maablib.org

چند فائدے

(پہلا فائدہ) معافی۔ بیان۔ بدیع۔ معافی۔ اِنَّ اللّٰهَ يَأْتُرُ رَفِيقًا (خدا ہی حکم دیتا ہے) میں مسند الیہ یعنی لفظ اللہ پر اِنَّ حرف تاکید آیا گیا ہے جس سے اس امر کو ظاہر کرنا معلوم ہوتا ہے کہ ذبح کا حکم خدا ہی نے دیا ہے (موسے) نے نہیں دیا ہے۔ اور تاکید کرنے کی ضرورت بظاہر اس وجہ سے ہوئی کہ

بنو اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم

بنو اسرائیل گارے کی پوجا کر چکے تھے اور اس کی محبت جو اونکے دلوں میں بیٹھ چکی تھی اگر پوجا چھوڑ چکے تھے لیکن محبت سے دل ابھی خالی نہیں ہوئے تھے پس اگرچہ حضرت موسیٰ کا مذہب ہی حکم خدا ہی کی طرف سے ہوتا لیکن اگر وہ اس جاہل اور ضدی قوم سے اس حکم کو اپنی طرف سے ظاہر کرتے تو یہ کبھی نہ مانتے بلکہ خدا کا حکم سمجھ کر بھی مشکل سے تیار ہوتا جیسا کہ مَا كَاذِبُونَ (ذبح کرنے پر تیار نہ تھے) سے ظاہر ہو رہا ہے۔

يَا هُمْ كُفُّوا عَنْ تَذْنُوحِكُمْ اَنْ تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا نَزَّلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْنَا مِنْ الْكِتَابِ كَذَّبْتُمْ بِهَا وَلَمْ تُحِيزُوا فِيهَا وَلَمَّا تَحَدَّثْتُمْ عَنْهَا قَالُوا لَا تَنْزِيلَ لَنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْنَا مِنْ الْكِتَابِ وَلَوْ رَدُّوهُ لَخَرَجُوا مِنْكُمْ كَخَرَجِهِمْ وَلَوْ لَمْ يَأْمُرْ اللَّهُ بِاللَّهِ (خدا سے پناہ چاہتا ہوں) میں ہے۔ کیونکہ اَتَتَّخِذُ نَاهُ وَاَرَكِيَا ہم لوگوں سے مسخر اپن کر رہے ہیں، کے بعد صرف قال لا (موسے نے کہا نہیں) کہنا کافی تھا جسکی جگہ پر خدا سے پناہ مانگنا اور اس فعل کو جہاں دنیا ضرور کسی مصلحت سے ہے اور وہ اس بات کو ظاہر کرنا ہے کہ مسخر اپن عام طور سے ہر شخص کے لئے اور خاص کر کے انبیاء کے لئے ایسی بڑی چیز ہے کہ اس سے بچنے کے لئے خدا کی پناہ اور حمایت و مدد ڈھونڈھنی چاہیے ۱۲ اِهْطَأْ بِقَسَمَةٍ مِّنْ اَطْنَابٍ ہے کیونکہ تَذْنُوحُ بَقَسَمَةٍ اَفْرَانِ کے بعد تینوں آیتوں میں ہامونث کی ضمیر موجود ہے جو اس کی طرف پھرتی ہے؟ باوجود اسکے لفظ بقسمۃ بھی ذکر کیا گیا ہے پس یہ تکرار دیکھی مرتبہ ذکر کرنے زیادتی تو ضیح اور تقریر یعنی کھول دینے اور ذہن نشین کروانے کے لئے ہے کہ ذبح ہونیوالی چیز بقرة (گارے) ہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے بیان کرنے میں دھوکھا نہیں کھایا ہے اور

عہ سخریۃ اور استہزاء (مسخر اپن) اور مزاح (دنگلی) میں فرق یہ ہے کہ ذلیل سمجھ کر کسی سے مذاق کرنا دہنا، دل دکھانے والی چیز ہے اور اسکو سخریۃ اور استہزاء کہتے ہیں۔ اور بغیر ذلیل سمجھے دنگلی کرنا؟ دل خوش کرنے والی چیز ہے اور مزاح کہتے ہیں پہلی چیز حرام ہے اور دوسری مستحب اگر حد سے نہ بڑھے اور غش نہ ہو ۱۲ منہ

لفظ مقصود اس سے یہ ہے کہ وہ مکار؟ حضرت موسیٰ پر دھوکھا کھانے کا الزام لگا کر اس حکم کو طامال نہ دیں۔ اور اس طرح کے محار کی مثالیں قرآن میں بہت ہیں مثلاً اُولَئِكَ عَلٰی هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ میں اُولَئِكَ اور فُلَانٌ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ میں لفظ اللہ ہے۔ فافعلوا امّا تؤمروُن (جو حکم دیا گیا ہے اس سے کر گزرو) میں افعلوا؟ امر کا صیغہ؟ حکم کے واجب ہونے کو بتاتا ہے۔ اور اگرچہ صحیح یہی ہے کہ صیغہ امر فویریت یعنی حکم کے فوراً بجالانے کو نہیں بتاتا لیکن اتنا یقینی ہے کہ محکوم اگر اس فعل کو اوسے وقت کر گزرے تو اس کو بے شبہ تعمیل حکم کہیں گے اور یہ فعل کافی سمجھا جائیگا۔ پس یہاں پر ان صفتوں کے بیان سے پہلے؟ جو آگے ذکر کی گئی ہیں؟ حضرت موسیٰ کا حکم انجام کو واجب کرنا یہ بتاتا ہے کہ وہ؟ جو ان گایوں میں سے جو سی گے ذبح کر دیتے کافی ہو جاتی اگرچہ ان صفتوں کی نہ ہوتی جو آگے مذکور ہیں۔ اسلئے یہ جملہ اس حدیث کی تائید کرتا ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ صفتیں انکے چھڑ چھڑ کر پڑنے پر بڑھتی گئی ہیں اور یہ سختیاں انھوں نے اپنے اوپر خود بڑھائیں۔ اگر نہ پوچھتے تو جس گے کو بھی ذبح کر دیتے کافی ہو جاتی۔

(بیان) اَكُوْنُ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ (جاہلوں سے ہو جاؤں؟ یا گناہ کروں) میں
استہزاء کی تعبیر جہالت سے مجازاً ہے۔ کیونکہ اوپر ^{۲۲۴} میں ذکر کیا گیا کہ استہزاء (مسخرابین) تو بین کو شل
ہوتی ہے اسلئے گناہ ہے۔ اور گناہ کا سبب جہالت ہوتی ہے۔ مولانا شیخ علی طریق بخفی علیہ الرحمہ
مجمع البحرین لغت جہل میں تحریر فرماتے ہیں کہ قِيلَ أَجْمَعَتِ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا
عَصَى اللَّهَ بِهِ فَهُوَ جَهَالَةٌ وَكُلُّ مَنْ عَصَى اللَّهَ فَهُوَ جَاهِلٌ یعنی کہا گیا ہے کہ علماء
(کرام) نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعہ سے خدا کی نافرمانی کی جائے وہ جہالت
ہے۔ اور ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ جاہل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز گناہ کا
سبب ہو وہ جہالت ہے خواہ وہ احکام خدا سے لاعلمی ہو یا نفس سرکش کا غلبہ؟ پس یہاں پر
مُسْتَبْت یعنی نتیجہ کو او کے سبب یعنی جہالت سے بعلاقہ سببیت و سببیت تعبیر کیا ہے اور
اسی کو مجاز کہتے ہیں۔ قابل ذکر یہ ہے کہ بنو اسرائیل کا یہ کہنا کہ اَتَّخِذُ نَا هُنَا (کیا تم
لوگوں سے بنظر توہین آپ مسخرابین کر رہے ہیں) یہ چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ
اَكُوْنُ مِنَ الْمُسْتَخْزَيْنِ فرماتے یعنی میں خدا سے پناہ چاہتا ہوں کہ مسخرابین کرنے والوں ہو جاؤں؟

استیہرا کو جہالت سے کیوں خبر کیا

پھر انھوں نے مُسْتَهْزِئِیْنَ کی جگہ پر جَاهِلِیْنَ کیوں فرمایا بظاہر مصلحت اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے انبیاء اور اوصیاء کے لئے علم اور عصمت کی ضرورت کی طرف اشارہ کرنا چاہا تھا جو لفظ مُسْتَهْزِئِیْنَ سے ظاہر نہ ہوتا۔

بیان اس کا یہ ہے کہ اگر مُسْتَهْزِئِیْنَ یثِیْن فرماتے تو اس سے صرف یہ معلوم ہوتا کہ انبیاء اور اوصیاء کے لئے مسخر اپن جو ایک خاص گناہ ہے جائز نہیں ہے لیکن یہ معلوم نہ ہوتا کہ یہ لوگ نفس کے غلبہ اور مذہبی احکام نہ جاننے سے محفوظ ہیں جو گناہ کا سبب ہوا کرتے ہیں پس انھوں نے اس عام لفظ یعنی جہالت سے دو چیزوں کو ظاہر کرنا چاہا ہے۔ ایک ان لوگوں کا معصوم ہونا دوسرے کل مذہبی حکموں کو جاننا تاکہ غلبہ نفس یا نہ جاننے کی وجہ سے کوئی واجب النسی جھوٹ نہ جا اور کسی حرام میں مبتلا نہ ہوں۔ واضح ہو کہ علماء کرام کی مذکورہ بالا فرمائش میں کلیہ ایک طرف سے ہے یعنی ہر ذریعہ گناہ جہالت ہے؟ اور ہر جہالت ذریعہ گناہ نہیں ہے۔ اس لئے انبیاء و اوصیاء کی جائز نفساً خواہشیں جیسے کھانا پہننا سلسلہ توالد و تناسل وغیرہ اور روزمرہ کی کچھ معمولی چیزوں کو نہ جاننا؟ اس آیت کے لفظ جاہلین کے معنی مصدری یعنی جہالت میں داخل نہ ہونگی۔

ان چیزوں سے کوئی شخص کنارے نہیں ہو سکتا کیونکہ دنیا کی بقا اور انتظام اسی پر قائم ہے؟ اور غیب کی باتوں کو جاننا انبیاء و اوصیاء کی نبوت اور وصایت میں شرط نہیں ہے۔ غیر معمولی چیزوں میں سے جس چیز کے متعلق خدا مصلحت جانتا تھا انھیں آگاہ کرتا تھا۔ اور روزمرہ کی معمولی چیزوں میں سے موقع و مصلحت سے یہ حضرات بعض کو دوسروں سے پوچھ لیا کرتے تھے جس کا ثبوت ان کے تاریخی حالات میں بہت کچھ موجود ہے اور بعض کو جب سمجھنے کا ارادہ کرتے تھے تو

انبیاء و اوصیاء کے لئے علم اور عصمت ضروری ہے

عہ مدیر صیر فی بیان کرتے ہیں کہ میں اور ابوبصیر اور داؤد بن کثیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نشستگاہ میں حاضر تھے کہ آپ غصہ کی حالت میں دولٹلے سے برآمد ہوئے اور فرمایا لوگوں سے تعجب ہے جو گمان کرتے ہیں کہ ہم لوگ غیب جانتے ہیں۔ غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں نے اپنی فلاں کو مارنا چاہا تو وہ بھاگ گئی میں نہیں جانتا کہ کس گھر میں چھپی ہوئی ہے (فصول المہمہ باب ۹ ص ۳۸-۳۹) عہ عمار سا باطنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا امام غیب کی باتوں کو جانتے ہیں فرمایا نہیں لیکن جب وہ کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں تو خدا اس سے آگاہ کر دیتا ہے (فصول المہمہ حرعالی علیہ الرحمہ باب ۹ ص ۳۸-۳۹) ۱۲ منہ

خدا ان کے دلوں میں ڈال دیا کرتا تھا۔ یہیں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضرت نوحؑ کا اپنے
فرزند کے لئے نجات کی خواہش کرنی اس لحاظ سے نہ تھی کہ کا فر فرزند زندہ رہے جو خدا شناسوں
کے لئے صحیح نہیں ہے۔ بلکہ یہ خواہش یا تو اس وجہ سے تھی کہ وہ اہل میں حقیقتہً ذلیل
تھا کیونکہ فرزند ہی تھا۔ اگرچہ علم پروردگار میں کفر کی وجہ سے اہل سے حکماً خارج تھا جس کو
حضرت نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے اور خدا نے اہل کو بچانے کا وعدہ کر لیا تھا جیسا کہ
کلام پروردگار قلْنَا اٰخِلْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ صَنْعَةٍ اَشْيَيْنِ وَاَهْلَكَ لَمَنْ لَمْ يَرْجُ عِلْمِيْ سِوَاكَ
پر ہر جاندار مرد و مادہ میں سے ایک ایک جوڑے کو اور اپنے اہل یعنی عیال کو سوار کر لو۔

پر ہر جاندار نہ مادہ میں سے ایک ایک جوڑے کو اور اپنے اہل یعنی عیال کو سوار کر لو۔
 اور کلام حضرت نوح علیہ السلام بِإِذْنِ رَبِّهِمْ أَتَىٰ آلَهُمْ وَوَعَدَهُمُ الْغِيَاثَ (مالک میرے البتہ میرا
 لڑکا میرے اہل سے ہے اور بیشک تیرا وعدہ سچا ہے) یا اس وجہ سے تھی کہ وہ امیدوار
 تھے کہ شاید اسکی نسل سے کوئی مومن پیدا ہو جائے؟ اور عظیم خدا میں ایسا ہونے والا نہ تھا
 جسکو نہیں جانتے تھے۔ بہر حال کلام پروردگار اِنِّیْ اَعِظُکَ اَنْ تَکُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِیْنَ
 ۱۵

تھے کہ شاید اسکی نسل سے کوئی مومن پیدا ہو جائے؟ اور علم خدا میں ایسا ہونے والا نہ تھا
 جسکو نہیں جانتے تھے۔ بہر حال کلام پروردگار اِنِّیْ اَعْلَمُ اَنْتَ تَكُوْنُ مِنَ الْجَاهِلِیْنَ^{۱۷}
 میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں سے نہ ہو جانا) میں لفظ جاہلین کے مصدر یعنی جہالت
 سے وہ معنی مقصود نہیں ہے جو گناہ کا سبب ہے بلکہ وہ معنی مقصود ہے جو انبیاء و اوصیاء کے
 لئے جائز تھا جیسے فرزند کافر کے؟ لفظ اہل میں حکماء داخل نہ ہونے کو؟ اور اسکی نسل سے مومن
 کے پیدا نہ ہونے کو نہ جاننا؟ کیونکہ یہ دونوں باتیں غیب کی تھیں؟ چنانچہ اسکی تائید اور
 توضیح خود کلام پروردگار کر رہا ہے فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَیْسَ لَکَ بِہِ عِلْمٌ^{۱۸} (پس مجھ سے ایسی
 باتوں کی خواہش نہ کیا کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے) خلاصہ یہ کہ استہزاء (یعنی بنظر تمہیں
 مسخر اپن کرنا) گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اس آیت کے علاوہ دوسری آیت میں صاف صاف اس
 منع کیا گیا ہے ارشاد فرماتا ہے لَا یَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَیْ اَنْ یَّکُوْنُوْا خَیْرًا مِنْهُمْ
 وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِّسَاءٍ عَسَیْ اَنْ یَّکُوْنَنَّ خَیْرًا مِنْھُنَّ^{۱۹} (نہ تو مرد مردوں سے مسخر اپن کریں کیونکہ شاید
 وہ اچھے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے مسخر اپن کریں کیونکہ ممکن ہے وہ اون سے بہتر
 ہوں) پھر حدیث عمار علیہ الرحمۃ والرضوان میں جو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے
 متعلق مذکور ہے کہ قَالَ لَہٗ سَئُوْلُ اللّٰہِ وَہُوَ یُحْیِیْہُ^{۲۰} (یعنی حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ

میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں سے نہ ہو جانا) میں لفظ جاہلین کے مصدر یعنی جہال
سے وہ معنی مقصود نہیں ہے جو گناہ کا سبب ہے بلکہ وہ معنی مقصود ہے جو انبیاء و اوصیاء
لئے جائز تھا جیسے فرزند کافر کے؟ لفظ اہل میں حکماء داخل نہ ہونے کو؟ اور اس کی نسل سے مومن
کے پیدا نہ ہونے کو نہ جاننا؟ کیونکہ یہ دونوں باتیں غیب کی تھیں؟ چنانچہ اسکی تائید اور
توضیح خود کلام پر در دگار کر رہا ہے فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ بِكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ (پس مجھ سے ایسی
باتوں کی خواہش نہ کیا کرنا جس کا تمہیں علم نہیں ہے) خلاصہ یہ کہ استہزار (یعنی بنظر تو
سخرا پن کرنا) گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اس آیت کے علاوہ دوسری آیت میں صاف صاف اس
منع کیا گیا ہے ارشاد فرماتا ہے لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ؕ (نہ تو مرد مردوں سے مسخر اپن کریں کیونکہ شاید
وہ اولئے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے مسخر اپن کریں کیونکہ ممکن ہے وہ ادن سے بہتر
ہوں) پھر حدیث عمار علیہ الرحمۃ والرضوان میں جو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے
متعلق مذکور ہے کہ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ يُحَيِّيهِ ؕ (یعنی حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ

۱۔ سورہ ہود پلا - آیت ۴۰ - ۱۲ منہ ۵ سورہ ہود پلا - آیت ۴۵ - ۱۱ منہ ۳ سورہ ہود پلا - آیت ۶۰ -
۲۔ سورہ ہود پلا - آیت ۴۷ - ۱۲ منہ ۵ سورہ حجرات پلا - آیت ۱۱ - ۱۲ منہ ۳ سورہ محمد بیان در لغت ہذا - ۱۲ منہ

نے اون سے فرمایا حالانکہ حضرت اونسے مسخر اپن کر رہے تھے، تو اس کا جواب طرہ کی علیہ الرحمہ نے یہ دیا ہے کہ یہاں پر استہزاء کا مجازی معنی یعنی خوش طبعی (دنگلی) مقصود ہے کیونکہ حضرت؟ جناب عمار سے محبت رکھتے تھے۔ اس کا حقیقی معنی؟ اور خاص کر کے جناب عمار کے حق میں مراد نہیں ہو سکتا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اس حدیث کی سند (جو اس وقت مجھے معلوم نہیں ہے) درست نہ ہو تو جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر درست ہو تو اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ھُوَ یُخْفِیْہُ یعنی حضرت مسخر اپن کر رہے تھے؟ راوی کا کلام ہے جو محصوم نہ تھا اور غلط محاورے ہر زبان میں کثرت سے جاری ہیں جن کا ثبوت آپ؟ علامہ سیوطی کی کتاب لغت المزہر میں پاسکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ راوی نے ھُوَ یمْنَحُ یہ یعنی حضرت اونسے مزاح کر رہے تھے؟ کی جگہ پر اپنے غلط محاورہ میں غلط فہمی سے یُخْفِیْہُ استعمال کیا ہو۔ اور مزاح یعنی خوش طبعی جائز بلکہ مستحب ہے لیکن اعتدال اور موقع و محل سے۔

دوسرا فائدہ (احلاق)۔ اَتَتَّخِذُ نَافِثًا وَّ اَتَاخِرُ (کیا آپ ہم لوگوں سے مسخر اپن کر رہے ہیں؟ کہا خدا سے پناہ چاہتا ہوں کہ جاہلوں سے ہو جاؤں) اس آیت سے سورہ حجرات کی آیت کَلَّا یَسْخَرُ قَوْمٌ سے معلوم ہو گیا کہ استہزاء یعنی ذلیل سمجھ کر مسخر اپن کرنا خدا کے نزدیک مبغوض اور گناہ کبیرہ ہے اسلئے اس کے متعلق کوئی حدیث لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

رہ گیا مزاح المومنین یعنی مومنوں کو خوش کرنے کے لئے دنگلی کرنا تو اس کے متعلق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس میں مزاح اور خوش طبعی نہ ہو لہٰذا۔ یونس شیبانی کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ شیعوں کے ساتھ تم لوگوں کی خوش طبعی (دنگلی) کیونکر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کم ہے۔ فرمایا ایسا نہ کر دو کیونکہ دل لگی کرنا خوش خلقی اور مومن کے خوش ہونیکا سبب ہے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لئے دنگلی اکثر کیا کرتے تھے۔ حضرت امام محمد باقر سے منقول ہے کہ دنگلی کرنے والے کو خدا دوست رکھتا ہے جب تک کہ خوش (دگلی۔ برائی) کی حد تک پہنچے۔

بند معتبر حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنگلی بہت نہ کیا کر دو کیونکہ یہ عداوت کا سبب ہوتی ہے۔

استہزاء کہنا ہے اور مزاح ہلکنا

عن ابیہ
باب فی
فصل
۲۸
منہ
عن ابیہ
باب فی
فصل
۲۸
منہ

(تیسرا فائدہ) فقہ و کلام اے اللہ یا مہر کسمان تذل بحوالہ بقراءۃ
 (خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایگے ذبح کرو) فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ کلیف دینا اور ذبح
 کرنا اچھا ہے ورنہ خدا اس کا حکم نہ دیتا اور اچھائی کی وجہ یہ ہے کہ خدا مالک الملک ہے
 لہذا اس کے فعل پر اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ عوض کے لئے
 اچھا ہے لہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر دودھ چیزیں قابل گفتگو ہیں ایک فقہ
 یعنی اصل ذبح بقرہ کا جائز ہونا۔ دوسرے کلام یعنی اسکے جواز کی وجہ پہلی چیز یعنی
 جائز ہونے کو یہ آیت صاف صاف بتا رہی ہے جس میں شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔
 رہ گیا یہ کہ ذبح کرنا مستحسن یعنی مستحب شرعی اور حسن عقلی بھی ہے یا نہیں؟ تو کہا جاسکتا
 ہے کہ حکم و جوبی اس کے شرعی اور عقلی بہتری اور رجحان کو بھی بتاتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ
 یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ جوبی حکم خاص موقع کے لئے تھا۔ اسکے یقینی حکم یعنی جواز سے زیادہ

۱۷ تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۳۷۵ چھاپہ مصر ۱۲ منہ عہ (ہنود) جانوروں کی قربانی اور اس کا
 گوشت کھانے کی اجازت ہر مذہب میں ہے۔ چنانچہ یجروید کی شرح دیانند میں لکھا ہے کہ جو شخص
 اس جہان میں بہت حیوانات والا ہو کر ہوم کر کے (یعنی جانوروں کی قربانی کا گوشت جلا کر)
 باقی ماندہ کو کھائے اور ویدوں کا جاننے والا اور نیک کام کرنے والا ہو ایسا شخص قابل تعریف
 ہوتا ہے (شرح یجروید اوصیاء ۱۹) دیانند جی لکھتے ہیں کہ جہاں جہاں گومیدہ وغیرہ
 لکھا ہے (یعنی وید وغیرہ شاستروں میں) وہاں وہاں نہ جانوروں کا مارنا لکھا ہے۔ لہذا
 اس غرض سے نرمیدہ لکھا؟ نہ انسان کو مارنا کہیں نہیں۔ اور جو بندہ ہیا یعنی بانجھ گائے
 ہوتی ہے اسکو بھی گومیدہ میں مارنا لکھا ہے۔ کیونکہ بانجھ گائے سے دودھ اور پھرٹے وغیرہ کی
 پیدائش نہیں ہوتی لہ دیانند پھر لکھتے ہیں کہ جو شخص چاہے کہ اس کا بیٹا تمام دشمنوں کو مغلوب
 کرنے والا ہو اور خود کسی سے مغلوب نہ ہو... اور تمام ویدوں اور ویدانگوں کا عالم اور علم ہو اور سوبہ
 تک زندہ رہے اس کو چادروں کے ساتھ گوشت پکا کر کھانا چاہئے تب ایسا بیٹا پیدا ہونا ممکن
 ہے (سنسکار بدھی طبع اول ص ۱۷) پھر لکھتے ہیں کہ علم کی خواہش کے لئے تیسرا گوشت کھلائے
 (سنسکار بدھی طبع اول ص ۱۷) یہ کل حوالے کتاب امی دیانند اور انکی تعلیم ص ۲۰۸ تا ۲۱۲ نقل کئے گئے
 ہیں۔ یہ کتاب خواجہ غلام احسن صاحب پانی پتی کی تصنیف ہے ۱۲ منہ ۱۷ سیرتھ پرکاش مطبوعہ ۱۸۷۵
 کامستند اردو ادیشن باب ۱۰ ص ۳۲۸ مطبوعہ لاہور ۱۹۱۲ء ۱۲ منہ

گائے ذبح کرنا جائز ہے لیکن کھانا

یعنی شرعی استحباب اور عقلی خوبی ثابت نہیں ہے۔ دوسری چیز یعنی جائز ہونے کی وجہ سے تو اس بارے میں رازی صاحب نے اپنے فاسد مسلک یعنی اچھائی اور برائی کے عقلی ہونے سے انکار اور افعال و احکام خدا کے بیغرض ہونے کے اعتقاد کی بنا پر روش کر کے خدا کی مالکیت کو کافی سمجھا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے اگر صرف مالکیت کافی ہو تو چاہے کہ رازی صاحب کے مرید یعنی اشاعرہ کا گلابھی بے وجہ کاٹنا جائز ہو جائے۔ کیونکہ خدا اور نکاح بھی مالک ہے اور نکوح بے وجہ ذبح کرنے کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ لیکن ایک تو اس پر کوئی اشعری راضی نہ ہو گا دوسرے خود کلام پروردگار مَلَّحَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَعَلْنَا (سورہ بقرہ پل آیت ۲۹) تمہارے فائدہ کے لئے زمین کی کل چیزوں کو پیدا کیا، اسکی رد کر رہا ہے کیونکہ کچھ کالام انتفاع کے لئے ہے جس کا اقرار خود رازی صاحب نے بھی اسی پہلی جلد کے ص ۲۴۴ سطر ۱۶ میں کیا ہے اور لکھا ہے کہ جانور۔ زمین سے اد گئے والی چیزیں معدنی چیزیں پتھر سب کے سب ہمارے ہی نفع کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ چیزیں فائدہ ہی کے لئے پیدا کی گئیں ہیں بے فائدہ تلف کرنے کے لئے پیدا نہیں کی گئیں۔ علاوہ اسکے بے فائدہ کام کرنے والے یا توسیفہ یا پاگل کہلاتے ہیں۔ اسے بے فائدہ کام کو خدا پسند نہیں کرتا نہ اپنے لئے نہ بندوں کے لئے۔ اپنے لئے ارشاد فرماتا ہے اَنْحَسِبْتُمْ اَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا کیا تم نے خیال کر لیا ہے کہ میں نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے۔ اگرچہ یہ آیت خاص انسان سے تعلق رکھتی ہے لیکن آیت مذکورہ بالا کو اسکے ساتھ ساتھ دیکھنے سے دونوں آیتیں صاف صاف بتاتی ہیں کہ دنیا کی کل چیزیں کسی فائدہ میں صرف کرنے کے لئے پیدا کی گئی ہیں اور انکی پیدائش بے غرض اور بے فائدہ نہیں ہے اور بندوں کے لئے خود آیت خَلَقَ لَكُمْ کا مفہوم بتا رہا ہے کہ دنیا کی چیزوں کو بے فائدہ استعمال میں نہ لاؤ۔ اس لئے معتزلہ اور شیعوں کا عقیدہ صحیح ہے کہ کسی چیز کو بے فائدہ تلف کرنا صحیح نہیں ہے۔ تنبیہ علی رازی صاحب کی بے قید گفتگو اگرچہ ذبح انسان اور حرام گوشت حیوان کو بھی شامل ہے لیکن بظاہر انکی غرض صرف حلال گوشت جانوروں سے متعلق ہے۔ اس تفسیر کبیر میں جو میرے پاس ہے بیان معتزلہ میں لفظ عوض لکھا ہوا ہے جیسا کہ اوپر نقل کیا گیا ہے لیکن بظاہر یہ غلط ہے اسکی جگہ پر غرض ہونا چاہئے تاکہ وجہ ذبح عام ہو جائے ورنہ خاص کر کے جانوروں کے بارے میں لفظ عوض کا معنی درست کرنا دشوار ہے۔ اور اگر غلط نہیں ہے تو

ان لوگوں نے ان منافقوں پر ان کے نفاق کو ظاہر نہ کیا ہوا اور مومن اور منافق میں ایک خطاب میں داخل کر کے صرف منافقوں کو سنانے کی غرض سے ان فرمائشوں کو ارشاد فرمایا ہو۔ اور منافقوں نے نحن مصلحون اور ائمتنا! امنوا اور لا تفسدوا کہنے والوں سے کہا ہوا اور نحن مستحقون کو کافروں سے جیسا کہ خلوا الی شیاطینہم سے معلوم ہوتا ہے۔

سوال۔ فساد سے کیا مقصود ہے۔ جواب۔ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ ابن عباس اور حسن بصری اور قتادہ اور سدی نے کہا ہے گناہ کرنا مقصود ہے میں عرض کرتا ہوں کہ بہت سے صحابہ گناہوں میں مبتلا ہونا قابل انکار نہیں ہے۔ باوجود اس کے کہ المفسدون میں منافقوں ہی کے فعل کو فساد قرار دیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فساد سے گناہ کے سوا کوئی دوسری چیز مقصود ہے اور دوسرا کلام یہ نقل کیا ہے کہ فساد

حضرت سرور عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمَعُوا** (مجمع البحرین ج ۱) اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ **إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ نَبِيَّهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمَعُوا** (برہان جلد ۱ ص ۲۳) یعنی قرآن میں زیادہ تر آیتیں ایسی ہیں جن میں خطاب کسی سے ہے اور واقع میں مخاطب کوئی دوسرا شخص ہے ۱۲ منہ

حضرت ابو بکر نے مسلمان ہونے کے بعد ایک مرتبہ شراب پی اور اپنے عزیز مشرکوں پر جو جنگ میں مار گئے تھے مرثیہ پڑھنا شروع کیا حضرت سرور عالم کو خبر ملی غصہ میں روانہ ہوئے اور رد اکبر ان میں پڑتی جا رہی تھی (اصابہ جلد ۴ ذکر ابو بکر بن شہوب) اور ایک مرتبہ حضرت عمر کے لئے ایسا ہی واقعہ درپیش ہوا تھا مستطرف جلد ۲ چھاپہ مصر ص ۲۰۵ باب ذکر حرمت خمر) اور ایک مرتبہ حضرت عمر نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس لا کر توبہ پڑھنا شروع کیا غصہ سے حضرت کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ قسم خدا کی اگر موسیٰ ظاہر ہو جائیں تو تم لوگ مجھ کو چھوڑ کر اونکی پیروی کر لو گے۔ تم راہ راست سے گمراہ ہو گئے ہو (مشکوۃ بحوالہ دارمی آخر باب اعتصام بکتاب و سنت) اور حضرت عثمان نے اپنے مرتد بھائی کو چھپا رکھا جس کے قتل کا حضرت سرور عالم نے حکم دیا تھا۔ اور پھر حضرت کو اونکی جان بخش دینے پر مجبور کیا (استیعاب حال عبداللہ بن ابی سرح) اور عبدالرحمن بن عوف کو جو باعتقاد ابہست کے عشرہ بشرہ (جنکو بہشت کی خوش خبری دی گئی تھی) میں داخل تھے کہا کہ یہ منافق تھے (صواعق عرقہ باب فضل ۳ ص ۶۸) اور عمرو بن حمزہ بن سنان صحابی نے مقام صواعق میں ایک عورت سے زنا کیا (اصابہ جلد ۲ ص ۵۳۲) اور شریک بن سحاح صحابی نے ہلال بن ایسہ صحابی

سے مقصود کافروں کی دجوتی اور اذن سے میل جول رکھنا ہے کیونکہ اس سے کفار حضرت
 رسول اور اذن کے مددگاروں میں کمزوری کا خیال کر کے حضرت سے عداوت اور جنگ
 و جدال برپا کرتے جو فساد عظیم کا سبب تھا میں عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ یہ بھی بہت
 بڑا فساد ہے اور جیسا کہ حاطب بن ابی بلتعہ وغیرہ نے بیان کیا؛ صحابہ کی کفار سے
 مخفی دوستی اور خط و کتابت نے (جس کا ذکر اس کے تھوڑا ہی قبل متن اور حاشیہ میں گذرا
 ہے) دین اسلام اور پیشوایان اسلام یعنی حضرت سرور عالم اور آپ کے برحق شاہینوں
 کو بہت کچھ نقصان پہونچایا اور حضرت کو بہت سی لڑائیاں لڑنی پڑیں لیکن چونکہ
 حقیقت میں یہ چیزیں دین اسلام کے جلد رواج پانے میں صرف رکاوٹوں کا سبب
 تھیں اور ارکان اسلام کی صاف مخالفت نہ تھیں اس وجہ سے یہ بھی مقصود نہیں ہیں۔
 اور تیسرا کلام اصم کا نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فساد سے حضرت سرور عالم کو دعوائے
 رسالت میں جھوٹھلانا اور دین اسلام کی حقیقت سے انکار کرنا اور مومنوں کو دھوکھا
 دینا اور اذن کے دلوں میں شبہ پیدا کر دینا مقصود ہے۔ میں عرض کرتا ہوں
 کہ واقعہ میں مراد پروردگار اس لفظ سے یہی ہے اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
 کی فرمائش جو ظاہری اور باطنی تفسیر میں نقل کی گئی اسکی تائید کرتی ہے اور لفظ اسلام
 سے اوس کا خاص معنی مقصود ہے جس کے پانچ رکن ہیں اعلیٰ وحدانیت اعلیٰ عدالت
 رسالت اعلیٰ امامت اعلیٰ قیامت۔ کیونکہ حضرت سرور عالم خدا کی طرف سے اسی کو لائے
 اور نجات کا ذریعہ یہی ہے جیسا کہ قبل اس کے تفسیر میں کئی جگہ اور مقدموں میں سے
 اٹھائیسویں مقدمہ میں عرض کر چکا ہوں۔ سوال۔ کلام پروردگار کما امن الناس
 سے دو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ بیان ان کا یہ ہے کہ اگر ایمان کا معنی دل سے اعتقاد
 کرنا ہو تو منافقوں سے صرف امنوا (اعتقاد کرو) کہنا کافی تھا اسلئے کما امن الناس کا ذکر
 بیکار ٹھہرتا ہے اور فضول بولنا کسی عاقل کی شان نہیں ہے چہ جائیکہ خداوند حکیم کی۔

(بقیہ حاشیہ ۲۴۹) کی بی بی سے زنا کیا (صحیح بخاری جلد ۳ کتاب تفسیر سورہ نور ص ۱۰۹) چھاپا
 اور ابوالسر صحابی سے ایک عورت کجور خریدنے گئی تو اوس کا اونٹوں نے بوسہ لیا (ترمذی جلد ۱ کتاب التفسیر
 سورہ ہود ۲۴۵) اور اسی طرح کے واقعے کئی صحابی اس کتاب کے اسی صفحہ میں لکھے ہوئے ہیں ۱۲ منہ

وہی طرح ہے جس طرح

اور اگر کہا جائے کہ مقصود یہ ہے کہ اس طرح کا ایمان مطلوب نہیں ہے جس طرح دوسرے ایمان لائے یعنی دل سے اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو لازم آتا ہے کہ صرف زبانی اقرار بھی ایمان کا کافی ہو۔ جواب۔ فخر الدین رازی جواب میں لکھتے ہیں کہ حقیقی ایمان تو وہی ہے جو دل سے ہو۔ لیکن ظاہر میں چونکہ حاصل نہیں ہو سکتا اور معلوم نہیں ہو سکتا مگر ظاہری اقرار سے اس لئے ضرورت ہوئی کہ کما امن الناس سے اس کی تاکید کی جائے۔ جس کا مطلب یہ ہو گا کہ اس ظاہری اقرار کے ساتھ دوسروں کی طرح دل سے بھی اعتقاد کرو جس میں غرض کرتا ہوں کہ یہ جواب درست نہیں ہے کیونکہ اقرار کرنے والے کا یا اعتقاد نہ رکھنا معلوم ہے یا اعتقاد رکھنا معلوم ہے یا کچھ معلوم نہیں ہے۔ آخری دونوں صورتوں میں تاکید بے محل اور غیر ضروری ٹھہرتی ہے اور پہلی صورت میں اعتراض باقی رہ جاتا ہے۔ اس لئے بہتر جواب یہ ہے کہ لفظ ایمان بھی اسلام یعنی صرف زبانی اقرار میں بھی مجازاً استعمال ہوتا ہے جیسے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا** یعنی اے وہ لوگ جو مسلمان ہوئے یعنی زبان سے اقرار کیا ایمان لاؤ یعنی دل سے اعتقاد کرو۔ اور منافقوں نے چونکہ اپنے زبانی اقرار ہی کو ایمان سمجھا اور مومنوں پر ظاہر کیا تھا۔ جیسا کہ **اَوْنِ كَا كَلَامِ قَالُوا آمَنَّا** یہاں پر نقل کیا گیا ہے۔ اور خداوند عالم صرف زبانی اقرار کو کافی نہیں جانتا تھا بلکہ مطلوب اس کا دل سے اعتقاد کرنا تھا۔ اس لئے منافقوں کو آگاہ اور ان کی رد کی غرض سے کما امن الناس لانے کی ضرورت سمجھی۔ جیسا کہ اس مطلب کو سورۃ حجرات پارہ ۲۶۔ آیت ۱۴ میں کھول کر بیان کر دیا ہے **قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلِلَّهِ قَوْلُ الْآسَلَمْنَا وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ** یعنی عرب کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان لائے۔ اور ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ کہو کہ اسلام لائے ہیں۔ اور ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے۔ فرمایا اسلام یہی ظاہری چیز ہے جس پر لوگ ہیں یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا اور نماز پڑھنی اور زکوٰۃ دینی اور حج کرنا اور روزہ رکھنا پس اسلام یہی ہے۔ اور ان چیزوں کے ساتھ ایمان کا اقرار اعتقاد کرنا ایمان ہے۔ پس اگر ان چیزوں کا اقرار کرے اور امامت کو نہ مانے تو گمراہ مسلمان ہو گا اسلام سے جان اور مال محفوظ ہو جاتے ہیں اور ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنا جائز ہو جاتا ہے اور میراث

سوال۔ لفظ ناس سے کون لوگ مقصود ہیں اور کما اَمِنَ المؤمنون کی جگہ پر کما اَمِنَ الناس کیوں فرمایا جواب۔ ناس سے حضرت سلمان اور مقداد اور ابوذر اور عمار بن یاسر مقصود ہیں جنہوں نے ولایت و وصایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو تہ دل سے مان لیا تھا جیسا کہ باطنی تفسیر میں معصوم نے ارشاد فرمایا اور لفظ مومنون کی جگہ پر لفظ ناس کو دو غرض سے ذکر فرمایا ہے ایک اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ حقیقی انسان یعنی عقل کی پیروی کرنے والے اور اوس کے حکموں پر اچھی طرح چلنے والے یہی ہیں کیونکہ دوسرے جانداروں پر انسان کو عقل ہی سے فضیلت دی گئی ہے اور یہ اوسکی حقیقت اور ماہیت میں داخل کی گئی ہے اور اسکی پیروی کو اوسکی شان اور ماہیت و طینت خود چاہتی ہے۔ اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اَلْعَقْلُ مَا عِبَدَ بِاللَّحْنِ وَ اَلنَّسَبُ بِهَ الْجَنَانِ یعنی عقل وہ ہے جس سے پروردگار کی عبادت کی جائے اور بہشت حاصل کیجائے۔ اس لئے واقعی انسان وہی ہیں جو ان دونوں چیزوں کو حاصل کریں۔ جس طرح حضرت سلمان وغیرہ نے حاصل کیا ہے آدمیت لازم است۔ عود اگر ہو نہ باشد ہنرم است دوسرے منافقوں کی دجوتی اور اس بات کو ظاہر کرنے کی غرض سے کہ دین اسلام کی سچی پیروی سے گھبرانا اور وحشت کرنا نہ چاہئے دیکھو جو دل سے ایمان لایچکے ہیں وہ بھی تو مثل تمہارے انسان ہی ہیں اسی طرح دجوتی اور رفع وحشت کے لئے اَحْمَرُ الْاَعْمَالِ (نہایت تلخ اور سخت عمل) یعنی روزہ کے لئے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ یعنی روزہ

(بقیہ حاشیہ ص ۲۵۱) پانے کے مستحق ہو جاتے ہیں لیکن ہدایت ایمان ہی سے حاصل ہوتی ہے اور ثواب اسی پر ملتا ہے (تفسیر برہان جلد ۲ ص ۱۰۳۲ بذیل تفسیر سورہ ہجرات آیت قالت الاعراب ائمتنا خلاصہ روایات متعددہ) حاصل یہ کہ خدا کے سچے دین کو وہی شخص پاتا اور اوسکے پورے حکم پر چلتا اور امامت ائمہ برحق کا اعتقاد کرتا ہے۔ جس کا ایمان دل سے ہو (تفصیل اسکی تفسیر متقی میں ص ۳۱ و ۳۲ کے متن و حاشیہ پر ملاحظہ ہو) ۱۲

تم پر بھی اوسکی طرح واجب کئے گئے جس طرح تمہارے اگلوں پر واجب کئے گئے تھے۔ سوال۔ قالوا اٰمَنَّا میں لفظ اٰمَنَّا سے منافقوں نے صرف زبانی اقرار مراد لیا تھا یا دل سے اعتقاد کرنے کو جو اب ممکن ہے کہ صرف زبانی اقرار ہی کو ایمان سمجھ کر اٰمَنَّا کہا ہو اور خدا نے اونکے خیال کو رد کیا ہو کہ واقع میں ایمان یہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ ہے جسکو مومنوں نے اختیار کیا ہے۔ اور ممکن ہے کہ اون سب ایمان سے دلی اعتقاد کو مراد لیا ہو اور اٰمَنَّا (دل سے اعتقاد کیا) کہہ کر مومنوں کو دھوکھا دینا چاہا ہو جس کو خدا نے رد کیا اور اونکے جھوٹ کو ظاہر کیا ہو لیکن اٰمَنُوْا کَمَا اٰمَنَ النَّاسُ سے پہلی ہی صورت ظاہر ہو رہی ہے۔ سوال اِنَّا معکم کہنے والے کون تھے اور کس سے کہا کرتے تھے جواب۔ اس بات کے کہنے والے منافقوں کے سردار تھے جن کا ذکر اس سے پہلے کئی جگہ گذر چکا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے صفت نفاق میں ماہر و مشاق ہونے کی گواہی اپنے کلام بلاغت نظام و مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوْا عَلٰی النِّفَاقِ میں خود خداوند عالم الغیوب نے دی ہے۔ یعنی مدینہ میں کچھ لوگ ہیں جو صفت نفاق میں اچھی طرح ماہر اور مشاق ہو گئے ہیں اور ان سب نے حضرت سردار عالم اور مومنوں سے بار بار اٰمَنَّا کہہ کر لوگ ایمان لائے ہیں یعنی مومن ہیں، کہہ کر اپنے نفاق کو اس طرح چھپا رکھا تھا کہ خداوند عالم نے صاف فرمادیا کہ لَا تَعْلَمُوْهُمْ وَنَحْنُ نَعْلَمُوْهُمْ اے رسول تم اونکو نہیں پہچانتے ہم پہچانتے ہیں اور ہم سب جن سے اِنَّا مَعَكُمْ کہہ کر لوگ تمہارے ساتھ ہیں، کہا کرتے تھے وہ کفار تھے جنکے دُرسے انکا دم نکلا جاتا تھا کہ اگر غالب آگئے تو کھڑے نکل جائیں گے یا بھون کھائیں گے جسکی وجہ سے اون سے باطنی محبت رکھتے اور پوشیدہ خط و کتابت کرتے اور حضرت کی خبریں اون تک پہنچاتے اور لڑائیوں میں سردار اسلام حضرت سردار عالم کو تنہا چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے جو نصرت کفار کی ایک بہت بڑی صورت ہے۔

مدینہ اور مدینہ کے منافق

۱۔ کیونکہ سردار فوج کا بے یار و مددگار ہونے کی وجہ سے جنگ ارادہ نہ کرنا اوسکی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور اوسکی فوج کا جان توڑ جنگ کرنا اوسکی فتح کا باعث۔ اور فوج کے سردار کو میدان جنگ میں ایجا کر تنہا چھوڑ دینا اوسکی فتح و ظفر اور جان و دونوں کو خطرہ میں ڈال دینا ہے اور مخالف کی فتح کی صورت اس سے بڑھ کر

چھٹا فائدہ اخلاق واذا بقوا الذین آمنوا قالوا امنوا واذا خلوا

کرمیہ اون لوگوں کی برائی کو ظاہر کر رہی ہے جن کا ظاہر اون کے باطن کا مخالف ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کو ذواللسانین یعنی دوزبان کہتے ہیں اور ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں اور عقل و مذہب ایسے لوگوں سے ہوشیار اور بچتے رہنے کی ہدایت کر رہے ہیں۔ شہید ثانی علیہ الرحمہ والرضوان کتاب کشف الریبه کی چوتھی فصل میں تحریر فرماتے ہیں کہ ذواللسانین وہ شخص ہے جو ایسے درشتخصوں کے پاس آیا جایا کرے جو آپس میں دشمنی رکھتے ہوں اور ہر ایک سے اوس کے موافق باتیں کیا کرے۔ اور یہ حرکت چغل خوری سے بھی بڑی ہے کیونکہ اس میں بدگئی اور چغل خوری دونوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد

نمبر۔ چغل خوری۔ قوانین۔ خیران

(بقیہ حاشیہ ۲۵۴) نہیں ہو سکتی۔ اشعث بن قیس نے امیر معاویہ سے رشوت لیکر جنگ صفین میں یہ حرکت کی تھی۔ اسلامی لڑائیوں میں خداوند عالم اپنے اولیاء کی جانوں کا خود محافظ تھا اور فتح و ظفر کا ذریعہ اپنے دلی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو قرار دے چکا تھا اور ان بھاگنے والوں کو جنگ میں لے جانے سے نہ روکنا اس غرض سے تھا کہ خود اونکا امتحان ہو جائے اور اہل دنیا پر بھی روشن ہو جائے کہ کس قابل اور کس طرح کے تھے تاکہ اہل دنیا پر بھی حجت تمام ہو جائے ۱۲ منہ

علاحد زاتی استاد مولانا شیخ مرتضیٰ انصاری علیہما الرحمہ والرضوان مہراج السعاده میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا نہ بچنے والے نے اوس سے کہدیا کہ اس میں سو اچھل خوری کے دوسرا کوئی عیب نہیں ہے۔ خریدنے والا راضی ہوا اور اوس کو لے گیا۔ اوس غلام نے مالک کی بی بی سے ایک دن کہا کہ میرا مالک تم کو دوست نہیں رکھتا اور دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے اوس نے پوچھا پھر کیا تدبیر کرنی چاہیے غلام نے کہا اوسکی ڈاڑھی سے گلے کے پاس کے چند بال مجھ کو دو اوس پر میں منتر پڑھ دوں گا۔ وہ ہتھارافرا نبردوار ہو جائیگا۔ پھر مالک سے کہا کہ تمہاری بی بی دوسرے مرد سے بتلا ہو گئی ہے اور تم کو مار ڈالنا چاہتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اس بات کی سچائی معلوم کرو تو سوئے والوں کی سی صورت بنا کر لیٹو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ گھر گیا اور سوئے والوں کی طرح بڑرہا بی بی اوسکی استرہ لے کر پہنچی اور بال کاٹا چاہا۔ اس کو غلام کے بیان کا یقین ہو گیا اور اٹھا اور بی بی کو مار ڈالا۔ غلام نے اوس عورت کے عزیز کو خبر دی اور انھوں نے اوس کے شوہر کو مار ڈالا۔ پھر دونوں میاں بی بی کے عزیزوں میں تلوار چلی اور بہت سے لوگ مارے گئے **نصیحہ** اسی وجہ سے عقل اور مذہب دونوں حکم کرتے ہیں کہ چغل خوری کی باتوں پر ہرگز اعتبار نہ کرنا چاہئے ۱۲ منہ

۴ اور عذر بار و قطع ہو جائے

مقام ثانی (دوسرے مقام) میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ صفت بعینہ نفاق اور گناہ
 کبیرہ ہے جس پر خاص کر کے خدا نے عذاب کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اور عمار بن یاسر
 روایت کرتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو
 زبانوں کے لئے قیامت کے دن آگ کی دو زبانیں ہونگی حضرت امیر المومنین علیہ السلام
 ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ
 قیامت میں اس طرح آئیں گے کہ ایک زبان اونکی آگے لٹکتی ہوگی اور ایک پیچھے
 اور دونوں سے شعلے نکلتے اور اونکے بدنوں کو جلاتے ہوئے اور کہا جائیگا کہ یہ شخص
 دنیا میں ذواللسانین تھا اور اسی صفت سے وہ قیامت میں مشہور و معروف ہونگے حضرت
 سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں تم لوگ خدا کے
 بندوں میں سب سے زیادہ بُرا اوس شخص کو پاؤ گے جو اسکی بات اوس سے کہے اور
 اوسکی بات اس سے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں خدا کے نزدیک سب سے
 زیادہ مبغوض جھوٹے بولنے والے ہیں اور غرور کرنے والے اور اپنے بھلائیوں دینی
 مومنوں کے دلوں میں عداوت (کی آگ) بھڑکانے والے جو اون کے پاس جا کر
 خوش اخلاقی ظاہر کرتے ہیں اور جب خدا اور رسول کی فرمانبرداری کی طرف بلائے جاتے
 ہیں تو ہستی کرتے ہیں اور جب شیطان اور اوس کے حکموں کی پیروی کی طرف بلائے
 جاتے ہیں تو جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے
 ہیں کہ بُرا بندہ ہے وہ شخص جو دو زبان ہو کہ اپنے برادر مومن کی اوسکے سامنے تعریف
 کرے اور اوس کے پیچھے پیچھے اوسکی بدگوئی کرے۔ اگر اوس برادر مومن کو خدا کوئی نعمت
 دے تو اوس سے حسد کرے اور جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اوس کو تنہا چھوڑ دے
 شہید ثانی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ چند صورتوں
 سے انسان دو زبانوں میں داخل ہو جاتا ہے۔

پیشہ

ذواللسانین کون لوگ ہیں؟

ایک یہ کہ دو دشمنوں میں سے ہر ایک کی باتیں دوسرے سے بیان کرے۔ دوسرے
 یہ کہ اگرچہ ایک کی بات دوسرے سے نہ کہے لیکن ہر ایک سے کہے کہ اوس سے تمہاری
 عداوت اچھی اور مناسب ہے (اور وہ اس کا مستحق ہے کہ اوس سے تم عداوت کرو)
 تیسرے یہ کہ ہر ایک سے بددینے کا وعدہ کرے چوتھے یہ کہ آپس میں عداوت

رکھتے ہر ایک کی تعریف کرے اور اس سے بدتر یہ ہے کہ ہر ایک کے سامنے
اوسکی تعریف کرے اور اوسکی پیٹھ پیچھے اوسکی بُرائی بیان کرے۔

(جائز اور ناجائز دوزبانی میں فرق) شہید ثانی علیہ الرحمہ نے اس فرق کے متعلق جو کچھ تحریر فرمایا ہے اوسکی

خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ کسی کے پاس جا کر اوس کے سامنے اوس کے موافق اور اوس کے
پیٹھ پیچھے اوس کے مخالف باتیں کرتے ہیں اگر اونا ناجائز اور دو طرح کی باتیں کرنی
بے ضرورت ہے تو وہ دوزبانی ناجائز ہے اور اگر جائز آنا اور دو طرح کی باتیں

مجبوری سے اور اوس کے شر سے بچنے کی غرض سے ہے تو جائز ہے۔ چنانچہ حدیث
میں ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھ کر

ارشاد فرمایا کہ یہ شخص بُرا ہے جب وہ آگیا تو حضرت پوری توجہ سے اوس سے ملے اور
جانے کے بعد صحابہ نے اس کا سبب پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ بدترین اشخاص وہ شخص

ہے جس کے شر سے بچنے کے لئے اوسکی عزت کی جائے اور انما نحن مستہزنون
منافقوں کا کلام ہے جس کو خدا نے مذمت کے مقام میں نقل کیا ہے اور اوس سے بڑھ کر

یہ ایک منبغوض صفت ہے جس کو یہاں پر مختصر الفاظ میں ذکر فرماتا ہے اور سورہ حجرات
کی گیارہویں آیت میں تھوڑی تفصیل سے (مردوں کے متعلق) ارشاد فرماتا ہے

لَا يَتَخَذَ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَدُوًّا يُكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ (اور عورتوں کے متعلق) وَلَا
نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ عَدُوٍّ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ یعنی مسخر اپن نہ کرے کوئی جماعت کسی جماعت

سے شائد وہ لوگ مسخر اپن کرنے والوں سے اچھے ہوں۔ اور نہ (مسخر اپن کریں) عورتیں
عورتوں سے شائد وہ مسخر اپن کرنے والیوں سے بہتر ہوں۔

(شان نزول) اس آیت کے پہلے ٹکڑے کے نازل ہونے کا سبب علامہ سیوطی
یہ لکھتے ہیں کہ بنو نضیم کی ایک جماعت نے حضرت سلمان اور مالک

اور عمار بن یاسر اور جناب اور صہیب اور ابن فہیرہ اور سالم سے استہزاء کیا تھا
یعنی اون پر ہنسے تھے تو یہ آیت اوتاری گئی اے اور دوسرے ٹکڑے کے

اوتارے جانے کا سبب علی بن ابراہیم علیہ الرحمہ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سرور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بی بی صفیہ بنت حی بن اخطب کو بی بی عائشہ اور بی بی

جائز اور ناجائز دوزبانی

کشف الريب
مقام ثانی
صفحہ ۲۹
۱۲

سخن اپن کی مذمت

تفسیر منشور
جلد ۱
صفحہ ۹۱
چھاپہ مصر
۱۲

بی بی عائشہ و حفصہ کی بد اخلاقی

حفظہ ستایا کرتی اور طعن کے ارادہ سے یہودی کی لڑکی کہا کرتی تھیں تو انھوں
حضرت سے شکایت کی حضرت نے فرمایا کہ تم نے جواب میں کیوں نہ کہا کہ میرے
باپ ہارون بنی اللہ اور چچا موسیٰ کلیم اللہ اور شوہر محمد رسول اللہ ہیں۔ دوسرے
واقعہ طعن پر انھوں نے یہی جواب دیا تو ان دونوں نے کہا کہ تم کو یہ بات
نے سیکھائی ہے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اے ان لوگوں کو اللہ
کے دو نام ایک ابن عبد البر نے استیعاب حال ام سلمہ میں ایک سند سے نقل کیا ہے
جو اصابعہ جلد ۳۷۸ کے حاشیہ پر درج ہوئی ہے اور دوسرے ابن حجر
عسقلانی نے اصابعہ جلد ۳۷۸ میں دو سندوں سے ایک کے راوی عطاء بن یسار
ہیں اور دوسرے کے کنانہ مولے صفیہ اور اس بیان کرتے ہیں کہ جناب ام سلمہ
نے ایک سفید کپڑا اپنی کمر پر باندھ کر اس کے دونوں کنارے پیچھے لٹکائے تھے
تو ان دونوں بیبیوں نے طعن کیا اور کہا کہ اپنے پیچھے کتے کی زبان لٹکائے پھر ہی
ہے اس وقت یہ آیت اتاری گئی اور حسن بصری کہتے ہیں کہ جناب ام سلمہ
کے پستہ قد ہونے پر دونوں نے طعن کیا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی اے ان دونوں
بیبیوں پر سورہ تحریم ۵۸ آیت ۴ میں بھی سخت عتاب کیا گیا ہے یہاں تک کہ
ان کے دونوں کو کچھ بتایا گیا ہے اور طلاق اور ان سے بہتر بیبیوں سے انکو بدل دیے
کی دھمکی دی گئی ہے اور ان بہتر بیبیوں کی صفت مسلمات۔ مومنات۔ قانتات
تائبات۔ عابدات بطور تفریق کے بیان کی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ
وہ مسلمہ۔ مومنہ۔ فرمانبردار۔ توبہ کرنے والیاں عبات گزار ہونگی اور تم میں یہ
صفیتیں نہیں ہیں۔ اور یہ عتاب اس وجہ سے ہوا حضرت سرور عالم صلی اللہ
علیہ وآلہ کے راز کو ان دونوں نے ظاہر کر دیا تھا اور یہ خیانت خدا کو اس طرح
بڑی معلوم ہوئی کہ سخت لہجہ میں عتاب کیا۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے
کہ ان دونوں بیبیوں کے اخلاق نہایت درجہ دل آزار اور خراب تھے۔

عقل دنیا کے عقلاء میں یہ بات مان لی گئی ہے کہ انسان کے لئے فخر اور تعریف کی چیز اس کا حسب یعنی ذاتی کمالات اور اچھائیاں ہیں۔ حسب یعنی نسل کی اچھائی اسی وقت وقت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے جب کہ حسب اس کے ساتھ ساتھ ہو پس محض حسب عزت کی چیز سمجھا جاتا ہے لیکن محض حسب

تعارف کی یہ صرف ذرا سی مثالیں

بہر حال استہزاء و مستحرا پن یعنی دوسرے کو ہنسنا خدا اور اولیاء خدا کی نگاہ میں یہی مبغوض اور بُری چیز ہے۔ اور خداوند عالم نے قرآن مقدس کی آیت لایسخر قواہم میں صاف لفظوں میں اس سے منع کیا اور اس کو حرام قرار دیا ہے اور قرآن میں جو چیز حرام قرار دی گئی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی برائی میں حدیثیں بھی بہت سی معصومین علیہم السلام سے نقل کی گئی ہیں اور یہ چار بُری صفتوں پر شامل ہے ایک اپنے کو برا سمجھنا جس کو تکبر کہتے ہیں۔ دوسرے غیر کو بُرا اور ذلیل سمجھنا تیسرے مومن کی توہین یعنی اوس کو رسوا اور فضیحت کرنا۔ چوتھے اوس کا دل دکھانا اور

باقیہ حاشیہ صفحہ ۲۵۷) توجہ کے لائق نہیں سمجھا جاتا۔ حدیث قدسی میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے خَلَقْتُ الْجَنَّةَ لِمَنْ أَطَاعَنِي وَكَوْكَانَ عَبْدًا حَبِيشًا وَخَلَقْتُ النَّارَ لِمَنْ عَصَانِي وَكَوْكَانَ نَسِيْدًا اقْرَأْ شَيْئًا۔ یعنی بہشت کو میں نے فرماں برداروں کے لئے پیدا کیا ہے اگرچہ جتنی غلام ہو اور جہنم کو گناہگاروں کے لئے پیدا کیا ہے اگرچہ سید قریشی ہو حضرت سلمان فارسی آفتاب بدست کے فرزند اور فارسی نسل سے تھے لیکن حسب یعنی خدا شناسی نے ان کو اہلبیت میں داخل کر دیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا فرزند بے فاصلہ و بے واسطہ بنی کا فرزند تھا جو نسل سے جدا کر دیا گیا حضرت ابو بکر و عمر قریش کے ممتاز قبیلوں سے نہ تھے جن پر کتب احادیث و تواتر بخ اہلسنت شاہد ہیں اور انھیں کتابوں سے یہ بات بھی اچھی طرح روشن ہو چکی ہے کہ ان لوگوں کی اسلامی زندگی بھی مدوح اور لائق پسند نہ تھی جن لوگوں حضرت سرور عالم کے ساتھ کبھی کسی طرح کی ہمدردی نہ کی اور ان کی پارہ جگر اور فور نظر اور خنک قلب کو باپ کی جدائی کی مصیبت کے زمانہ میں رولا رولا کر مارا اور ان کے رمی اور نفس اور فرزندوں کو طرح طرح سے ستایا ایسے لوگوں کو فرزندان اسلام کے منصف مزاج عقلا کیونکر اچھی نگاہ دیکھ سکتے اور ان کی زندگی کو قابل تعریف سمجھ سکتے ہیں پس جب کہ خود صاحبان کمال کے لئے اپنے کمال پر ناز اور دوسروں پر طعن کرنا صحیح نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے لئے بدرجہ اولیٰ صحیح نہیں ہو سکتا جو نبی اور اخلاقی کل بھلائیوں سے محروم ہوں اور باپ و ادا کا مذہب بھی بقول علامہ دمیری کے زندقہ ہو جو یہودیت و نصرانیت سے بہت تر ہے۔ کیونکہ یہ دونوں پھر بھی مذہب اور اسلام سے نزدیک تر ہیں۔ درحالیکہ جناب صفیہ حضرت ہارون بنی کی اولاد سے اور بادشاہ

یہ چاروں چیزیں جدا جدا خود بھی گناہ کبیرہ ہیں جن پر عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے
 ہر ایک حدیثوں کو نقل کرنے کا موقع نہیں ہے اس لئے دو دو تین تین حدیثوں
 کے نقل پر اکتفا کرونگا۔

مکبر یعنی غرور اور بڑائی خداوند عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے۔
 اَلْغُرُورُ اِسْمٌ اَصْحٰی ذَا لَیْسَ بِرِیَاضٍ جَادِیٍّ فَمَنْ نَانَ عَنِ

فی شئی مِنْهُمَا عَلَتْ بَنَیُّ لَیْسَ بِرِیَاضٍ یعنی مخر اور بڑائی میری صفت اور شان ہے جو
 شخص میری کسی صفت کو مجھ سے پھیننا چھا ہیگا اوس پر اپنی آگ سے عذاب کرونگا
 اور ابن مکیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
 غرور کرنے والوں کے لئے جہنم میں ایک میدان ہے جس کو سفر کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ
 اوس نے اپنی گرمی کی شدت کی خدا کی بارگاہ میں شکایت کی اور سانس لینے کی
 اجازت چاہی۔ اجازت دی گئی اور اوس نے سانس لی جس سے جہنم میں شعلہ بھڑک اٹھا
 اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جسکو
 صعداء کہتے ہیں اوس میں ایک میدان ہے جس کو سفر کہتے ہیں اوس میں ایک پہاڑ ہے
 جس کو یہیب کہتے ہیں جب اس کا پردہ ہٹایا جاتا ہے تو اہل جہنم اوسکی گرمی سے
 پھینکنے لگتے ہیں بڑائی کرنے والوں کے لئے یہی جگہ قرار دی گئی ہے اسے مومن کو
 ذلیل سمجھنا حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص
 کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کو ذلیل سمجھے یا اوسکی ناداری کی وجہ سے اوسکو ذلیل
 کرے تو قیامت کے دن خداوند عادل پہلے اوسکی تشہیر کریگا یعنی قیامت کے
 میدان میں پھر ایٹیکا پھر اوسکو رسوا اور ذلیل کریگا امام جعفر صادق ارشاد فرماتے
 ہیں کہ جو شخص نادار و محتاج مومن کو ذلیل سمجھے اوس نے خدا سے جنگ کی اور خداوند
 عالم قیامت کے دن بھرے مجمع میں اوسکو ذلیل کریگا مومن کو ذلیل کرنا
 علامہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ

مکبر کی ذلت

مومن کو ذلیل سمجھنے کی ذلت

مومن کو ذلیل کرنے کی ذلت

در بقیہ حاشیہ ۲۵۸) خبر کی (۲) تھیں اور جناب ام سلمہ شریف قریش بنو مخزوم سے اور مرد
 نخی بلکہ اسخے کی لڑکی اور خدا اور رسول ان سے راضی خوشنود تھے ۱۲ منہ لے جو اہل النبیہ فی الاعاوش
 اللہ صلیہ منہ ۱۲ لائی الاخبار باب ۱۶ منہ ۱۲ لائی الاخبار باب ۱۶ منہ ۱۲ لائی الاخبار باب ۱۶ منہ ۱۲
 ۱۲ منہ ۱۲ لائی الاخبار باب ۱۶ منہ ۱۲ لائی الاخبار باب ۱۶ منہ ۱۲ لائی الاخبار باب ۱۶ منہ ۱۲

أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(الفاظ کے معنی) ^{مثال} مثل - مثال + ہم - اونکی - اونکو - اپنی + ک - مثل

الذی - اوس - جس + استوقد - روشن کی + ناسرا -

آگ + ف - پس + لمتا - جب + اضائت - روشن کر دیا + ما - اوس چیز جس چیز

+ حول - چاروں طرف + ا - اوس - اس - جس + ذهب - گیا - اور اگر اوس کے مفعول

پر ب حرف جر ہو تو "لیکھا" معنی پیدا ہوتا ہے + اللہ خدا + نور - روشنی + و - اور

+ ترک - چھوڑ دیا + فی - میں + ظلمات - اندھیرے + لا - نہیں + بیصرون - دیکھتے ہیں

+ صم - بہرے + بکم - گونگے + عی - اندھے + ف - اس لئے + ہم - وہ + یجھون

- پلٹتے ہیں - پلٹنگے + او - یا + صیب - برسنے والا بادل + من - سے + سماء -

آسمان - اوپر + ساعد - گرج + برق - چمک + یجھلون - ڈالتے یا ڈالے ہوئے

ہیں + اصابع - انگلیاں + اذان - کانوں + صواعق - بجلیاں + حذر - پرہیز

+ بجاؤ + موت - مرنا + محیط - گھیرے ہوئے + ب - کہ + کافین - خدا سے پھر ہوئے

+ یکاد - قریب ہے + یخطف - چونکھا کر دے - فنا کر دے - ملا دے + البصا

- آنکھیں - آنکھوں کی روشنی + کلا - جب + ل - واسطے + مشوا - چلتے ہیں + اذا

- جب + اظلم - اندھیرا ہو جاتا ہے + علی - پر - اوپر + قاموا - ٹھہرتے ہیں

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

۱۱۔ اس جگہ الذی مفرد ہے جو جمع یعنی الذین کے معنی میں ہے اور قرینہ اس پر فہم اللہ بنو ساء ہے۔ اور اسی طرح سے والذی جاء بالصدق وصدق قایہ میں بھی الذی مفرد الذین جمع کے معنی میں ہے اور قرینہ اس پر اولئک هم المتقون ہے۔ اور کلام عرب میں اس کا استعمال جاری ہے شاعر کہتا ہے ۱۲۔ ان الذی جائت بفعل دماء هم القوم کل القوم یا ام (جمع البیان) ۱۱۔ استوقد کے معنی میں ہے یعنی روشن کیا جیسے استجاب۔ اجاب کے معنی میں یعنی قبول کیا (جمع البیان) ۱۲۔ برق اور صاعقہ میں فرق یہ ہے کہ ہلکی روشنی جو جھلکتی ہے اوس کو برق کہتے ہیں۔ اور شدید روشنی جو گر کر جلا دیتی ہے اسکو صاعقہ کہتے ہیں ۱۲۔

کھڑے ہو جاتے ہیں + لو - اگر + شاء - چاہے - چاہا + ان - تحقیق - یقیناً + کل - ہر
 شئی - چیز + قدیر - سکت - قدرت رکھنے والا +

(بامحاورہ معنی) ان منافقوں کی مثال اون لوگوں کی سی ہے جنہوں نے آگ
 روشن کی ہو پس جب آگ نے اونکے چاروں طرف ادبجالا

کر دیا ہو تو خدا نے اونکی روشنی بجھا دی ہو اور اونکو اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو کہ

اب اونکو کچھ سوچھائی نہیں دیتا - یہ منافق (دین حق کے بارے میں) بہرے

گوئیگے - اندھے بنے ہوئے ہیں (نہ تو دینی باتوں کو سننا چاہتے ہیں - نہ اونکا

جواب دینا نہ خدا کی نشانیوں اور دینی دلیلوں کو دیکھنا) اسلئے اب یہ اپنے

فاسد عقیدوں اور باطل مذہب سے نہ پھر بیٹگیے یا یہ سب اون منافقوں کی طرح

ہیں جن کے سروں پر غوب کانی گھٹا چھائی ہوئی اور برس رہی تھی اور دنیا اندھیری

ہو گئی تھی اور بادل گرج رہا تھا اور بجلی چمک رہی تھی اور ان بجلیوں کے ڈر سے

موت سے بچنے کے لئے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالے ہوئے تھے اور یہ نہیں

سمجھتے تھے کہ خدا کی قدرت ان کافروں کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے

(اوس کے غضب سے بچ نہیں سکتے) قریب ہے کہ بجلی کی چمک انکی آنکھوں کی

بینائیوں کو چوندھیا دے یا فنا کر دے - جب بجلی چمکتی تھی تو چلتے تھے اور جب

اون پر تاریکی چھا جاتی تھی تو ٹھہر جاتے تھے - حالانکہ اگر خدا چاہتا تو اونکے کانوں

اور آنکھوں کو (بھی) بیکار کر دیتا (کیونکہ) یقیناً خدا ہر چیز پر پوری قدرت

رکھتا ہے (صرف) اَضَاء کی اصل اَضُوۃ تھی صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی یا

افعال سے - واؤ کا فتحہ (زیر) اوس کے قبل کے حرف صحیح یعنی ضاد کو دیدیا اب وہ

ساکن ہو گیا اور قبل اوس کے فتحہ - اور فتحہ اپنے بعد الف چاہتا ہے اس لئے او

الف سے بدل دیا - صیِّب کی اصل صیَّب تھی فیعل کے وزن پر واؤ

کو سے بدل کر دونوں سے کو ملا دیا صیَّب ہو گیا جیسے صیِّب - ھَلِیْن

وغیر فحیْط کی اصل مُحِیْط تھی واو پر کسرہ (زیر) گراں تھا اس لئے اوسکو

کو دیدیا اب وہ ساکن ہو گیا اور قبل اوس کے کسرہ (زیر) آگیا جو اپنے بعدی

کو چاہتا ہے اس لئے اوسکو ی سے بدل دیا - یکاہ کی اصل یکوۃ تھی - واؤ کا فتحہ

(ذکر) کاف کو دیا اور فتح اپنے بعد الف چاہتا ہے اس لئے واو کو الف سے بدل دیا (نحو) مثل مضاف ہم ضمیر جمع مذکر غائب کی مضاف الیہ۔ دونوں ملکر مبتداء۔ ک حرف جار۔ مثل مضاف۔ الذی اسم موصول۔ استوقد فعل ہو ضمیر واحد مذکر غائب کی جو پوشیدہ ہے اس کا فاعل۔ ناسأ مفعول بہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے ملکر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ موصول اور صلہ ملکر مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ ملکر مجرور۔ جار اور مجرور ملکر مثلہم کی خبر۔ مبتداء اور خبر ملکر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ف حرف تفریع۔ لما اسم ظرف شرط۔ اضافت فعل۔ ہی ضمیر واحد مؤنث غائب کی جو پوشیدہ ہے اس کا فاعل۔ ما اسم موصول۔ ہو ضمیر واحد مذکر غائب کی جو پوشیدہ ہے مبتداء۔ حول مضاف۔ مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ ملکر خبر۔ مبتداء اور خبر ملکر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ۔ اسم موصول اور صلہ ملکر اضافت کا مفعول بہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے ملکر جملہ فعلیہ شرطیہ۔ ذهب فعل۔ لفظا اللہ فاعل۔ ب حرف جار۔ نور مضاف۔ ہم مضاف الیہ۔ دونوں ملکر مجرور۔ جار اور مجرور ملکر متعلق ذهب کا۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے ملکر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ۔ و حرف عطف۔ ترک فعل۔ ہو جو پوشیدہ ہے اس کا فاعل۔ ہم مفعول بہ۔ فی حرف جار۔ ظلمات موصوف۔ لایبصرون فعل با فاعل جملہ فعلیہ ہو کر صفت موصوف اور صفت ملکر مجرور۔ جار اور مجرور ملکر متعلق ترک کا۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے ملکر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف معطوف علیہ اور معطوف ملکر جزاء۔ شرط اور جزاء ملکر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ ہم ضمیر جمع مذکر غائب کی جو پوشیدہ ہے مبتداء۔ ہم یکم غی۔ یکے بعد دیگرے تین خبریں۔ مبتداء اپنے تینوں خبروں سے ملکر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ف حرف تفریع۔ ہم مبتداء لایرجعون فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر۔ مبتداء اور خبر ملکر جملہ اسمیہ خبریہ۔ او حرف عطف۔ مثلہم جو پوشیدہ ہے مضاف اور مضاف الیہ ملکر مبتداء۔ ک حرف جار۔ لفظ اصحاب جو پوشیدہ ہے مضاف۔ صیب موصوف کائن جو پوشیدہ ہے صفت۔ من حرف جار۔ سماء مجرور۔ جار اور مجرور ملکر کائن کا متعلق پھر کائن جو پوشیدہ ہے دوسری صفت۔ فی حرف جار۔ لا مجرور۔ جار اور مجرور ملکر کائن کا متعلق۔ ظلمات۔ اور مرعد۔ اور برق یکے بعد دیگرے کائن کے تین فاعل۔ کائن اپنے متعلق اور تینوں فاعلوں

سے ملکر صفت۔ موصوف اپنے دونوں صفتوں سے ملکر مضاف الیہ۔ مضاف اور
 مضاف الیہ ملکر مجرور۔ جار اور مجرور ملکر خبر۔ مبتداء اور خبر ملکر جملہ اسمیہ خبریہ بھیلون
 فعل با قاعل۔ اصابع مضاف۔ ہم مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ ملکر مفعول
 فی حرف جار۔ اذان مضاف۔ ہم مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ ملکر مجرور
 جار اور مجرور ملکر بھیلون کا متعلق۔ من حرف جار۔ ہوا علق مجرور۔ جار اور مجرور ملکر
 بھیلون کا دوسرا متعلق۔ حذر مضاف الموت مضاف الیہ دونوں ملکر مفعول۔
 فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ دونوں متعلقوں اور مفعول لہ سے ملکر جملہ فعلیہ خبریہ۔ واو
 حالیہ لفظ اللہ مبتداء۔ محیط خبر۔ ب حرف جار۔ کافین مجرور۔ جار اور مجرور ملکر
 کا متعلق۔ مبتداء اور خبر اور متعلق ملکر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یکاد فعل۔ برق فاعل۔ یخلف
 فعل۔ ہو جو پوشیدہ ہے اوس کا فاعل۔ البصار مضاف۔ ہم مضاف الیہ۔
 مضاف اور مضاف الیہ ملکر مفعول بہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے ملکر جملہ فعلیہ
 بتاویل مفرد ہو کر یکاد کا مفعول۔ کما اسم ظرف شرط۔ اضاء فعل۔ ہو جو پوشیدہ
 ہے اوس کا فاعل۔ ل حرف جار۔ ہم مجرور۔ جار اور مجرور ملکر اضاء کا متعلق فعل
 اپنے فاعل اور متعلق سے ملکر جملہ فعلیہ شرطیہ۔ مشوا فعل با فاعل فیہ جار اور مجرور
 ملکر اوس کا متعلق۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے ملکر جملہ فعلیہ ہو کر جزاء۔ واو حرف
 عطف۔ اذا شرط اظلم فعل ہو جو پوشیدہ ہے اوس کا فاعل۔ علی حرف جار
 ہم مجرور۔ دونوں ملکر اظلم کا متعلق۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے ملکر جملہ فعلیہ
 شرطیہ۔ قاموا فعل با فاعل جملہ فعلیہ ہو کر جزاء۔ واو حالیہ۔ لو حرف شرط
 شاء فعل ماضی۔ لفظ اللہ اوس کا فاعل۔ ل حرف تاکید۔ ذهب فعل۔ ہو جو پوشیدہ
 ہے اوس کا فاعل۔ ب حرف جار۔ سمع مضاف۔ ہم مضاف الیہ۔ مضاف اور
 مضاف الیہ ملکر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف۔ البصار مضاف۔ ہم مضاف
 الیہ۔ دونوں ملکر معطوف معطوف علیہ اور معطوف ملکر مجرور۔ جار اور مجرور ملکر
 ذهب کا۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے ملکر جملہ فعلیہ ہو کر جزاء۔ شرط اور جزاء ملکر جملہ
 شرطیہ جزائیہ۔ ان حرف مشبہ لفظی۔ لفظ اللہ اوس کا اسم۔ علی حرف جار
 کل مضاف۔ شی مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ ملکر مجرور۔ جار اور مجرور ملکر

موجود تھا کہا کہ میں اس مردہ کے زندہ ہو کر قاتل کا پتہ دینے پر تعجب کروں یا اس مال کثیر سے اس جوان کو مالدار کر دینے پر تو حضرت موسیٰ پر وحی ہوئی کہ بنو اسرائیل سے کہو کہ تم میں جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ دنیا میں اچھی زندگی بسر کرے اور بہشت میں اس کا مرتبہ بڑھا دیا اور محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہم نشین بنا دوں اور اس کو چاہئے کہ ویسا ہی کرے جیسا کہ اس جوان (گائے والے) نے کیا ہے۔ وہ یہ کہ چونکہ اس نے موسیٰ سے سنا تھا کہ جو شخص محمد اور اس کی آل پاک کو ذکر کرے چاہئے کہ اون پر درود بھیجے اور کل مخلوقات جن اور انسان اور فرشتوں پر اون کو فضیلت دے اور وہ اسی طرح کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کو یہ مال کثیر دیا گیا تاکہ اس حلال مال سے فائدہ اٹھائے اور خدا کی بخششوں اور محمد اور آل محمد پر درود بھیجنے اور اون کو سب پر فضیلت دینے کے عوض سے عزت حاصل کرے۔ اور اسکے دوست اس کی اچھی حالت دیکھ کر اس سے مانوس ہوں اور اسکے دشمن اس کی خوشحالی پر جلیں پھراوے اس جوان نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے بنی خدا میں اس مال کی حفاظت کیونکر کروں اور دشمنوں اور حسد کرنے والوں کی عداوت سے کیونکر بچوں۔ فرمایا جس طرح محمد و آل محمد پر اسکے ملنے سے پہلے درود بھیجتے تھے اسی طرح اب بھی اس پر درود پڑھو تو جس خدا نے تمہارے عقیدہ کی درستی اور اس درود کی برکت سے تمہیں یہ مال دیا ہے وہی اس کی بھی حفاظت کرے گا اور دشمنوں کی برائیوں سے تمہیں بھی بچائے گا۔ پس اس نے اس پر پڑھا اور خدا نے اس کی اور اسکے مال کی حاسدوں اور چوروں اور غاصبوں سے حفاظت کی۔

جب مقتول نے یہ دیکھا تو اس نے بھی کہا کہ پروردگار جس طرح اس جوان نے درود پڑھ کر تجھ سے دعا کی؟ میں بھی محمد و آل محمد پر درود پڑھ کر اور اون کا واسطہ دیکر عرض کرتا ہوں کہ مجھے میری چچا زاد بہن (دلی بی) کے ساتھ زندہ رکھ اور دشمنوں اور حاسدوں کے شر سے بچا اور مال کثیر حلال عطا کر۔ پس حضرت موسیٰ پر وحی ہوئی کہ زندہ ہونے کے بعد اس مقتول کی حیات ساٹھ برس مقدر تھی چونکہ اس نے محمد و آل محمد کا واسطہ دیکر دعا کی ہے اسلئے میں نے اسے ستر برس کر دیا (قتل کے پہلے تیس برس) اور زندہ ہونے کے بعد ستر برس دروز مل کر پورے سو برس زندہ رہے گا جس میں جو اس اسکے درست اور دل اس کا مطمئن اور خواہشیں اس کی برقرار رہیں گی اور دنیا کی جائز لذتوں سے فائدہ اٹھائے گا اور آرام

محمد و آل محمد سے نزول کے فائدے

زندگی بسر کریگا نہ یہ اس عورت سے جدا ہوگا نہ وہ اس سے۔ اور دونوں ایک وقت مرینگے اور میری بیعت
 میں جائیں گے اور اسکی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اسے موسیٰ اگر یہ دونوں قاتل بد نصیب
 اسی طرح درست اعتقاد کے ساتھ محمد و آل محمد کا واسطہ دیکر مجھ سے دعا کرتے کہ جسد سے انھیں بچاؤں اور
 ملک عظیم جو انھیں دے رکھا ہے اسی پر ان کو راضی اور خوش رکھوں تو میں ضرور ایسا ہی کرتا۔ اور
 اگر قتل کرنے کے بعد بھی اس سے توبہ کر کے مجھ سے دعا کرتے کہ انھیں نصیحت نہ کروں تو نہ کرتا۔ اور
 ان کا نام ظاہر ہونے کی خواہش سے؟ خواہش کرنے والوں کے خیالات کو پلٹ دیتا اور اس جوان
 (گائے والے) کو دوسری صورت سے مالدار کر دیتا اور اسی قدر مال دے دیتا۔ اور اگر
 نصیحتی کے بعد بھی توبہ کر کے محمد و آل محمد کا واسطہ دیکر دعا کرتے کہ لوگوں کے ذہنوں سے انکی بدکاری
 نکال دوں اور مقتول کے وارثوں کو راضی کر دوں تاکہ وہ قصاص (قتل کے بدلے قتل) کی خواہش
 نہ کریں اور بخشدیں تو ایسا ضرور کرتا۔ اور کوئی شخص نہ انکی ملامت کرتا نہ ان کا برا ذکر۔ اور یہ میری
 بخشش ہے جسے دوں؟ اور میں انصاف ور اور صاحب حکمت و مصلحت ہوں چوتھ گائے کی قیمت
 تھی اسلئے وہ لوگ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن اونکی (فطرتی) ضد اور قتل کے الزام نے جو موسیٰ
 نے ان پر لگایا تھا انھیں ذبح کرنے پر آمادہ کیا پس (ان کھلی قصوں کے بعد) وہ حضرت موسیٰ
 کے پاس بیچ دیکار کرنے لگے کہ ہم لوگ اپنی ضد کی وجہ سے محتاج اور تھوڑے اور زیادہ مال
 سے اک دم خالی ہو گئے آپ خدا سے دعا کریں کہ ہم لوگوں کا رزق وسیع کر دے۔ پس حضرت
 موسیٰ نے کہا کہ تمہارے حال پر افسوس ہے کیا تم نے گائے والے جو ان کی دعا نہیں سنی؟
 جو اسکی وجہ سے مالدار ہو گیا۔ اور کیا مقتول کی دعا نہیں سنی جسکی وجہ سے اس نے بڑی
 اور اچھی تقدیر اور جو اس اور بدن کی سلامتی اور عقل سلیم پائی۔ انھیں کی طرح محمد و آل
 کا واسطہ دے کر دعائیں کرو تاکہ تمہاری محتاجی اور بد حالی بھی دفع کر دے۔ پس انھوں نے
 کہا کہ خدا یا ہم لوگ تیری پناہ میں آئے اور تیری بخشش پر بھروسہ کیا محمد اور علی اور فاطمہ
 اور حسن اور حسین اور اونکی آل پاک کا واسطہ؟ کہ ہم لوگوں کی محتاجی دفع کر دے اور ہمارا پیٹ بھرے
 پس حضرت موسیٰ بردہ جی ہوئی کہ ان سے کہہ کہ ان کے سردار فلاں قبیلہ کے خرابہ میں جا کر
 جگہ کی زمین کھودیں وہاں دس کروڑ اشرفیاں ملیں گی ان کو اور اٹھالائیں ان میں سے دیکھو
 پانچ کروڑ اشرفیوں میں سے چندہ دینے والوں کا چندہ واپس کریں اس کے بعد باقی پانچ کروڑ کو سب
 سب آپس میں اسی نسبت سے تقسیم کر لیں جس نسبت سے چندہ میں شرکت کی تھی۔ اور یہ؟ محمد و آل

محمد و آل محمد کے واسطہ سے ہوا اسراہیل کو خزانہ ملا

کا وسیلہ ڈھونڈنے اور اہل مخلوقات پر اور انکی بزرگیوں کا اعتقاد کرنے کا بدلہ ہے۔ **وَإِذْ قَتَلْتُمْ**
نَفْسًا فَادَّارَ لَكُمْ فِيهَا اور (اوس وقت کو یاد کرو) جب تم نے ایک جان ماری اور اس
 بارے میں آپس میں اختلاف کرنے اور اپنی اور اپنی اولاد کی جان بچانے کے لئے اس گناہ کو ایک
 دوسرے پر ڈالنے لگے **وَاللَّهُ يَخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ** حالانکہ قاتل نے جو کچھ کیلئے
 اور مومنوں کو جھٹلانے کے ارادہ سے جو بات تم نے چھپا رکھی ہے اور یہ سمجھ لیا ہے کہ (قاتل کو ظاہر
 کر دینے کے بارے میں) خدا اور انکی خواہش پوری نہ کرے گا؟ خدا اوس کو ظاہر کر دے گا۔
فَقُلْنَا اضْئُرْ بُوًّا یعنی بعضہا پس میں نے کہا کہ گائے کے ایک ٹکڑے سے اس مردہ کو مارو

عہ علی بن ابراہیم علیہ الرحمہ کی حدیث میں جسکی سند حضرات علماء کرام کے نزدیک حسن اور میرے
 نزدیک صحیح ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ اور احمد بن حنبل کی حدیث
 میں جس کو مجلسی علیہ الرحمہ نے معتبر لکھا ہے اور میرے نزدیک صحیح ہے اور حضرت امام رضا علیہ السلام
 سے منقول ہے اس واقعہ کے متعلق جو مضامین لکھے ہیں وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام
 کی حدیث کے چند چیزوں میں بظاہر مخالف ہیں نمبر ۱ میں ہے کہ جو شخص گائے کا مردے پر پھینکا
 گیا وہ دم تھا اور نمبر ۲ میں ہے کہ اوس کا ٹکڑا تھا دوسرے یہ کہ نمبر ۳ میں ہے کہ قاتل
 مقتول کا عزیز نہ تھا۔ اور نمبر ۴ میں ہے کہ اوس کا چچا زاد بھائی تھا تیسرے یہ کہ نمبر ۵
 میں مقتول کو نیچو کار لکھا ہے۔ اور نمبر ۶ میں نیچو کاری کا ذکر نہیں ہے۔ چوتھے یہ کہ نمبر ۷
 میں لکھا ہے کہ گائے کی قیمت اوس جوان کی ماں کی مرضی پر رکھی گئی اور اوس نے بڑھایا اور نمبر ۸
 میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے پانچویں یہ کہ نمبر ۹ میں لکھا ہے کہ گائے والے جوان کے پاس
 کچھ مال تھا جسکو خریدنے کے لئے کچھ لوگ آئے لیکن انکی اوسکی ادسکے باپ کے تکیہ کے پیچھے تھی
 اور وہ سوہا تھا اس نے باپ کی عزت کا خیال کر کے اوسکے آرام میں خلل ڈالنا پسند نہ کیا۔ یہ
 بات خدا کو پسند آئی اور اوس نے اسی کی گائے خرید کر ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ اپنے باپ کے ساتھ
 بھلائی کرے گا بدلا پاسے۔ اور نمبر ۱۰ میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن ایسا اختلاف کچھ اختلاف نہیں
 کہلاتا کیونکہ پہلی چیزوں میں عام اور خاص کا فرق ہے اور آخری دو چیزوں میں اطلاق
 اور تفسیر یعنی ذکر اور عدم ذکر کا۔ اور خاص و عام کا۔ اور مقید و مطلق کا واقعی مخالفت نہیں کہا جاتا۔
 بلکہ عام و خاص پر اور مطلق و مقید پر محمول کر دیا جاتا ہے۔ یعنی عام سے خاص اور مطلق سے مقید

تیری رستی ہے نہ ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جن سے کوئی شخص فائدہ اٹھا سکے۔ نہ تو خدا ہی کا حق (اطاعت و عبادت) ادا کرتے ہو اور نہ (بندگان خدا ہی کے حقوق) اپنے مالوں اور جانوروں میں سے صدقہ (خمس و زکوٰۃ وغیرہ کے طور پر) دیتے ہو اور نہ اون کے ساتھ احسان اور بھلائی ہی کرتے ہو اور نہ ہماؤں کو گھر میں ٹھکنے دیتے ہو اور نہ کسی مظلوم کی مدد کرتے ہو اور نہ آدمیت کا کوئی کام کرتے ہو۔ اَوْ اَشْتَلُ قَشْوَةً ہمارے دل یا تو پتھر کی طرح سخت ہیں یا اس سے بھی زیادہ ان کے دلوں کی سختی کی حد کو خدا جانتا تھا (کیونکہ وہ ان کا خالق اور عالم الغیب ہے) لیکن (کسی مصالحت سے) اس نے اس حد کو سننے والوں سے چھپایا ہے اور کھول کر معین طور سے بیان نہیں کیا ہے جس طرح کوئی کہتا ہے کہ میں نے ردی یا گوشت کھایا اور اس کی غرض یہ نہیں ہوتی کہ مجھے معین طور سے معلوم نہیں ہے بلکہ سننے والے سے چھپانا چاہتا ہے۔

تاکہ معین طور سے اس کو معلوم نہ ہو۔ اور اَوْ کا معنی بَل (بلکہ) نہیں ہے (جیسا کہ بعض مفسر کہتے ہیں) کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلا کلام غلط تھا اور دوسرا صحیح ہے۔ اور خداوند عالم الغیب کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ کسی امر میں غلطی کرے۔ غلطی کرنی مخلوق کی شان ہے۔ اور اَوْ؟ و (اور) کے معنی میں بھی نہیں ہے (جیسا کہ بعض دوسرے مفسروں نے کہا ہے)۔ اگر ایسا ہو تو دوسرا کلام؟ پہلے کلام کو جھٹلائیگا۔ اسلئے کہ کالجاسۃ کا معنی یہ ہے کہ پتھر کی طرح ہے اس سے زیادہ سخت نہیں ہے۔ اور اَشْتَلُ کا معنی یہ ہے کہ پتھر سے زیادہ سخت ہے اس کا مثل نہیں ہے۔ پس اگر اَوْ کا معنی "اور" ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زیادہ سخت نہیں ہے اور زیادہ سخت ہے۔ اور ایک ہی چیز سختی میں زیادہ اور کم دونوں نہیں ہو سکتی۔

اسلئے معلوم ہوا کہ (اَوْ ابہام کے لئے ہے یعنی) خداوند عالم الغیب نے سننے والوں سے پوشیدہ رکھنا چاہا ہے۔ وَاِنَّ مِنَ الْجَنّٰتِ لَمَآ یَتَفَجَّرُ مِنْهُ اَنْهَارٌ یعنی اسے یہ ہو رہا ہو؟ ہمارے دل کی سختی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ تم کوئی کام اچھا نہیں کرتے اور پتھروں میں بعض ایسے ہیں جن سے ہنریں جاری ہوتی ہیں جن سے بنی آدم اور ان کے کھیت فائدے اٹھاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں اور ان سے قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا ہے پس یہ بھی فائدہ پہنچاتے ہیں لیکن ان سے کم جن سے ہنریں جاری ہوتی ہیں۔ اور ہمارے دلوں سے کسی طرح کی بھلائی ظاہر نہیں ہوتی نہ تو ہنروں کی طرح زیادہ؟ نہ پھٹنے والے پتھروں کی طرح کم۔ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَآ یَخْبِطُ مِنَ الشَّجَرِ اَللّٰہ اور بعض ایسے

میں کہ جب او کو خدا اور اس کے ارلیاء محمد علیہ السلام - فاطمہ حسن حسین اور ان کی آل پاک علیہم السلام والسلام کی قسم دی جاتی ہے تو وہ جھک جاتے ہیں (یعنی حکم پر عمل کرتے ہیں) اور تمہارے دل ان کی بھلائیوں سے خالی ہیں۔ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے غافل نہیں ہے) بلکہ جانتا ہے۔ تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ وہ عادل (انصاف ور) ہے ظالم (بے وجہ ستانے والا) نہیں ہے۔ حساب؟ تم سے سختی سے لینگا اور دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔

تفسیر بریل
جلد ۱
صفحہ ۱۲

حصہ ۱۲ اس کا ثبوت اسکے باقی حصہ میں جو حاشیہ میں مذکور ہے آئیگا ۱۲ منہ
حصہ ۱۳ اس روایت کا باقی حصہ۔ اس باقی حصہ کو طول کے خیال سے حوض میں نقل نہیں کیا۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی یہ علامت یہودیوں کو کھل گئی پس ان کے سرداروں اور بولنے والوں میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے محمد آپ ہم لوگوں کی ہجو (برائی بیان) کر رہے ہیں اور ہمارے دلوں کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں حالانکہ خدا کو اس کے خلاف کا علم ہے وہ یہ کہ ہمارے دلوں میں بہت زیادہ خیر اور بھلائی ہے۔ ہم لوگ روزے رکھتے ہیں صدقے دیتے ہیں محتاجوں کے ساتھ بھلائیاں کرتے ہیں پس حضرت نے ارشاد فرمایا کہ خیر عمل ہے جس میں خدا کی خوشی کا لحاظ رکھا جائے۔ اور اس کے حکم کے مطابق بجالایا جائے۔ لیکن عمل دوسروں کو دیکھانے سنانے کے لئے کیا جائے اور اسی میں رسول خدا کی دشمنی مد نظر ہو اور ان سے بے پروائی ظاہر کی جائے اور ان پر برائی جتلائی جائے وہ خیر و بھلائی نہیں ہو سکتا بلکہ وہ خالص برائی ہے اور اس کا وبال (برا بدلا) کرنے والوں کے لئے ہے اور خدا اس سخت عذاب کرے گا اور سب نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی نبوت کے باطل کرنے اور آپ کی رسالت کے مٹانے اور آپ کے صحابہ کو آپ سے مجھ کر دینے کے لئے جو کچھ بھی ہم لوگ خرچ کر رہے ہیں وہی جہاد اعظم (بہت بڑا جہاد) ہے جس کے بدلے میں خدا سے بہت بڑے ثواب کے امیدوار ہیں پس ہمارا اور آپ کا دعویٰ برابر ہے۔ پھر آپ کہہ ہم لوگوں پر کون سی برائی حاصل ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ دعویٰ کی برابری میں حق پرست اور باطل پرست دونوں برابر ہوتے ہیں لیکن خدائی دلیل حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کر دیتی اور باطل پرستوں کے دھوکے اور حق پرستوں کی سچائی کو کھولتی

ہم اس کا پیل کا حضرت رسول سے بنا حشر و عقاب

د بطریق ابانت فَاذْنٰتُمْ مَجَاهِدُ کہتے ہیں کہ اس کا معنی اختلاف ہے
 ہے یعنی آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ
 مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ط مسیب بن رافع کہتے ہیں کہ سات گھروں کے اندر چھپ کر بھی
 کوئی شخص اچھا یا بُرا کام کرتا ہے تو خدا اؤس کو ظاہر کر دیتا ہے اور شاہد اس پر کلام پروردگار
 وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ہے (یعنی تم جو کام چھپا کر کرتے ہو خدا اؤس کو ظاہر کر دیتا ہے)

(بقیہ حاشیہ ص ۲۷۰) میں اور خدا کا رسول تمہاری جہالت کو غنیمت نہیں سمجھتا اور اپنا دعوہ
 بغیر دلیل کے تم کو منوانا نہیں چاہتا۔ بلکہ ایسی دلیلیں تمہارے سامنے پیش کرے گا جن کا جواب
 تم سے بن نہ پڑے گا اور دعوے سے انکار نہ کر سکو گے اگر محمد (س) اپنی خواہش سے کوئی نشانی
 تمہیں دیکھائیں تو تم شک کر دو گے اور کہو گے کہ دھوکا دیا اور ایسی چیز دیکھائی جسکی مشق پہلے سے حاصل
 کر چکے تھے اور اگر تم خود کوئی آیت (نشانی) طلب کر دو گے اور میں کر دیکھاؤں گا تو تمہیں اؤسکی
 سچائی میں کسی طرح کا شک اور دھوکا خیال نہ ہو گا۔ اسلئے تم خود ہی معین کرو۔ کیونکہ رب العالمین
 نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم جو چیز چاہو گے وہ ظاہر کر دوں گا تاکہ کافروں و میری نبوت نہ ماننے والوں
 کا عذر جاتا رہے۔ اور مومنوں کا ایمان بڑ جائے۔ اوتھوں نے کہا کہ آپ نے انصاف کی
 بات کہی۔ اگر آپ نے اپنے اس وعدہ پر عمل کیا تو سب سے پہلے اپنے دعوے رسالت سے آپ
 خود ہی پلٹ جائیں گے۔ اور ہماری جماعت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور تو ریت کے ٹکڑوں کو
 ماننے لگیں گے۔ کیونکہ ہم لوگ جو نشانی آپ سے چاہیں گے آپ اؤس کو دیکھانہ سکیں گے۔ اور آپ کے
 دعوے کا بطلان (غلط ہونا) آپ ہی کی زبان سے ظاہر ہو جائیگا حضرت نے فرمایا کہ میری سچائی
 خبر دیگی نہ میرا وعدہ۔ جو چاہو طلب کرو۔ تمہاری ہی خواہش کے مطابق الساء الدعا لے تمہارا
 عذر ہر طرف ہو جائیگا اوتھوں نے کہا کہ اے محمد آپ کا جو خیال ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں فقر و
 محتاجوں کے ساتھ ہمدردی کا مادہ بالکل نہیں ہے اور ناحق کو ناحق نہیں سمجھتے اور حق بات کو ظاہر نہیں کرتے
 اور ہمارے دلوں سے پتھر زیادہ نرم اور خدا کے فرماں بردار ہیں۔ تو ان سامنے کے پہاڑوں میں سے
 کسی ایک کے پاس آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اپنے دعوے نبوت کی سچائی اور
 ہم لوگوں کے جھوٹے ہونے پر اؤن سے گواہی دلوں میں آپس اگر اؤس نے آپکی سچائی پر
 گواہی دی تو معلوم ہو گا کہ آپ حق پر ہیں اور ہم لوگوں پر کفر و کفر کی بیرونی لازم ہو جائیگی اور اگر اؤس

علامہ سیوطی نے تفسیر درمنثور جلد ۱ ص ۸۹ میں گیارہ حدیثیں باختلاف الفاظ نقل کی ہیں جن کے مضامین کا حاصل یہی ہے جسکو مسیب نے بیان کیا ہے۔ فَقُلْنَا اُخْرِ بُرْكَاءَ بَعْضِهَا

(بقیہ حاشیہ ص ۲۷۱) آپ کو بھوٹھلایا یا کچھ نہ بولے تو آپ کو سمجھنا چاہئے کہ آپ کا دعویٰ باطل ہے۔ اور آپ اپنی خواہش نفسانی سے ہمارے دشمن ہیں حضرت نے فرمایا کہ جس پہاڑ کے پاس تمہارا جی چاہے چلو اور اس سے گواہی طلب کرو۔ وہ ضرور گواہی دے گا۔ پس وہ ایک نہایت سخت پتھر کے پہاڑ کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمدؐ اس پہاڑ سے گواہی طلب کیجئے۔ پس حضرت نے پہاڑ سے فرمایا کہ محمدؐ اور ادنیٰ آلؐ پاک کی عزت و منزلت کا واسطہ دے کر جن کے ناموں کی برکت سے خدا نے آٹھوں فرشتوں کے کندھوں پر عرش کے بوجھ کو ہلکا کر دیا حالانکہ کل فرشتے ملکر اس کے ہلانے پر بھی قدرت نہیں رکھتے تھے جنکی تعداد خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اور محمدؐ و آلؐ محمدؐ کے حق کا واسطہ دے کر جن کے ناموں کی برکت سے خدا نے آدمؑ سے توبہ قبول کی اور ادن کو ادن کے مرتبہ (نبوت) پر پہنچایا۔ اور محمدؐ و آلؐ محمدؐ کے حق کا واسطہ دے کر جن کے ناموں کی برکت سے حضرت ادریسؑ بہشت کے بلند منزل میں اٹھائے گئے؛ تجھ سے خواہش کرتا ہوں کہ محمدؐ کی نبوت کی تصدیق اور ان یہودیوں کی تکذیب اور انکی سخت دلی اور جان کر حق سے انکار کرنے کا بیان جو خدا نے تیرے پاس امانت رکھا ہے اور اس کو ان سے بیان کر دے پس پہاڑ کا پنپنے لگا اور اس سے پانی جاری ہوا۔ اور پکارا کہ اے محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خداوند رب العالمین کے رسول اور پوری دنیا کے سردار ہیں اور ان یہودیوں کے دل ویسے ہی ہیں جیسا آپ نے بیان فرمایا۔ کوئی بھلائی اسے اس طرح ظاہر نہیں ہوتی جس طرح پہاڑوں سے پانی جاری ہو سکتا ہے۔ کبھی دھارے سے اور کبھی کم۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ (آپ کے دعوائے نبوت کے متعلق جو) خدا پر جھوٹ باندھنے کا الزام آپ پر لگاتے ہیں اس میں یہ جھوٹے ہیں حضرت نے فرمایا کہ اے پہاڑ تو یہ بتا کہ کیا خدا نے تجھے میری فرمانبرداری کا حکم دیا ہے۔ اگر میں محمدؐ و ادنیٰ آلؐ پاک کا واسطہ دے کر کوئی حکم دوں؛ جنکی برکت سے خدا نے نوحؑ کو کرب عظیم (بڑی بے چینی) سے نجات دی۔ اور ابراہیمؑ پر آگ کو سرد کر دیا اور ادن کو ادریسؑ ایسے تخت اور نرم فرش پر بٹھلایا جو بادشاہان دنیا میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ اور ادن کے چاروں طرف تروتازہ درخت اور گادے اور چاروں

حضرت کی رسالت پر پہاڑوں کی گواہی

علاء ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ ٹکڑا غفروت (کڑی) کے پاس کی ہڈی تھی۔
 قتادہ اور عکرمہ اور مجاہد کہتے ہیں کہ ران سے مارا پس وہ زندہ ہوا اور قاتل کو بتا کر
 مر گیا۔ مسدّی کہتے ہیں کہ دونوں بازوؤں کے بیچ کے ٹکڑے سے مارا ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ایک
 ہڈی سے مارا۔ اور قاتل کو بتانے کے بعد مر جائیکو سب نے لکھا ہے وہ عیب بن عیہ کہتے ہیں کہ گے
 والا جو ان نیکو کار تھا۔ اور گائے کی قیمت کو اپنی ماں کی مرضی پر چھوڑا تھا۔ اور کھال بھر شرفیا

(بقیہ حاشیہ ص ۲۶۲) فصلوں کے طرح طرح کے خوشبو بھولوں سے ادبھیں آراستہ کر دیا
 اوس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک ایسا حکم ہوا ہے
 اور اسکی بھی گواہی دیتا ہوں کہ اگر آپ خدا سے خواہش کریں کہ دنیا کے کل لوگوں کو بند یا سورا
 بنا دے تو بنا دیگا۔ یا فرشتہ بنا دے تو بنا دیگا۔ یا آگ کو برت اور برت کو آگ بنا دے۔ یا
 آسمان کو زمین پر اور تار دے یا زمین کو آسمان پر اور اٹھا لے۔ یا آسمان کو زمین اور زمین کو آسمان
 بنا دے۔ یا پوری دنیا کو سمیٹ کر پھیل کی طرح بنا دے۔ تو بنا دے گا۔ اور اوس نے زمین اور آسمان
 کو آپ کا فرمانبردار بنایا ہے۔ اور کل پہاڑ اور کل دریا آپ کے حکم پر چلتے ہیں اور کل مخلوقات
 ہوائیں۔ بجلیاں اور آدمیوں اور جانوروں کے بدن کے ٹکڑے سب آپ کے فرمانبردار ہیں
 جو کچھ آپ حکم دیں گے وہ بجالائیں گے (میں عرض کرتا ہوں کہ ان کل چیزوں کے متعلق بے شمار
 سچے جیسے انکا ہوا پر اطراف دنیا کی سیر کرنا۔ اندھوں کو بینا بنانا۔ دشمنوں کو اندھا اور کتوں
 وغیرہ کی صورتوں میں مسخ کرنا وغیرہ وغیرہ اس پر شاہد ہیں) یہودیوں نے کہا کہ اے محمد
 آپ ہم لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ اس پہاڑ کے پیچھے اپنے گراہ صحابیوں کو بٹھار کھا ہے
 وہی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ہم لوگ نہیں جانتے کہ یہ کلام صحابیوں کا ہے یا پہاڑ کا۔ ایسی باتوں کو
 آپ کے کم عقل صحابیوں کے سوا کوئی دوسرا نہیں مان سکتا۔ اگر آپ سچے ہیں تو اس پہاڑ سے
 دودھ چلیں اور اس سے کہیں کہ آپ کے پاس؟ جڑ سے اوٹھ کر چلا آئے۔ جب آجائے اور ہم لو
 دیکھ لیں تو اسے حکم دیں کہ چوٹی سے ہر ایک دھڑے ہو کر دونوں حصوں کی جڑ میں اتر پڑے اور چلا
 پیچھے اور لٹ بھائیے۔ اور اس وقت ہم لوگ سمجھیں گے کہ خدا کی طرف سے ہے اور اس میں دھوکے
 بازوں کا میل نہیں ہے۔ پس حضرت نے اوس پہاڑ کے ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا
 کہ لڑھکتا چلا آ۔ پس وہ چلا آیا۔ آپ نے اچھے بھلا یہودی سے فرمایا کہ اس کو اپنے کان کے

اور اسکی قیمت قرار پائی۔ اور اس کے بعض ٹکڑے سے مارنے کے بعد وہ زندہ ہوا اور بتایا کہ
 چنانچہ زائد بھائیوں نے مجھے قتل کیا ہے۔ **ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ**
عَلَى قَتَادِهِ کہتے ہیں کہ مردہ کو زندہ ہوتے دیکھ کر اور قاتل کا نام سن کر بھی اس کے دل سخت ہو گیا
 پس وہ پتھر کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت تھے۔ پتھر خدا کے نزدیک معذور ہیں لیکن
 اور لاد آدم معذور نہیں ہیں ۲۔ مجاہد کہتے ہیں کہ پتھر سے پانی نکلنا۔ یا نہر جاری ہونا۔ یا

(بقیہ حاشیہ ص ۲۷۳) پاس لا کر سن؟ یہ بھی وہی باتیں کہے گا جو پہاڑ نے کہا تھا کہ
 یہ بھی اسی کا ایک ٹکڑا ہے۔ پس وہ یہودی اس سے اپنے کان کے پاس لایا پس اس پتھر
 نے بھی پہاڑ ہی کی طرح حضرت کی نبوت کی تصدیق کی اور کہا کہ یہودی سخت دل ہیں
 آپ کی نبوت کے مٹانے کے لئے جو کچھ خرچ کر رہے ہیں یہ باطل فعل ہے جس کے عذاب میں مبتلا
 ہونگے۔ پس حضرت نے فرمایا کہ سن لیا؟ کیا اس کے پیچھے بھی آدمی بیٹھا ہوا ہے یا پتھر ہی
 بول رہا ہے۔ یہودی نے کہا نہیں آدمی نہیں بول رہا ہے اچھا تو اب آپ وہ دیکھائیں جسکی میں خواہش
 کی ہے۔ پس حضرت دور ہٹ گئے اور پہاڑ سے فرمایا کہ غم اور اونکی آل پاک کے حق کا
 واسطہ جن کی عزت و منزلت اور اونکا واسطہ دیکر دعا کرنے سے قوم عاد پر سخت آندھی مسلط
 کر دی گئی جو اون لوگوں کو اس طرح ادڑا رہی تھی جس طرح خرے کی کھوکھلی لکڑیاں اڑتی ہیں
 اور جبریل کو حکم دیا گیا کہ قوم صالح پر اس طرح چیلخیں کہ لوگ مکر سوکھی لکڑیوں کی طرح اکڑ جائیں
 تو حکم خدا اپنی جگہ سے اڑ کر میرے پاس چلا آ۔ اور اپنے سامنے کی زمین پر حضرت نے
 اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ پس پہاڑ حرکت کر کے جو ان گھوڑے کی طرح تیزی سے حضرت کے پاس
 پہونچ گیا اور آپ کی انگلیوں سے مسٹ گیا۔ اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ میں آپ کا فریاد
 ہوں؟ اور میں نے ان دشمنوں کی ناکس ملیں جو کچھ فرماتا ہو فرمائیں۔ فرمایا: ان یہودیوں
 نے سے خواہش کی ہے کہ تو درخت سے ہو کر اس طرح اڑ لٹا جاسے کہ چوٹی نیچے ہو جائے
 اور جڑ اوپر۔ پہاڑ نے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے اس کا حکم دیتے ہیں (یا صرف اونکی خواہش
 بیان کی ہے) فرمایا ہاں (حکم دیتا ہوں) پس وہ جڑ سے اڑ کر دو حصے ہو گیا اور پہاڑی پہونچے
 ہو گئی اور جڑ اوپر رہی اور یہودیوں سے پکار کر کہا کہ اے یہودیو (رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم) اس معجزہ کو تم دیکھ رہے ہو؟ اور حضرت موسیٰ کے معجزوں کو بے دیکھ

ٹوٹ کر گر جانا یہ سب خوفِ خدا ہی سے ہوتا ہے ۱۳۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر بہت لوگ اکٹھا ہو کر (بغیر کسی تنہا کی مدد کے) پہاڑ کا کوئی ٹکڑا توڑنا یا گرا نا چاہیں تو ایسا نہیں کر سکتے لیکن خدا کے خوف سے خود ہی ٹوٹ کر گر جاتا ہے ۱۴۔

باطنی تفسیر

۱۔ بطریق مشیعی (ظاہری تفسیر کی شیعی حدیث میں چند چیزیں ذکر کی گئی ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پاک کی برکت سے حاصل ہوئیں)۔ جو ان یعنی گائے والے کا والد اور بننا ۲۔ مقتول کا زندہ ہونا اور قاتل کا نام بتانا ۳۔ جو ان کی جان اور مال کا محفوظ ہونا ۴۔ مقتول کا سر برس عمر پانا اور اپنی بی بی کے ساتھ آرام کی زندگی بسر کرنا ۵۔ قاتل کے متعلق یہ فرمانا کہ اگر یہ بھی محمد و آل محمد کا واسطہ دیتے تو قضا جتنی وغیرہ سے محفوظ رہتے ۶۔ بنو اسرائیل کا خزانہ پانا اور مفلسی سے چھٹکارا ہونا ۷۔ فرشتوں کے کندھوں پر عرش عظیم کا سبک ہونا ۸۔ پہاڑ کا گواہی دینا ۹۔ پہاڑ کے ٹکڑے کا نرہ آنا اور گواہی دینی ۱۰۔ پہاڑ کا دو حصے ہونا اور ادلت جانا اور یہودیوں کو چپ کر دینا۔ ۱۱۔ حضرت آدم کی توبہ کا مقبول ہونا ۱۲۔ حضرت ابراہیم کا آگ سے نجات پانا ۱۳۔ حضرت آدم کا آسمان پر اوٹھایا جانا۔ اگرچہ اہلسنت کی تفسیروں میں بعینہ اس مضمون کی کوئی حدیث ذکر نہیں کی گئی ہے۔ اور چونکہ ایسی حدیث فضائلِ اہلبیت کا سرچشمہ ہے اسلئے ان کے مذہب کے

(بقیہ حاشیہ ص ۲۷۶) ایمان لائے ہو (یعنی رسول کی حجت جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں) حضرت موسیٰ کی حجت سے زیادہ قوی اور روشنی ہے کیونکہ ان کے معجزوں کو دیکھا نہیں ہے) پس یہودی آپس میں ایک دوسرے کا منہ ٹکٹے لگے اور کہنے لگے کہ اس سے اب چھٹکارا نہیں ہے۔ تو انہیں سے دوسروں نے ان کا جواب دیا کہ یہ شخص (رسول اللہ معاذ اللہ) جادو ہے میں اور جادو گر عجیب باتیں دیکھا ہی کرتے ہیں۔ تم لوگ اس سے دھوکا نہ کھاؤ پس پہاڑ نے ان سے کہا کہ اے دشمنانِ خدا تم نے اپنے کلام سے حضرت موسیٰ کی نبوت کو باطل کر دیا جس کا اعتقاد رکھتے ہو۔ ان سے تم نے کیوں نہیں کہا کہ آپ نے جو عصا کو اثر دیا بتایا۔ اور دریا کو پھاڑ کر راہ نکالی اور سروں پر پہاڑ بلند کیا یہ کل عجائباتِ جادو ہیں ہم لوگ ان سے دھوکا نہیں کھا سکتے۔

اہلبیت سے رسول کی تاکید اور فائدے اور فضیلت اور کتبِ اہلسنت سے انکابت

درجہ اولیٰ و دوم و سہم

اصول بھی یہی چاہتے ہیں کہ ذکر نہ کیا جائے۔ لیکن چند چیزیں یقین دلاتی ہیں کہ اس حدیث کی سند
 تو یہی ہے اس کا مضمون بھی صحیح ہے اور اس مضمون کی حدیث ادنیٰ کے یہاں قصد اچھیائی گئی ہے وہ
 چند چیزیں یہ ہیں۔ ۱۔ انوار مقدسہ حضرت محمد و آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کا خلقت عالم سے ہر
 ہزار برس پہلے پیدا ہونا اور عالم انوار ہی میں درجہ نبوت و امامت پر فائز ہونا ۲۔ تفسیر القرآن
 جلد ۲ ص ۱۸۶ کے حاشیہ اور ص ۱۱۹ کے حوض میں تفصیل سے لکھا آیا ہوں کہ واقعی انسان روح ہے اور
 جسم خاکی؟ دنیا کی ضرورتوں کو انجام دینے کے لئے رعایت (منگنی) دیا گیا ہے۔ اور کل کام روح ہی
 کرتی ہے اور اس کا بہترین شاہد انسان کا سچا خواب ہے جس میں روح اور جسم طرح کام کرتی ہے
 جس طرح جگتے میں اسلئے ان برگزیدگان خدا کا عالم ارواح میں؟ بشیئت پروردگار قادر مطلق
 اسی طرح معجز نمائی کرنا جس طرح دنیاوی زندگی میں کیا کرتے تھے عقلاً ممکن ہے۔ پس اگرچہ مذکور
 بالا واقعات کا ان کی برکت سے اجماع پانا لکھا ہوا ہے۔ لیکن بعض حدیثوں میں مذکور
 ہے کہ نوح کی کشتی کو طوفان سے میں نے بچایا۔ ابراہیم کو آگ سے میں نے نجات دی۔ عیسیٰ کو سولی
 سے میں نے بچایا۔ سلمان کو شیر سے میں نے چھوڑ دیا وغیرہ وغیرہ؟ اگر اس سے مبالغہ کے طور پر
 بیان نہ کی گئی ہو اور حقیقت اپنا ہی فعل ظاہر کرنا چاہا ہو جب بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ فرق
 یہ ہوگا کہ دوسروں کے روحانی فعلوں کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا بلکہ خواب و خیال ہی تک محدود
 ہے۔ اور ان کے فعلوں کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور اقیست حاصل کر لیتا ہے۔ اور اسی کا نام معجزہ
 ہے اور خداوند قادر مطلق کی مشیئت کا غلبہ ہے ان کا محبوب اور برگزیدہ خدا ہونا جو کسی شاہد اور
 ثبوت کا محتاج نہیں ہے کیونکہ دنیا کے کل فرستے باوجود اپنے اختلافت مذہب کے ہر ایک ان کے
 دشمن بھی اسکو ماننے اور اس کا اقرار کرتے ہیں (ملاحظہ ہو مقدمہ ۱۶ ص ۲۲ تا ۲۳ ص ۱۶۹ تک)

maablib.org

(بقیہ حاشیہ ص ۱۷) پس پہاڑ نے اونکے منہوں میں پتھر ٹھوس دیئے (یعنی ان کی زبانیں بند کر دیں)
 اور تجت خداون پر تمام ہو گئی ۱۷ منہ

۱۷ ینایع المودة باب ۱۳ حدیثیں بحوالہ اصحابہ و جمع الفوائد و اصول و تری و مشکوٰۃ و شرح السنن
 و مسند احمد بن حنبل و مناقب و آئین منازرت و فروغ و سنن دینی و تراجم السلفین و مناقب خواجہ زکی و توحید و
 انزج المطالب باب ۴ ص ۱۷ کی حدیثیں بحوالہ المستعد ۱۲ منہ
 ۱۷ تفسیر برہان جلد ۱ ص ۱۷۲ - ۱۷۳ منہ

میں ان کا اپنی جان کے بدلے رضا مندی (پسندیدگی) پر دروگاہ کو خرید لینا جس کا بہتر ثواب
 کلام یک علام ذہن الناس من یشر فی نفسه ابتغاء مرضاة اللہ ہے (لوگوں میں سے جس
 وہ بزرگ بہت ہی ہے جس نے مرنے والی خدا کی خواہش میں اس کے بدلے اپنی جان بیچ ڈالی) اور خدا نے
 اپنی رضا مندی اس کے والد کو دی۔ اور اوس عادل حکم نے یہ بھی فرمادیا کہ اذقوا بالعتق
 یعنی اپنے معاملوں کو پورا کر دینا اگر کسی کے ہاتھ کوئی چیز بیچی ہے تو اس کو اس کا مالک سمجھو اور آیت
 کریمہ لیس تقوون ما لو فعلن دایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے) میں اپنی بات
 پر عمل نہ کرنے کو محبوب قرار دے رہا ہے اسکی واسطے اوس نے اپنے ہر بندہ کو حکم عام دیا ہے
 کہ اپنی مرادوں کے حاصل کرنے کے لئے مالک رضا مندی (پسندیدگی) کو بحق ملکیت اپنا سفارش
 بناو اور اپنے مقاصد کو ذکر کرنے سے پہلے بحق محمد و آل محمد کہراؤ گے حق ملکیت کا اقرار
 اور اوس کو یاد کرو۔ اگر ایسا نہ کیا تو اگرچہ وہ حقہ للعالمین ہیں ہماری حاجتیں پوری ہوں گی
 لیکن دو باتوں میں سے ایک ضرور ہوگی۔ ایک سفارش کے لئے آپ کا دامن نہ پکڑنے کی
 سزا جیسا کہ عام مخرفوں کے لئے ہے جو قصد ان کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ دوسرے ایسے مقاصد کا
 پورا نہ ہونا جو انکی سفارش پر موقوف ہیں۔ جیسا کہ واقعات مذکورہ بالا میں قاتل کے متعلق ذکر کیا گیا

عہ اس مطلب کی توضیح یہ ہے کہ بندوں کی حاجت کی چیزیں تین طرح کی ہیں ایک وہ جن کو خدا نے
 دیا ہے اور اس کے لئے کوئی شرط نہیں ہے۔ دوسری وہ جن کو دنیا میں بعض لوگوں کے لئے مصلحت
 نہیں ہے اسلئے دینا نہیں چاہتا۔ تیسری وہ جن کو دینے کے لئے شرط قرار دے رکھی ہے خواہ وہ
 شرط صدقہ ہو یا محمد آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کا واسطہ دے کر دعا کرنا پس پہلی چیز کو بے
 دیتا ہے اور دوسری چیز کو مانگنے پر بھی نہیں دیتا۔ ہاں خاص مومنوں کے لئے اس مانگی ہوئی حاجت
 کا بدلہ آخرت کے لئے ذخیرہ کر رکھتا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کے دلوانے میں اولیاء خدا یعنی
 حضرت مسطور عالم اور اللہ ہلے واسطہ نہیں ہوتے اور سفارش نہیں کرتے۔ جیسا کہ خداوند
 حکیم سورہ ہر کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے مَا تَشَاؤُنْ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ (اے اہلبیت
 کسی چیز کو بغیر رضی خدا کے تم نہیں چاہتے) اور اسکی تفسیر میں حضرت امام آخر الزمان علیہ السلام
 ارشاد فرمایا کہ ہمارے قلوب ارادہ خدا کے لئے موارد (ادارے) کی جگہ ہیں (یعنی اس کے ارادے
 نہیں معلوم ہو جاتے) یہاں پس جب تک وہ کسی چیز کو نہیں چاہتا ہم لوگ نہیں چاہتے۔ اور تیسری

اسی وجہ سے حضرت آدمؑ کو حکم ہوا تھا کہ ان کے واسطے سے دعا کریں اور انہوں نے اسی طرح دعا کی ۱۵۔ بہشت و دوزخ۔ عرش و کرسی۔ آسمان و زمین۔ فرشتوں اور جن و انس کا انکی خاطر سے پیدا کیا جانا اور انکی خاطر سے لوگوں کی نجات اور ہلاکت ۱۶۔ انکی برکت سے دنیا کا برقرار رہنا ۱۷۔ بہشت اور دوزخ کی تقسیم ان کے سپرد کر دینا ۱۸۔ ان کا ساتی کوثر ہونا ۱۹۔
 نتیجہ کلام جو انوار مقدسہ اس قدر مقرب بارگاہ رب العزت ہوں اور جن کی خاطر اوسکو اس قدر مد نظر ہو؟ کوئی تعجب نہیں ہے کہ اوتکو اپنے بندوں کے اہم مقاصد میں دخل کر دے۔
 پس حکم ۲۰۔ تمام انبیاء بلکہ خلقت عالم سے پہلے یہ موجود تھے۔ اور حکم ۲۱۔ ان کا روحانی اور جسمانی وجود؟ انکے افعال و رد اسطہ حصول حاجات خلق کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں رکھتا تھا۔ اور حکم ۲۲۔ خداوند عالم ان سے بے حد محبت رکھتا ہے۔ اور حکم ۲۳۔ یہ حضرات اوسکی مرضی کے مالک ہیں بغیر ان کی رضامندی کے تیسری قسم مذکورہ حاشیہ کی کوئی حاجت پوری اور کوئی مشکل حل نہیں ہو سکتی اور حکم ۲۴۔ تاہم اپنی محبت اور ان کے حقوق اور قرب و عزت کا پاس رکھا کرتے ہوئے اوس نے کل مخلوقات کو انکی خاطر سے پیدا کیا اور کل کا مالک اور حلال مشکلات اور قاضی الحاجات بنا دیا

(بقیہ حاشیہ ص ۲۷۷) نیز وہ ہے جو دینے کے لئے اوس نے شرط قرار دے رکھی ہے جیسے حق الہییت کا واسطہ دیکر دعا کرنا۔ پس رضامندی انکے حوالے کر دینے کا معنی یا تو یہ ہے کہ اوسکی مرضی کے مالک یہ ہیں جب تک ان کا دامن پکڑ کر انکو راضی اور خوشنود نہ کیا جائے تیسری قسم کی حاجتوں کو دینے کے لئے خدا راضی نہ ہوگا۔ یا یہ ہے کہ اوس نے ان سے راضی اور خوش رہنے کو ہمیشہ کے لئے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اسلئے ان کے حق کی وساطت سے دعا اور انکی سفارش کو ہرگز رد نہ کرے گا۔ اور بارگاہ رب العزت کی جلالت قدر اور انکی عزت و شرافت بھی یہی چاہتی ہے کہ اوس بارگاہ کی جلالت اور انکی عزت کی حفاظت کے لئے ہر کس و تا کس بغیر انکے واسطہ کے اوس بارگاہ میں شرفیابی کا ارادہ نہ کرے اور عقلاً و دنیا کا بھی یہی دستور ہے کہ بارگاہ سلاطین میں بغیر وساطت کسی مقرب بارگاہ کے حاجت لے جانے کا ارادہ نہیں کرتے ۱۲ منہ ۱۵۔ ملاحظہ ہو پیش پیران اہلسنت یعنی شیخ عبد القادر جیلانی بطریق اہلسنت انوار القرآن جلد ۲ ص ۱۵۱ اور نیا بیع المودۃ کی متعدد حدیثیں باب ۲۲ ص ۸۰ میں۔ ۱۲ منہ ۱۵۔ ملاحظہ ہو حدیث عبد القادر مذکورہ بالا۔ وروایت ابن مسعود مندرجہ نیا بیع المودۃ باب ص ۲۔ ۱۲ منہ ۱۵۔ ان تین نمبروں کا ثبوت سنی حدیثوں میں اسکے بعد ملاحظہ کریں

اور انبیاء کرام کو حکم ہوا کہ انکی نبوت و امامت کا اعتقاد و اقرار کریں اور اپنی اپنی امتوں کو اسکی
بدایت کریں اور اسی شرط پر نبی بنائے گئے (ملاحظہ ہو انوار القرآن ص ۳ تا ۷۳) جلد ۱۔
اب میں ادن حدیثوں کو ذکر کرتا ہوں جن سے ۵۵ سے ۵۶ تک کے مضامین ثابت ہو
ہیں۔

(حدیثیں بطریق اہلسنت) یعنی انکی خاطر سے دنیا کی پیدائش اور لوگوں
کی نجات اور ہلاکت کے متعلق پہلی حدیث

ابن مسعود کی ہے جس کا حوالہ ۵۵ کے حوالہ ۵۶ میں حاشیہ پر دیا گیا۔ اور شیخ
عبد القادر جیلانی کی ہے جو انوار القرآن جلد ۲ ص ۱۹ میں ذکر کی گئی۔ شیخ کی حدیث کے آخر میں حضرت
سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم لوگ نجات کی کشتی میں جس نے اسکو
اختیار کیا اس نے نجات پائی اور جو کنارہ ہوا وہ ہلاک ہوا۔ پس جو شخص خدا سے کوئی حاجت
رکھتا ہو اسکو چاہئے کہ ہم اہلبیت کے واسطے سے سوال کرے۔ دوسری حدیث
ابن عباس کی ہے؟ ایس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب خدا نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں
نے ادن کے لئے سجدہ (تعظیمی) کیا تو انھوں نے بوجھا کہ پروردگار! مجھ سے بہتر بھی کسی کو پیدا
کیا ہے۔ حکم ہوا ہاں اگر اسکو پیدا نہ کرتا تو تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اور انوار مقدسہ اہلبیت کو
انھیں دیکھایا اور ہر ایک کا نام بتایا۔ پس وہ غوش ہوئے۔ اور انھیں پختن پاک کا واسطہ
دے کر توبہ کی اور توبہ مقبول ہوئی۔ تیسری حدیث عبد اللہ بن جلی کی ہے بیان کرتے ہیں
کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محبت آل محمد پر مرے وہ
شہید مریگا۔ اور نبشہ یا جائیگا اور اسکو درہن کی طرح سنوار کر بہشت میں داخل کریں گے۔
اور اسکی قبر میں بہشت کے دو دروازے کھول دیئے جائیں گے اور فرشتے اسکی قبر پر زیارت
کے لئے آیا کریں گے۔ اور جب قیامت کے دن آئیں گے اسکی پیشانی پر رتبہ خدا کی ایک بیت
لکھی ہوئی ہوگی۔ اور جو شخص آل محمد کی دشمنی پر مرے وہ کافر مرے گا اور بہشت کی بونہ سونگہیگا۔
۵۵ یعنی ان کی برکت سے دنیا کے برقرار رہنے کے متعلق بنایع المودہ کی بائیس حدیثیں ہیں

۱۵ ارجح المطالب بابت ۳۲ چھاپہ محرم ۱۳۴۰ھ بحوالہ خصال نصیح مؤلف ابو الفتح نطنزی ۱۲۱ منہ
۱۶ ارجح المطالب بابت ۳۲ بحوالہ الامام فاعلی و بنایع المودہ آخر بابت ۳۲ سطر ۱۴ چھاپہ بمبئی ۱۲ منہ

جو اکتیس سجدوں سے نقل کی گئی ہیں ان میں سے اکثر کا مضمون یہ ہے کہ ستارے آسمان
 والوں کے لئے امان ہیں۔ اگر وہ نہ رہیں تو اہل آسمان فنا ہو جائیں گے۔ اور میرے اہلبیت
 اہل زمین کے لئے امان ہیں۔ اگر وہ نہ رہیں تو اہل زمین فنا ہو جائیں گے۔ اور پانچ
 میں حضرت سرور عالم اور حضرت علی اور حضرت امام حسن اور حضرت امام زین العابدین
 اور حضرت امام محمد باقر علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے اہلبیت زمین پر
 حجت خدا ہیں۔ اور ثقلین میں سے ایک۔ اور عظیم المنزلت اور پیشوا سے خلق۔ اور رحمت
 و نصرت خدا۔ اور امین میراث انبیاء۔ اور ہادی خلق۔ اور راہ روشن۔ اور صراطِ مستقیم
 اور محدث نبوت۔ اور موضح رسالت۔ اور فرشتوں اور وحی خدا کے آنے کی جگہیں ہیں۔
 انکی وجہ سے بندوں پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور پانی برستا ہے۔ اور زمین سے غلہ
 پیدا ہوتا ہے۔ اور دعائیں مقبول ہوتی ہیں اور لوگوں سے بلائیں دفع ہوتی ہیں۔ اور آسمان
 گرنے سے رکا ہوا ہے۔ اور عذاب نازل ہونے سے لوگ محفوظ ہیں۔ اور لوگ دنیا میں
 (کفر کی) ذلت سے بچتے ہیں۔ اور آخرت میں ثواب پائیں گے۔ اگر یہ دنیا میں نہ ہوں تو
 زمین اپنی پوری آبادی سمیت وحس جائیگی۔ ان کی برکت سے خدا نے ابتداء کی (یعنی دنیا
 کو پیدا کیا) اور ان کے ساتھ ختم ہوگی (یعنی جب یہ نہ رہیں گے تو دنیا فنا ہو جائیگی)۔
 کے یعنی بہشت اور دوزخ کو اسے تقسیم کرنے کے متعلق ارجح المطالب کی چھ حدیثیں اور
 بیابیع المودۃ کی سولہ حدیثیں۔ جن کا مضمون یہ ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم

۱۔ ملاحظہ ہو ارجح المطالب باب ۳۸ چھاپہ خانہ دیابیع المودۃ باب ۲۳ تا ۲۴ بروایت حضرت
 علی و حضرت حسن و حضرت سید سجاد و حضرت محمد باقر و حضرت جعفر صادق و حضرت رضا علیہم الصلوٰۃ والسلام
 و بروایت عبد اللہ بن علی و حذیفہ بن یحییٰ۔ و مقداد بن اسود۔ و سلمہ بن اکوع و ابن عباس و ابوسعید خدری
 و انس بن مالک۔ و ابوالحسن احمد بن حنبل۔ و فرامد السیطین حموی۔ و مستدرک حاکم۔ و زاد الاموال
 و سوانح محرقہ و مناقب۔ و کتاب التزیلات الموصیہ۔ و سفینۃ امام راغب۔ و جواهر العقود و شفاء
 قاضی عیاض۔ و کتاب التنبیہ عن غمہ ابن حبان۔ و درر السیطین زرقانی۔ و کتاب امام جعفر
 و تفسیر امام شافعی و غنیۃ ۱۲ منہ

نے ارشاد فرمایا کہ اے علیؑ بہشت اور دوزخ کو تم تقسیم کرو گے اپنے دوستوں کو بہشت میں اور اپنے دشمنوں کو جہنم میں داخل کر دو گے۔ اور جہنم تمہارا بے حد فرما بزدار ہو گا۔ تم اس سے کہو گے کہ یہ (میرے دوست) میرے لئے ہیں۔ اور یہ (میرے دشمن) میرے لئے۔ اور بہشت میں وہی جا سکے گا جس کے لئے حضرت علیؑ علیہ السلام دخول کا پر وانه لکھ دیں لے یہ یعنی ان کے ساتھی کو ترہ ہونے کے متعلق حدیث ابو سعید خدری ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ علیؑ میں پانچ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے دنیا اور اس کی کل چیزوں سے زیادہ پسندیدہ اور عزیز ہیں۔ ایک یہ کہ قیامت کے دن بارگاہ پروردگار میں وہ میرے معتمد علیہ ہونگے۔ یہاں تک کہ خدا حساب خلایق سے فراغت کر لے۔ دوسرے یہ کہ لوا رحمہ (قیامت کے دن کا حضرت سرور عالم کا جھنڈا) ان کے ہاتھ میں ہو گا اور حضرت آدمؑ اور ان کی کل اولاد اس کے نیچے ہو گی تیسرے یہ کہ میرے حوض کوثر پر وہ کھڑے ہوں گے اور میری امت میں سے جسکو (اپنی دوستی کے ساتھ) پہچانیں گے اسکو پانی پلائیں گے۔ چوتھے یہ کہ وہ میری ستر عورت کریں گے اور مجھے میرے پروردگار کے سپرد کر دیں گے (یعنی مجھے غسل و کفن دے کر دفن کریں گے) پانچویں یہ کہ عفت کے بعد زنا کرنے اور ایمان کے بعد کافر ہونے کا خوف مجھے ان کی طرف سے نہیں ہے لہٰذا اور حدیث ابو ہریرہ ہے حضرت کے صاحب حوض کوثر ہونے کے متعلق اور حدیث علیؑ و ابو سعید خدری و ابن عباس ہے دشمنوں کو حوض سے ہکانے کے متعلق لہٰذا اور بیابیع المودۃ کی آٹھ حدیثیں

۱۔ ارجح المطالب باب ۳۲ بروایت حذیفہ یمانی بحوالہ دیلمی و مخازنی و شفاء قاضی عیاض۔ و بروایت ابو طفیل عامر بن وائلہ بحوالہ دارقطنی و صواعق محرقة و جواہر العقیدین۔ ص ۵۴۹ بروایت حضرت علیؑ بحوالہ محاکمی و بروایت حسن بصری بحوالہ خوارزمی۔ و بروایت حضرت ابو بکر بحوالہ ابن سمان و بروایت ابن عباس بحوالہ ابن مخازی و بیابیع المودۃ باب ۶۸ تا ۷۰ بروایت عبد اللہ بن عمر بحوالہ خوارزمی۔ و بروایت ابن مسعود بحوالہ ابن مخازی۔ و بروایت ابو طفیل بحوالہ جواہر العقیدین۔ و بروایت ابی سعید خدری بحوالہ درر السمطین و بروایت حضرت امام جعفر صادقؑ بحوالہ مناقب و بروایت اعمش بحوالہ کتاب اربعین۔ و بروایت ابو طفیل بحوالہ مناقب وغیرہ ۱۲ منہ عہ اس فرمایش میں تعریف یعنی اکثر صحابہ کے مبتلا ہونے کی طرف اشارہ ہے ۳۲ ارجح المطالب باب ۱ ص ۴۶ - ۱۲ منہ ۳۳ ارجح المطالب باب ۲ ص ۶۶۱ و ۶۶۲ - ۱۲ منہ

ہیں جن میں سے ایک کا مضمون یہ ہے کہ فتح خیر کے بعد حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اے علیؑ اگر تمہارے حق میں لوگ وہ بات نہ کہتے جو عیسیٰ بن مریم کے حق میں نصاریٰ کہنے لگے؟ تو میں تمہارے حق میں ایسی بات کہتا کہ مسلمان تمہارے قدم کے نیچے کی خاک اور تمہارے وضو کا باقی ماندہ پانی لے کر شفاء حاصل کرتے لیکن تمہارے لئے اسی قدر کافی ہے کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ تم میرے وارث ہو گے اور میں تمہارا وارث ہوں گا۔ تم کو مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارڈن کو موسیٰ سے تھی بجز اسکے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہو گا۔ اے علیؑ میرا قرض تم ادا کرو گے اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے نزدیک؟ تم میرے اور کل (قیامت کے دن) حوض کوثر پر میرے قائم مقام؟ تم ہو گے۔ اور سب سے پہلے حوض کوثر پر؟ تم آؤ گے۔ اور منافقوں کو میرے حوض سے؟ تم ہٹاؤ گے۔ اور میری امت میں سے سب سے پہلے بہشت میں؟ تم داخل ہو گے۔ اور تمہارے دوست اور پیروں کے ممبروں پر اور سیر و سیراب ہوں گے۔ چہرے ان کے روشن اور میرے ارد گرد ہوں گے اور میں ان کی شفاعت کروں گا۔ پس وہ کل (بہشت میں) میرے ہمسایہ ہوں گے۔ اور تمہارے دشمن کل (آخرت میں) پیارے ہوں گے۔ چہرے ان کے سیاہ ہوں گے وہ آگ کے سونٹوں سے مارے جائیں گے۔ تم سے لڑنے والا مجھ سے لڑنے والا ہے۔ تم صلح رکھنے والا مجھ سے صلح رکھنے والا ہے۔ تمہارا باطن میرا باطن ہے اور تمہارا ظاہر میرا ظاہر ہے۔ تمہارے سینہ کا بھید میرے سینہ کا بھید ہے۔ میرے علم کا دروازہ؟ تم ہو۔ تمہاری اولاد میری اولاد ہے۔ تمہارا گوشت میرا گوشت ہے۔ حق تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری زبان پر حق ہی جاری ہوتا ہے۔ اور حق تمہارے دل میں ہے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور ایمان تمہارے گوشت اور خون میں اسی طرح مخلوط ہے جس طرح میرے گوشت اور خون میں۔ مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں اس امر کی خوش خبری دوں کہ تم اور تمہاری اولاد۔ اور تمہارے دوست بہشتی ہیں۔ اور دشمن جہنمی۔ حوض کوثر پر تمہارے دشمن نہ پہنچیں گے۔ اور تمہارے دوست جدا نہ ہوں گے۔

حضرت علیؑ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ (یہ فرمائشیں سن کر) میں خدا کے لئے سجدہ شکر کرتا تھا کہ اس کی نعمتوں پر شکر یہ ادا کیا کہ اس نے مجھے اسلام اور قرآن عطا کیا۔ اور

اپنے خاتم النبیین اور سید المرسلین کا محبوب بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

چند فائدے

(پہلا فائدہ) معانی - بیان - بدیع (معانی) اذ قتلتم (جب تم نے

مار ڈالا) اور قتلنا (پس میں نے کہا) اور کذا ایک (اسی طرح) میں
 ایجاز و حذف ہے یعنی چونکہ قرینہ سے سمجھ میں آتا تھا اس لئے ان مقامات سے حملے گرا دیئے گئے
 ہیں۔ اصل میں یہ جملوں تھے اذ کسوا اذ قتلتم (اوس وقت کو یاد کرو جب کہ تم نے مار ڈالا)
 اور کما آتہ ذنا الاضاح قتلنا (جب میں نے ظاہر کرنا چاہا کہ) اور قتلنا (خروج قتلنا
 کذا ایک (پس مردہ زندہ ہو گیا تو میں نے کہا کہ میں مردوں کو اسی طرح) زندہ کرتا ہوں) واللہ
 محجج اور مجنی اللہ میں اظہار بجا سے اظہار ہے یعنی باوجودیکہ قتلنا کی مناسبت سے وانا
 محجج (میں ظاہر کرنے والا ہوں) فرمانا اور ضمیر متکلم آنا لانا چاہئے تھا اور اسی طرح مجنی اللہ الموت
 کی جگہ پر مجنی الموت نے بصیغہ متکلم فرمانا اور ضمیر متکلم آنا کو پوشیدہ رکھنا چاہئے تھا لیکن دونوں
 جگہ اسم ظاہر یعنی لفظ اللہ کو ذکر فرمایا ہے۔ اور اس سے اپنے علم بالغیب اور قدرت کاملہ دو
 عظیم الشان صفتوں کو ظاہر کرنا چاہا ہے جو آنا کی ضمیر سے ظاہر نہ ہوتیں۔ بیان اس کا
 یہ ہے کہ لفظ اللہ اوس مقدس ہستی کا نام ہے جو کل صفات کمال کی جامع ہے۔ اور ان
 صفتوں میں سب سے زیادہ روشن اور باقی کی جامع دو صفتیں ہیں ایک علم دوسری قدرت
 پس صفت علم کو واللہ محجج ظاہر کر رہا ہے کیونکہ پوشیدہ بات کو غیر عالم بتا نہیں سکتا۔ اور
 صفت قدرت کو مجنی اللہ ظاہر کر رہا ہے کیونکہ غیر قادر نہیں کر سکتا واللہ محجج (ایک
 ظاہر کرنے والا ہے) اور قتلنا (پس میں نے کہا) اور مجنی اللہ (خدا زندہ کرے گا) میں
 ہے یعنی واللہ محجج سے جو غائب کے لئے ہے قتلنا متکلم کی طرف ہے اور قتلنا متکلم سے
 مجنی اللہ غائب کی طرف کلام کو پھیرا ہے۔ اور اس سے کلام میں نفاسیت پیدا ہو جاتی
 ہے دونوں جگہ غیبت اختیار کرنے کی وجہ نمبر میں بیان کی گئی اور قتلنا میں غیبت
 سے تکلم کی طرف رجوع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ضرب میت (یعنی مردہ کو گائے کے ٹکڑے سے

علم و قدرت خدا

مارنے کو) مقتول کے زندہ ہونے کا سبب قرار دیا ہے۔ اور یہ زندگی آثارِ قدرت و مشیت پروردگار سے ہے اس واسطے مناسب یہی تھا کہ سببِ حیات یعنی مارنے کا حکم صاحبِ مشیت پروردگار ہی کا ہو پس اگر قُلْنَا کی جگہ پر قَالَ فرماتا تو چونکہ شروعِ آیت یعنی اِذْ قَالَ مُوسٰی لِقَوْمِهِ سے حضرت موسیٰ ہی کا کلام نقل فرماتا آرہا ہے اور تَلَمُّونَ تک کل آیتیں اسی سیاق (درجہ) پر ہیں۔ اور یہاں پر اِنَّ اللّٰهَ يَاصِّرُ يَا يَحْكُمُ يَاقُولُ (البتہ خدا ہی حکم دیتا یا فرما رہا ہے) ہے۔ اسلئے شبہ ہو سکتا تھا کہ خدا کا حکم صرف ذبح کرنے کا تھا اور مارنے کا حکم حضرت موسیٰ نے اپنی طرف سے دیا ہے اور بنو اسرائیل سرکشی اور تمسخر کی راہ سے کہہ سکتے تھے کہ یہ حکم عیب کا ہے؟ کیا مُردہ پر مُردہ کا ٹکڑا پھینکنے سے وہ زندہ ہو سکتا ہے۔

جس طرح انھوں نے شرعاً واقعہ میں اَتَّخَذُوا نَاهِيًا (کیا آپ ہم لوگوں سے مسخر اپن کر رہے ہیں) کہا تھا۔ پس قُلْنَا فرمادینے سے یہ شبہ بھی برطرف ہو گیا اور صاحبِ حکم اور صاحبِ مشیت میں مناسبت بھی باقی رہ گئی اسلئے نَفْسًا کی تکبیر تعظیم یعنی مقتول کی عظمت اور بزرگی ظاہر کرنے کے لئے ہے کیونکہ ظاہری تفسیر اور دونوں فرق کی متعدد حدیثوں سے معلوم ہو چکا کہ مقتول بہ محترم اور مقبول و محبوب و مقرب بارگاہ پروردگار تھا اور ایسے محترم نفوس بادشاہ رب العزت کی نگاہ میں صاحبِ عظمت و جلالت ہوتے ہیں پس قَتَلْتُمْ نَفْسًا کا معنی قَتَلْتُمْ رَجُلًا عَظِيمًا ہے یعنی تم نے شخص جلیل و بزرگ کو قتل کیا۔ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (جو چیز تم چھپائے ہوئے ہو) میں کیا بقصر ہے یعنی بغرض اختصار ایک لفظ مَّا سے دو مطلب کو ادا کیا ہے۔ ایک قاتلوں کے اپنے فعلِ قتل کو۔ دوسرے ظاہر نہ ہونے کی غلط امید پر حضرت موسیٰ کو جھٹلانے کے ارادہ کو اور چونکہ مَّا اسم موصول ہیچین (ذلت ظاہر کرنے) کے لئے بھی آتا ہے اسلئے ان دونوں مطلبوں کو اس لفظ سے اس واسطے تعبیر کیا تاکہ انکی شناعیت اور بدی بھی ظاہر ہو جائے اور چونکہ ان دونوں اموں کو قبل از وقت کھولنا نہیں چاہتا تھا اسلئے اس لفظ میں سے تعبیر کیا تاکہ وقتِ ظہور سے پہلے پوشیدہ رہے یہ تعبیر اعلیٰ درجہ کی فصاحت و بلاغت پر مشتمل ہے کہ صرف دو حرف کے لفظ سے بڑے بڑے تین مطالب کو ادا کیا ہے۔ اپنی نعمتوں اور روشن نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد؟ اور انکی قساوت قلبی (سخت دلی) سے گالے جو ان کو تو نگر بنانا۔ مقتول کو زندہ کرنا اور سکی بی بی اس کے والد کرنا۔

مقتول کی عظمت

ایک لفظ سے تین مطلب کا اظہار

کو بیان کیا ہے تاکہ انکی بے شقاوت اور بد ذاتی ظاہر ہو جائے جسکی تفصیل حدیث حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے معلوم ہوئی ہے فِی کَالْحِجَاۃِ اَوْ اَشَدَّ رِیَسِ اِنکے دل پتھر کی طرح ہیں یا اوس سے بھی زیادہ سخت ہیں) میں الطناب ہے۔ یعنی باوجودیکہ انکے دلوں کی سختی ظاہر کرنے کے لئے لفظ قَسَتْ کافی تھا؟ ان جلوں کو؟ بہت زیادہ سختی ظاہر کرنے کی غرض سے بڑھایا ہے سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِہٖ؟ ملاحظہ کیجئے؟ خالقِ مضمار و بلغاء نے ان آیتوں میں کتنی چیزوں کو جمع فرمادیا ہے۔ اور انکی واقعی سرکشی اور سخت دلی کو انکی تعمیر اور ملامت کو انکے بے جان اور غیر عاقل سے مثال دیکر غیرت دلانے کو انکے دلوں کی سختی کی بے انتہائی کو کیونکہ بعض پتھر تو ہے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ لوہا پیٹنے سے پچک جاتا ہے لیکن پتھر نہیں پچکتا۔ پتھروں کی متضاد (دورنگی) صفتوں؟ یعنی ذاتی سختی اور بہ نسبت انکے دلوں کے نرمی کو ان پتھروں کے باخیر و بھلائی اور فائدہ مند ہونے کو اور باوجود ظاہر بے جان ہونے کے خوفِ خدا رکھنے کو۔ اور یہودیوں کے بے خیر و بھلائی اور بے فیض اور نڈر و پلید ہونے کو۔ آخر میں دھکی دی ہے کہ سمجھ لو کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اوسکو جانتا ہے؟ اور عذابِ سخت میں مبتلا کرے گا۔

(بیان) قَتَلْتُمْ دَمًا (تم نے مار ڈالا) اِذَا رَسْتُمْ (تم نے اختلاف کیا) کُنْتُمْ (تم ہو) تَلْتُمُونَ (تم چھپاتے ہو) یٰۤاَیُّکُمْ دَہْمِیْ (دیکھائیگا) لَعَلَّکُمْ (تاکہ تم) تَعْقِلُوْنَ (تم سمجھو) میں مجاز فی الاسناد ہے جسکو مجاز عقلی بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ ان سب میں غیر فاعل اور غیر مفعول کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ اور ان کے بزرگوں کے فعل کو انکی طرف نسبت دینے کی وجہ؟ قبل اسکے کئی جگہ بیان کی گئی۔

(بدایع) فِی کَالْحِجَاۃِ اَوْ اَشَدَّ میں صفت بدایع سے دو چیزیں ہیں ایک جمع مع التفریق یعنی سخت ہونے میں پہلے سب کو اکٹھا اور شریک کیا ہے؟ پھر آپس کی نسبت میں جدا کر کے ان کے دلوں کو زیادہ سخت اور پتھروں کو بہ نسبت انکے نرم کہا ہے۔ اور دوسرے تجاہلِ عارف یعنی باوجودیکہ معین طور پر جانتا تھا کہ پتھر کی طرح تھے یا اوس سے

(بقیہ حاشیہ ص ۲۸۴) دہنی۔ جو ان کی جان و مال کی حفاظت کرنی۔ گاسے کی قیمت میں گھاٹا اٹھانے والوں کو انکے اصل مال سے دو گنا دینا۔ وغیرہ ۱۲ منہ

زیادہ سخت لیکن بمصلحت اس کو چھپا کر مَرْدُود کر دیا ہے جو عدم علم کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن چونکہ لفظ تَجَلُّل سے تعبیر کرنا خداوند ملک علام کی شان والا شان کے لئے بے ادنیٰ ہے۔ اس لئے اس کو لفظ ابہام (بدشیدہ رکھنے) سے تعبیر کرنا بہتر ہے جیسا کہ شیعی حدیث میں معصوم نے اختیار فرمایا ہے۔

(دوسرا فائدہ) چند سوالوں کے جواب۔ پہلا سوال۔ خدا قدرت رکھتا تھا

کہ بغیر ذبح کئے ہوئے گائے کو مردہ کی زندگی کا ذریعہ قرار دیتا؟ پھر ذبح کا حکم کیوں دیا۔

جواب۔ اس وجہ سے کہ وہ گائے کی پوجا کر چکے تھے اور اس کی محبت ان کے دلوں میں باقی تھی۔

دوسرا سوال۔ گائے کی جگہ پر دوسری چیز ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا۔

جواب۔ علاوہ محبت کے جو اوپر ذکر کی گئی، جس چیز کے ذبح کا حکم دیتا اس میں بھی یہی حال پیدا ہوتا۔ اس لئے ایسا سوال لائق توجہ نہیں ہے۔

تیسرا سوال۔ گائے کے ٹکڑے سے مارنے کا کیوں حکم دیا حالانکہ بغیر مارے ہوئے مردہ کر سکتا تھا۔

جواب۔ اگر بغیر اسکے زندہ کرتا تو بنو اسرائیل شبہہ کرتے کہ شاید حضرت موسیٰ نے

جاد سے زندہ کیا ہے کیونکہ اس زمانہ میں اس کا رواج بہت تھا۔ اور مارنے پر

یہ شبہہ برطرف ہو گیا کیونکہ خود انھیں نے مارا تھا۔

چوتھا سوال۔ یہاں پر آیت خدا (نشانی) صرف ایک تھی یعنی مردہ کا زندہ ہونا۔

پھر آیات بلفظ جمع کیوں تعبیر کیا۔

جواب۔ آیتیں (نشانیوں) کئی تھیں۔ گائے والے جو ان کو مالدار بنادینا مردہ کو

زندہ کرنا۔ گائے کے ٹکڑے کو اس کا ذریعہ قرار دینا۔ واقعی قاتل کو ظاہر کر کے

بے قصوروں کو بری کر دینا۔ مردہ کی عمر میں اضافہ کر دینا۔ حضرت موسیٰ کی سچائی

ظاہر کر دینا۔ اپنی قدرت کاملہ کو دیکھانا۔

پانچواں سوال۔ بنو اسرائیل ان واقعات کو دیکھنے سے پہلے صاحب عقل تھے اور

ایسی صورت میں یہ کہنا کہ میں نے آیتیں دیکھائیں تاکہ تم صاحب عقل ہو جاؤ۔ بے موقع

اور تحصیل حاصل ہے جو ہر عاقل کے لئے عیب ہے چہ جائیکہ حکیم علی الاطلاق کے لئے۔

پہلا جواب۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر عقل؟ علم کے معنی میں ہو اور اس سے واقعی قاتل کو سزا

کرنا اور بے قصوروں کو بری سمجھنا ہو۔ دوسرا جواب۔ ہو سکتا ہے کہ عقل؟ فہم کے معنی میں

ہو اور اس سے یہ مقصود ہو کہ تم محسوسات اور فطرتی ضروریات کے سوا عقلی باتوں کو

گائے ذبح کرنے اور مردہ کو مارنے کا حکم کیوں دیا

عاقل کے لئے عقلوں کیوں فرمایا

بالکل نہیں سمجھتے جسکی وجہ سے حکم ذبح بقرہ کو مسخر اپن سمجھے اور نبی خدا حضرت موسیٰ کی سچائی کا اعتقاد نہیں کیا۔ اور میری قدرت کاملہ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ذبح بقرہ کے ذریعہ زندہ کی مقتول ہونے سے انکار کیا۔ اسلئے میں تمہیں نشانیاں دیکھاتا ہوں تاکہ ان عقلی باتوں کو سمجھ لو۔ تیسرا جواب۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مَا الْعَقْلُ دَعَلَ کَس کو کہتے ہیں، فرمایا مَا عَيْدَ بِهِ السَّخْمُ وَ الْكُتَيْبُ بِهِ الْجَنَانُ یعنی عقل وہ ہے جسکی وجہ سے خدا کی عبادت کی جائے اور بہشت حاصل کیا جائے۔ عرض کیا کہ عبادت

میں جو ہے ؟ وہ کیا ہے۔ فرمایا وہ عقل نہیں ہے بلکہ حیلہ اور تدبیر اور مکر ہے۔ اور بنو اسرائیل کے کل واقعوں سے جو شروع سے یہاں تک ذکر ہوتے آرہے ہیں معلوم ہو چکا کہ سرکشی اور بد ذاتی اور خدا و اولیاء خدا سے انحراف انکی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ اور ان کے ساتھ خداوند حکیم کا حسن سلوک اور دجوبیاں اور العانات اور بخششیں اور تحزیف و تہدید اور معجزات وغیرہ بھی معلوم ہو چکے۔ پس ہو سکتا ہے کہ تعقلون سے مقصود یہ ہو کہ یہ سب نشانیاں تمہیں اس لئے دیکھائی جا رہی ہیں تاکہ تم عاقل یعنی خدا کے مطیع و فرمانبردار بن جاؤ۔ اور بہشت حاصل کرو۔

(تیسرا فائدہ) فخرالدین رازی نے لکھا ہے کہ آیت کریمہ تُجِی اللّٰهُ الْمُؤْتٰی کو بعض لوگوں نے اس امر کی دلیل قرار دی ہے کہ مقتول میت ہوتا ہے۔ لیکن یہ کلام ضعیف ہے کیونکہ خداوند عالم نے اس آیت میں یہ بیان کرنا چاہا ہے کہ میں اس مقتول کو جس طرح زندہ کر رہا ہوں اوسی طرح (روزِ حشر) مردوں کو زندہ کر دوں گا اور اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ مقتول مردہ ہوتا ہے لہٰذا میں عرض کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس بعض نے دو آیتوں کے مضمون کو جمع کرنا چاہا ہو؟ ایک آیت کریمہ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ قُتِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْیَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَآءُوْنَ جِسْمِمْ میں مقتول راہ خدا کو زندہ کہا گیا ہے

عہ ان سوالوں کو میں نے تفسیر کبیر سے لیا ہے لیکن جوابوں میں اد کے مضامین کی پابندی نہیں کی ہے ۱۲ منہ ۱۷ تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۳۷۴ - ۱۲ منہ عہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ہیں انکو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں جو خدا کے نزدیک رزق پار ہے ہیں ۱۲ منہ

اور لفظ اَحْيَاءُ کو حیاتِ اخروی اور حیاتِ دنیاوی سے مطلق رکھا گیا ہے جس سے حیاتِ دنیاوی یعنی دنیاوی جسم میں روح کے ہونے کا شبہ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ وہ دنیا میں بچھاؤ نہ دیں۔ اور دوسری آیت کریمہ یُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتٰی تھے جس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ جس طرح میں اس مردہ کو زندہ کر رہا ہوں اور سیطرہ حشر کے وقت زندہ کروں گا۔

پس اس بعض نے یہ بیان کرنا چاہا ہو کہ پہلی آیت میں حیات سے حیاتِ اخروی مقصود ہے یعنی دنیا سے اٹھتے ہی بے روک دوک بہشت میں داخل ہو جاتے ہیں اور دوسری آیت میں موت سے موتِ دنیاوی مقصود ہے یعنی مقتولِ راہِ خدا بھی شہادت کے بعد دنیاوی جسم میں اس طرح حقیقتہً زندہ نہیں ہوتے جس طرح دنیا میں تھے۔ اگر اس شخص کی غرض یہی تھی اور رازی نے بھی اسی کی رد کی ہے اور اس کے مطلب کو پسند نہیں کیا ہے تو ردِ صحیح ہے کیونکہ بطریق شیعہ حدیث حضرت امیر المومنینؑ اور حدیث حضرت امام محمد باقر علیہم السلام جو تفسیرِ زبانِ جلدِ اول میں مذکور ہے صاف ظاہر ہے کہ اس حیات سے واقعی حیات مقصود ہے۔ اور صاحبِ مجمع البیان لکھتے ہیں کہ (بطریق اہلسنت) حدیث ابن عباس اور قتادہ اور مجاہد اور حسن بصری اور عمر بن عبید اور واصل بن عطا اور جبائی سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے اور کل مفسروں نے اسی کو اختیار کیا ہے اور اگر رازی نے اس کی عبارت سے یہی مطلب سمجھا ہے اور اس اصل مطلب میں اس کے موافق ہیں لیکن صرف استدلال میں مناقشہ کرنا چاہا ہو تو مطلب میں دونوں غلطی پر ہیں اور مناقشہ صحیح ہے اور اگر اس شخص کی غرض یہ ہے کہ مقتولِ راہِ خدا مردہ ہے اور رازی نے یہی سمجھا اور اسی کو رد کیا ہے اور ان کے نزدیک ہر مقتول زندہ ہے تو اس شخص کا مطلب اور استدلال دونوں صحیح ہے اور رازی کی رد غلط ہے۔ کیونکہ میں اوپر بیان کر چکا کہ دوسری آیت کا ظاہر مقتول کا مردہ ہونا ہے۔ اور پہلی آیت صرف مقتولِ راہِ خدا کو زندہ بتا رہی ہے اور اگر رازی اس مطلب میں شریک ہیں اور غرض اس کی طرف دلیل میں مناقشہ کرنا ہے تو ان کا صرف مناقشہ غلط ہو گا۔

(چوتھا فائدہ) فلسفہ۔ یَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ (اس سے نہریں بھڑکتی ہیں) حکماء نے کہا ہے کہ نہریں اس بھاپ سے پیدا ہوتی ہیں جو زمین کے اندر جمع ہوتی ہے پس اگر زمین نرم ہوتی ہے تو یہ بھاپ (اپنی اصلی صورت پر تھوڑی تھوڑی) نکلتی رہتی ہے۔ اور اگر زمین سخت ہوتی ہے تو اس کی بہت زیادہ مقدار جمع ہو کر (پانی بن جاتی اور)

نہر کی صورت میں جاری ہو جاتی ہے لہٰذا میں عرض کرتا ہوں کہ ایسی باتیں ہر حکماء کے معدہ کے بخارات (بھاپ) سے پیدا ہوتی ہیں جو ان کے دماغوں پر چڑھ کر ان کی آنکھوں اور عقلوں پر پردہ ڈال دیتی ہیں جسکی وجہ سے نہ تو خدا کی قدرت کاملہ اور نہ سمجھ میں آتی ہے اور ان کے آثار جو دنیا میں بے شمار موجود ہیں دیکھائی دیتے ہیں۔ جن میں سے آسمانی پانی کے علاوہ پوری دنیا کے سمندر ہیں۔ اور بڑے۔ چھوٹے دریا۔ اور بڑی۔ چھوٹی نہریں ہیں۔ زمین کے اندر کی سوتیں جو کنوؤں میں نکلتی ہیں۔ اگرچہ پوری دنیا بھاپ بن جائے جب بھی اس قدر پانی پیدا نہیں ہو سکتا موٹی بات ہے کہ چشمے والے پہاڑ ایک تو بے شمار ہیں۔ دوسرے سال بھر جو بیس گھنٹے جاری رہتے ہیں۔ ایک شاہرود ایران کا چشمہ ہے جو سال بھر دن و رات دو گز کی چوڑی دھار سے جاری رہتا ہے۔ حالانکہ بھاپ اس قدر اور آسانی سے پیدا نہیں ہوتی۔ دنیا کی پیدائش سے پہلے جو پانی تھا وہ کس بھاپ سے پیدا ہوا تھا۔

(باب ثانی فائدہ) اصول دین وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ (جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے غافل نہیں ہے) قاضی (ابوبکر) نے کہا ہے کہ عدم غفلت کو خدا کی صفت قرار نہیں دے سکتے کیونکہ اس سے شبہ پیدا ہوگا کہ وہ غافل ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ کسی چیز سے کسی صفت کو دفع کرنے سے اس کے لئے اس کا ثبوت لازم نہیں آتا۔ ثبوت اس کا خود کلام پروردگار ہے لَا تَأْخُذُكَ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ (خدا نہ تو اونگھتا ہے نہ سوتا ہے) وَهُوَ يُطْعِمُهُمْ وَلَا يُطْعَمُ (وہ دوسروں کو کھلاتا ہے اسکو کوئی نہیں کھلاتا) ۱۵

أَن تَطْمَعُونَ إِن يَبْرِئَكُمْ اللَّهُ مِن تِلْكَ الذُّنُوبِ فَلَا تَعْلَمُونَ
وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّهِ مِن شَيْءٍ فَلَا تَأْتِيكُم بِخَبَرٍ مِّن دُونِ
الَّذِي سَمِعْتُم مِّن لَّدُنِّي يَوْمَ تَلْقَوْنَ اللَّهَ
وَمَن يَعْزِبْ عَن رَّبِّهِ شَيْءٌ فَلَا تَلْمِزْهُ عَن مَّا يُدِيرُ
الْأُمُورَ إِنَّكَ إِن تَهْمَسْ بِشَيْءٍ فَيُدْخِلْهُ
الْعِلْمُ أَم لَيْسَ أَنتَ بِأَعْلَمُ
وَمَن يَعْزِبْ عَن رَّبِّهِ شَيْءٌ فَلَا تَلْمِزْهُ عَن مَّا يُدِيرُ
الْأُمُورَ إِنَّكَ إِن تَهْمَسْ بِشَيْءٍ فَيُدْخِلْهُ
الْعِلْمُ أَم لَيْسَ أَنتَ بِأَعْلَمُ

أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

۱۰

(الفاظ کے معانی) ا۔ کیا + ت۔ پھر۔ بعد + تَطْعَمُونَ۔ لاپچ رکھتے ہو۔ اُن

یہ۔ اس بات + یُوْمِنُوا۔ ایمان لائیں + ل۔ واسطے + کُم۔ تم۔ تمہارے + و۔ اور

۔ حالانکہ + قَدْ۔ البتہ۔ بے شک۔ بے شبہہ + کَانَ۔ تھا۔ ہے + فَيَظُنُّ۔ گروہ

مِنْ۔ سے + هُمْ۔ وہ۔ اُون + يَسْمَعُونَ۔ سنتے ہیں + کَلَامَ۔ بات + اَللّٰہ۔

خدا + ثُمَّ۔ پھر + يُخْرِفُونَ۔ پھیر دیتے ہیں + اُ۔ اوسکو + بَعْدُ۔ بعد + مَا

مصدر یہ ہے جو اپنے بعد کے لفظ کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے + عَقَلُوا۔ سمجھا۔

يَعْلَمُونَ۔ جانتے ہیں + اِذَا۔ جب + لَقُوا۔ ملے۔ ملاقات کیا + الَّذِیْنَ۔

وہ لوگ۔ اُون لوگوں + اٰمَنُوا۔ ایمان لائے + قَالُوا۔ کہا + اٰمَنَّا۔ ہم لوگ ایمان

لائے۔ خَلَا۔ اکیلے لا۔ تہنائی میں ملا + بَقِضُ۔ ایک۔ یا اس سے زیادہ + اِلٰی۔

تَحْدِثُونَ۔ باتیں کرتے۔ یا کہتے ہو + مَا۔ چیز + فَتَحَ۔ ظاہر کیا۔ کھولا + عَلٰی

پَر۔ اوپر + ل۔ تاکہ + مُحَاجَّجُوا۔ بحثیں بحث کریں۔ حجت یعنی ثبوت لائیں +

ب۔ واسطہ۔ ساتھ۔ سبب + عِنْدَ۔ نزدیک۔ پاس + رَبِّ۔ خدا یا مالک

+ لَا۔ نہیں + تَعْقِلُونَ۔ سمجھتے ہو + اِنَّ۔ البتہ۔ بے شک + يَعْلَمُ۔ جانتا ہے

+ يُبَيِّنُونَ۔ چھیاتے ہیں + يُعْلِمُونَ۔ ظاہر کرتے ہیں + اُمِّيُّونَ۔ جاہل

۔ اُن پرٹھ + يَعْلَمُونَ۔ جانتے ہیں + اَمَانِي۔ مطلب۔ آرزو + اِنْ۔ نہیں

+ اِلَّا۔ مگر + يَظُنُّونَ۔ گمان کرتے ہیں +

(بامحاورہ ترجمہ) (مسلمانوں) کیا تم اسکے بعد بھی (ان سرکش اور بد ذات

یہودیوں سے) اپنی طرح ایمان لانے کی لاپچ رکھتے ہو۔ حالانکہ اوہیں سے ایک

ایسا تھا جو خدا کا کلام سنتا تھا اور اوسکو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اُلٹ پھیر کر دیتا تھا

حالانکہ وہ جانتا تھا کہ تحریف کر رہا ہے اور جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ

عہ جلیل القدر صحابی ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہ حضرت سرور عالم نے (صحابہ سے)

فرمایا کہ تم لوگ اگلی امتوں (یہود و نصاریٰ) کے طریقہ پر چلو گے ایک ایک بالشت

ہم لوگ ایمان لائے ہیں۔ اور جب ان میں کا کوئی ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتا ہے تو اس کہتا ہے کہ جو باتیں خدا نے (توریت میں) تم پر ظاہر کر دی ہیں؟ اور ان کو تم مسلمانوں سے بیان کرتے ہو؟ تاکہ وہ اس کے ذریعہ سے تمہارے خدا کے پاس تم پر حجت تمام کریں۔ کیا تم اس کو سمجھتے نہیں ہو۔ کیا (یہودی) نہیں جانتے کہ خدا بے شک اور چیزوں کو جانتا ہے جن کو وہ چھپاتے ہیں اور ان کو بھی جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور کچھ تو انہیں ایسے جاہل ہیں جو کتاب خدا کو اپنے ہی مطلب کی چیز سمجھتے ہیں اور صرف گمان (باطل ذہن میں) جاتے رہتے ہیں۔

(صرف) لَقُوْا؛ اصل میں لَقُوْا تھا۔ ضمہ (پیش) "و" بر گراں تھا اسلئے اس کو گرا دیا۔ اب جزم والے دو "و" اکٹھا ہوئے۔ ایک کو گرا دیا۔ لَقُوا ہو گیا۔ خَلَا؛ اصل میں خَلَوْا تھا "و" کے پہلے فتح (زبر) تھا اسلئے اس کو الف سے بدل دیا خَلَا ہو گیا۔

(نحو) اَنْ يُّؤْمِنُوْا؛ جملہ بتا دیل مفرد ہو کر مجرور ہے۔ اور حرف جر یعنی فِیْ؛ اَنْ سے پہلے پوشیدہ ہے۔ جار اور مجرور مل کر تَطْعُوْنَ کا متعلق ہے۔ اور حاصل اس کا تَطْعُوْنَ فِیْ اِيْمَانِهِمْ ہے (یعنی کیا ان کے ایمان لانے میں لاپچ رکھتے ہو) وَقَدْ کَانَ میں "و" حال ہے اور اس کا ذوالحال یُؤْمِنُوْا کا فاعل؛ اور مقصود اس سے وَحَالُهُمْ اَلِکَذِبِ وَالْحَقِیْقِ ہے (یعنی کیا تم ان کے ایمان لانے کی لاپچ رکھتے ہو حالانکہ حالت ان کی یہ ہے کہ جھوٹ

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۹۰) اور ایک ایک ہاتھ ناپ کر؟ یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں گھسے ہونگے تو تم بھی گھسو گے (صحیح بخاری جلد ۴ کتاب الاعتصام باب لتقین سنن من قبلکم ص ۱۷۱ چھاپہ مصر) حضرت کی پیشینگوئی غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ صحابہ نے یہود و نصاریٰ کی پیروی۔ اور یہودی کی بلکہ ان کے قدم اور نئے کچھ آگے ہی رہے۔ اتفاق اختیار کیا جس کا ثبوت تفسیر انوار القرآن جلد ۱ حاشیہ ۱۸۴ میں ملاحظہ ہو۔ اور کتاب خدا میں تحریف کی جس کا ثبوت اسی تفسیر کی جلد ۱ حاشیہ ۱۸۴ میں ملاحظہ ہو۔ کتاب خدا کو جلایا (جبکہ یہود و نصاریٰ نے نہیں کیا) اس کا ثبوت مشکوٰۃ و شرح مشکوٰۃ و فتح الباری وغیرہ میں ملاحظہ ہو۔ کتاب خدا پر ان کے خلیفہ ولید بن یزید بن عبدالملک نے ایک مرتبہ تبرک سائے اور ایک مرتبہ ڈنڈے سے پیٹا (جو یہود و نصاریٰ نے نہیں کیا) اس کا ثبوت تاریخ الخلفاء حال ولید میں ملاحظہ ہو۔ صحابہ اور صحابہ پرست مسلمانوں نے اولاد رسول اللہ کو جن جن کو قتل و تباہ و

بولتے اور تحریر کرتے ہیں، مِنْهُمْ؟ کائنات صفت کا متعلق ہے اور کائنات؟ خبریٰ کی خبر
ہے۔ یَسْمَعُونَ؟ جملہ ہو کر کَانَ کی خبر ہے۔ مَا عَقَلُوا؟ میں مَا؟ مصدر یہ ہے اور حاصل
اوس کا مِنْ بَعْدِ عَقْلِهِمْ ہے۔ یعنی سمجھ لینے کے بعد۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ؟ جملہ ہو کر حال ہے
اور ذرا حال اوس کا یُحْيِي تُونَ کا فاعل ہے یا عَقَلُوا؟ کا۔ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ؟ میں مَا اسم عمل
یا مَا؟ مصدر یہ۔ یا مَا؟ موصوفہ ہے اور صفت اوسکی فَتَحَ اللَّهُ جملہ ہو کر۔ لِيُحْيَا تُونَ
کا تعلق تَحْيِي تُونَ سے ہے اور لِ کے بعد اُن پوشیدہ ہے جو فعل مضارع کو نصب
دیتا ہے۔ اُمِّيُّونَ؟ بتداء مؤخر ہے اور مِنْهُمْ؟ اوسکی خبر مقدم؟ کَائِنُونَ کا متعلق
ہو کر لَا يَعْلَمُونَ؟ اُمِّيُّونَ کی صفت ہے۔ اِلَّا اَمَانِي؟ اِلَّا لَكِنْ کے معنی میں ہے
اور یہ استثناء؟ استثناء منقطع ہے کیونکہ اَمَانِي؟ علم کی قسم سے نہیں ہے۔ اِلَّا يَفْقَهُونَ
میں یفقهون صفت ہے اور موصوف اس کا لفظ قوم جو پوشیدہ ہے۔

دظاہری تفسیر

ظاہری تفسیر اَقْتَضَتْ اَنْ يُّؤْمِنُوا بِالْكِتَابِ اِيْمَانِ وَالْوَحْيِ كَيْفَ اَتَتْ
(یہودیوں سے) امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لئے بغور
فکر اور عبرت حاصل کرنے کے بعد؟ اطاعت اور فرمانبرداری کی راہ سے اپنے ارادہ اور
اختیار سے ایمان لائیں گے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ حَالًا لَكَ اِنَّ كَے بزرگوں میں ایک
گروہ تھا جو بروایت مجاہد و سدی اور بنی علماء تھے۔ اور بروایت ابن عباس درجہ
ستر آدمی تھے جن کو حضرت موسیٰؑ نے بہاڑ پر لیجانے کے لئے چنا تھا اَيُّمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ
يُحَرِّفُوْنَ؟ وہ کلام خدا کو سُنْتے تھے پھر اس کی تحریف کرتے تھے بروایت مجاہد و سدی
کلام خدا سے تورات کے احکام مقصود ہیں اور بروایت ابن عباس بیع خدا کی وہ باتیں
جو حضرت موسیٰؑ سے کہی تھیں اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کی صفتیں مقصود ہیں جو تورات میں مذکور تھیں۔ مجاہد وغیرہ کی رائے کے مطابق
علماء اپنی خواہش نفسانی؟ اور رشوت دینے والوں کی مدد کی غرض سے تورات کے احکام
کو حرام اور حرام کو حلال کہتے تھے۔ اور ابن عباس وغیرہ کی رائے کے مطابق وہ ستر آدمی

بنی اسرائیل کے ایمان لانے سے مایوسی

(بقیہ حاشیہ ص ۲۹۱) بر باد کیا۔ انوار القرآن جلد ۲ ص — ملاحظہ ہو (جو یہود و نصاریٰ نے
نہیں کیا) صاحبان انصاف غور کریں ۱۲ منہ

جب واپس آئے تو خدا اور موسیٰ کی باہمی گفتگو جو سنی تھی اور سکو بدل کر اپنی قوم سے بیان کیا اور حکم خدا پر عمل نہیں کیا اور بعض کی رائے کے مطابق حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی تعریفوں کو جو توہمیت میں مذکور تھیں تحریف کر دیا (نکال ڈالا) ص ۱۸۱
 بَعْدَ مَا عَقِلُوا مَا كُنُوا يَكْفُورُونَ - عَقِلُوا کا معنی دو طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ سمجھ لینے کے بعد اور سکو بدل دیا اور دشمنی کی وجہ سے انکار کیا۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ تحریف کر رہے ہیں (یعنی اس تغیر اور تبدیلی کے ناحق اور ناجائز ہونے کو خود بھی جانتے تھے) دوسرے یہ کہ یقین کر لینے کے بعد بدلا۔ اور یہ بھی جانتے تھے کہ بدلنے میں کیا عذاب ہے۔ اور پہلا کلام (یعنی تحریف کرنے والوں سے علماء یہود کو مراد لینا) مسئلہ موافقات میں ہمارے مذہب (شیعہ) سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔

بہر حال اس آیت سے خداوند متعال کا مقصود یہ ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانہ کے یہودی اگر ایمان نہ لائیں اور حضرت کو جھٹلائیں اور آپ کی نبوت سے دیرہ و دانستہ انکار کریں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ ان کے باپ دادا بھی حضرت موسیٰ کے حق میں ایسا کر چکے ہیں اور یہ انہیں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور وہ لوگ جہنم میں دشمنی اور کلام خدا کی تحریف کی؟ تھوڑے تھے۔ حق کے چھپانے پر ادن کا ایک راہ ہے ہو جانا ممکن تھا۔ جو بہت بڑی جماعت کے لئے ناممکن ہے۔ کیونکہ

۱۔ اس مسئلہ کو تفسیر انوار جلد ۱ ص ۱۳۵ کے حاشیہ میں اور ص ۲۳۵ کے حوض میں لکھ آیا ہوں وہاں ملاحظہ کریں ۱۲ منہ عہ اس مقام پر طبری علیہ الرحمہ نے غالباً اشتباہ کیا ہے کیونکہ خود اونکی مذکورہ متن تحریر صاف بتا رہی ہے کہ علماء یہود اپنی سرکشی اور تردد و طغیان پر ہمیشہ ایک طرح روش کرتے رہے۔ اور ستر آدمی جو منتخب کئے گئے تھے وہ پہاڑ پر جانے یا وہاں سے واپس آنے سے پہلے بظاہر اچھے اور فرمانبردار تھے۔ اور شاہد حضرت موسیٰ کا اونکو انتخاب کرنا۔ اور طبری علیہ الرحمہ کا اونکے حق میں صحت بقول مَا تَحْقُقُونَ (یعنی یقین کرنے کے بعد) فرمانا ہے۔ اور مسئلہ موافقات کی گفتگو اسی شخص کے حق میں جاری ہوتی ہے جو کبھی صحیح عقیدہ رکھتا ہو اور کبھی باطل۔ اس لئے مسئلہ موافقات سے مناسب ۹ دوسرا ہی کلام ہے۔ نہ پہلا۔ خود کیجئے ۱۲ منہ

اونکی خواہشوں کے اختلاف کی وجہ سے ادنیٰ نہیں پھوٹ پڑ سکتی ہے۔ اسلئے اس شخص کا کلام صحیح نہیں ہے جو کہتا ہے کہ حق کو جان بوجھ کر سب کے سب عناد کرتے تھے۔ کیونکہ اگرچہ سب کے سب کافر تھے لیکن عناد کرنے کی نسبت خدا نے ایک ہی گروہ کی طرف دی ہے۔ اور یہ آیت اس امر کو بتا رہی ہے کہ شریعت میں تحریف کرنی گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہ تحریف بدعتی فتوے اور بدعتی قصاوت (فیصلے) اور دوسرے بدعتی امور؟ جو دین میں واقع کئے جائیں؟ سب کو شامل ہے۔

وَإِذْ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَفْئِدَةٍ تَعْقِلُونَ مَكَ - شان نزول
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں ایک گروہ تھا جسکو (حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ سے) عداوت نہ تھی۔ اور نہ (حضرت کی مخالفت پر) ایک رائے ہوئے تھے۔ یہ گروہ جب مسلمانوں سے ملاقات کرتا تھا تو حضرت کی صفیں بیان کیا کرتا تھا جو توریت میں مذکور تھیں۔ تو اُن کے بڑوں نے اُنکو اس فعل سے منع کر دیا۔ اور کہا کہ محمدؐ کی صفیں جو توریت میں لکھی ہوئی ہیں اُنکو مسلمانوں سے بیان نہ کیا کرو ورنہ وہ تمہارے پروردگار کے پاس اُنہیں کے ذریعہ تم پر حجت تمام کرینگے۔ اسی مطلب کو ظاہر کرنے کے لئے یہ آیت نازل کی گئی۔ اور مجاہد کہتے ہیں کہ بنو قریظہ کے حق میں نازل کی گئی ہے۔ کیونکہ حضرت سرور عالم نے ایک دن اُنکو اخوة القصدۃ والحنانیہ (بندروں اور سوروں کے بھائی) فرمایا۔ تو اُنہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ محمدؐ کو اسکی کس نے جز دی (کہ میری قوم بندر اور سور بنادی گئی تھی ضرور) تمہیں لوگوں نے کہا ہے۔ اور سُدی کہتے ہیں کہ یہ آیت اُن لوگوں کے حق میں نازل کی گئی ہے جو ایمان لانے کے بعد منافق ہو گئے تھے؟ یہ لوگ عرب مسلمانوں سے اُن عذابوں کو بیان کیا کرتے تھے جس میں اُنکے بزرگ مبتلا کئے گئے تھے۔ تو اُنہیں سے بعض نے بعض سے کہا کہ تم لوگ اُن سے ان عذابوں کو بیان کرتے ہو تا کہ کل تم پر حجت لائیں اور کہیں کہ ہم لوگ بہ نسبت تمہارے؟ خدا کے نزدیک زیادہ عزت رکھتے ہیں (کیونکہ تم لوگوں پر عذاب نازل ہو چکا ہے)

بیان لفسیر وَإِذْ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اس آیت میں یہودیوں کی دوسری بُری صفت بیان فرما رہا ہے وہ یہ کہ جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو اُن سے کہتے ہیں

شان نزول

بنو اسرائیل کا نفاق

کہ ہم لوگ ایمان لائے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے سچے نبی ہونے کی تصدیق کر چکے ہیں اور ان کی تعریفوں کا ذکر اپنی کتاب (توریت) میں پاتے ہیں اور ان کل (اسلامی) چیزوں کی تصدیق اور اقرار کر چکے ہیں جن کی تم لوگ تصدیق اور اقرار کر چکے ہو۔ خداوند عالم اسی کی خبر دے رہا ہے کہ یہ لوگ منافقانہ صفت رکھتے اور منافقوں ہی کی روش پر چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَخْلَا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فِي مِثَاقٍ جَبَّ أُنْفُسِهِمْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ لَعَنَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوِ اتَّخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَشَرِ لَكُنَ الْأَكْثَرُ عَلَىٰ عَصَاكَ أَلَيْسَ لَكَ عَلَىٰ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلْحَقٌ مِّمَّنْ كَفَرُوا تَعْلَمُونَ۔ کہتے ہو جنہیں خدا نے تم پر ظاہر کیا ہے۔

کلی کہتے ہیں کہ مَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِثْقَالَ طَرْتُشٍ مِّنْ ذَلِكُمْ إِلَّا كَمِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْمِيزَانِ۔ یعنی جن کا خدا نے تمہاری کتاب میں حکم دیا ہے کہ محمد (نبی) برحق ہیں۔ اور ان کا کلام سچا ہے اور سعید بن جبیر ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ محمد کے نبی ہونے کا مسلمانوں سے اقرار نہ کرو اور (اون پر یہ ظاہر نہ کرو کہ تم) جانتے ہو کہ محمد کی پیروی کا تم سے عہد و پیمان لیا گیا ہے۔ اور یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم لوگ انتظار کر رہے تھے اور جن کا ذکر اپنی کتاب (توریت) میں پاتے ہیں (بلکہ) ان باتوں سے انکار کرو۔

اور کسائی نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ کیا تم ان سے ان باتوں کو بیان کرتے ہو جن کو خدا نے تمہاری کتاب میں بیان کیا ہے اور تم جانتے ہو کہ محمد مبعوث برسالت ہوں گے۔ اور اسکی خوش خبری دی گئی ہے۔ اور ان تاویلوں (معانی) میں سے سب سے زیادہ قوی اس کا کلام ہے جس نے یوں بیان کیا ہے کہ خدا نے تمہیں جو کچھ حکم دیا ہے اور اس کے حکموں میں سے ان پر اور انکی تعریفوں پر ایمان لانا بھی ہے جس کا تم سے عہد و پیمان لیا گیا ہے اور توریت میں مذکور ہے۔

اور یہ بھی ہے کہ تمہیں میں سے کچھ لوگ بندہ اور مسور بنادیئے گئے۔ لِيُخَاجَّوْا كَمَا جُحِشُوا۔ اگر تم ان سے ان باتوں کا اقرار کرو گے اور انہیں خبر دو گے تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ خدا کے نزدیک محمد پر ان کے ایمان لانے کا ثبوت اور تمام بطلان پر ان کے ہونے کی دلیل اور ان کے ایمان پر انہیں ہو جائیں گی اور بعض نے اس کا

مانیوں کا کہنا ہے کہ وہ تم سے مجادلہ (بحث) کریں گے اور کہیں گے کہ تم اقرار کر چکے ہو کہ محمدؐ کے نبی برحق
 ہونے کا ذکر توریت میں موجود ہے اور (اقرار کے بعد بھی) تم انکی پیروی نہیں کرتے۔ اور
 عِندَہٗ بِکَہْمُ (خدا کے نزدیک) کا معنی ابن ابیاری نے فی حُکْمِہ (خدا کے حکم میں) کہا ہے
 جس طرح کہا کرتے ہیں کہ هٰذَا احْلَالٌ عِندَ الشَّافِعِی یعنی شافعی کے حکم میں یہ حلال ہے
 اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ اے قوم کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ تم جو محمدؐ اور انکے اصحاب (مسلمانوں) کو خبریں
 دیتے ہو کہ محمدؐ کی تعریفیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ تمہیں پر تجت ہیں اور وہ تم پر تجت تمام
 کریں گے۔ اور حسن بصری نے اس کا معنی یوں بیان کیا ہے کہ اے مسلمانو! کیا تم نہیں سمجھتے کہ
 یہ ایمان نہ لائیں گے پس اس امر کی لایح نہ کرو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ یہ خطاب یہودیوں ہی سے ہے
 اور انکو اس جملہ سے اوسکے رؤسا (علماء) کا کام ماننے سے روکا گیا ہے اور معنی اس کا یہ ہے کہ
 اے یہودیو! کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ اگر ان باتوں کو اپنے سرداروں سے قبول کرو گے (قرآن صاف
 اور ٹھانڈے) اَوْ لَا یَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُ مَا یُسْرُوْنَ وَمَا یُعْلِنُوْنَ کیا یہودی نہیں
 جانتے کہ خداوند عالم الغیب انکی پوشیدہ اور ظاہر دونوں باتوں کو جانتا ہے (اور جانتے
 ہیں تو) پھر حق باتوں کو بیان کرنے سے اپنے بھائیوں کو چھپ کر کیوں منع کرتے ہیں۔ حالانکہ
 وہ خود اس کا اقرار کرتے ہیں اور کفار اور منافقوں کی طرح خدا کے عالم الغیب ہونے
 (پوشیدہ باتوں کو جانتے) سے انکار نہیں کرتے۔ (اور جب اقرار کرتے ہیں) تو اقرار کے بعد
 ملامت اور مذمت کے؟ زیادہ مستحق وہی ہیں۔ یہ معنی اکثر مفسروں نے بیان کیا ہے۔
 اور قتادہ نے یہ کہا ہے کہ انکے کفر اور محمدؐ کے جھوٹلانے کو جو اپنے بھائیوں سے تہاؤ
 میں چھپ کر بیان کرتے ہیں؟ خدا اوس کو بھی جانتا ہے۔ اور اوسکو بھی جو اصحاب محمدؐ کو
 خوش کرنے کے لئے ان سے اپنے ایمان لانے کو بیان کرتے ہیں وَ مِمَّنْ اٰمَنُوْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ
 الْکِتَابَ اِلَّا اَمَانِیً وَاِنَّ هُمْ اِلَّا یُظُنُّوْنَ۔ اُمِیُّوْنَ کا معنی ابن عباسؓ سے
 قتادہ نے بیان کرتے ہیں کہ وہ کتاب (توریت) کے معانی نہیں جانتے تھے نہ حفظ کے
 طور پر نہ تلاوت کے طور پر اور نہ اوسکے مطالب سمجھتے تھے اور نہ یاد رکھتے تھے۔ اور
 ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ اُتٰی اوسکو کہتے ہیں جس پر کتاب نازل نہ کی گئی ہو۔ اور نبی ای
 وہ ہے جو لکھتا نہ ہو۔ لَا یَعْلَمُوْنَ الْکِتَابَ توریت جسکو خدا نے نازل کیا ہے اوسکے
 حدود (قصروں کی سرزمینیں) کو نہیں جانتے۔ اور انہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو انور کی

طرح مقلد میں (دوسروں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں) اور کچھ نہیں سمجھتے کہ کیا بول رہے ہیں۔
 اَلَا اَمَّا نِي تَبَاكُّاۗءُ لیکن کے معنی ہے اور اَمَّا نِي کے معنی میں اختلاف ہے۔ ابن عباس
 کہتے ہیں کہ اس سے وہ جھوٹی باتیں مقصود ہیں جو وہ بولا کرتے تھے۔ اور کلمی نے اونکے
 علماء کی باتیں جو ادن سے کہا کرتے تھے۔ اور کسائی اور قرآن نے توریت کو بوجہ معافی
 سمجھے پڑھتا۔ اور بعض نے اس کا معنی یوں بیان کیا ہے کہ وہ خدا سے رحمت کی امید
 رکھتے تھے اور شیطان نے انکے دلوں میں ڈال دیا تھا کہ خدا اونکے ساتھ بھلائیوں کریگا
 اور وہ آرزو رکھتے تھے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے انتقال کے بعد اُم
 مٹ جائیگا اور بادشاہت انکی طرف پلٹ آئیگی اور بعض نے کہا ہے کہ اس کا معنی
 جھوٹی باتیں گڑھنا ہے نہ تلاوت کرنا اور نہ آرزو کرنا۔ کیونکہ کلام پروردگار اَلَا یُظَنُّوْنَ
 جو اسکے بعد ہے اسی مطلب کو قوت دے رہا ہے جسکو میں نے بیان کیا۔ اور مطلب اس
 ہے کہ جھوٹی باتیں جو وہ گڑھتے تھے اوس کا اور نہیں گمان ہوتا تھا نہ یقین۔ اور اَلَا
 یُظَنُّوْنَ تلاوت سے مناسبت نہیں رکھتا کیونکہ تلاوت کرنا توریت کے کلام خدا ہونیکا
 یقین رکھتے تھے اور اگر غور کرتے تو اس کے معانی بھی سمجھتے۔ اسی طرح آرزو رکھنے والے
 اپنی آرزو کا یقین رکھتے ہیں گمان نہیں رکھتے تھے اِنْ هُمْ اَلَا یُظَنُّوْنَ وہ لوگ شک
 رکھتے تھے یہ اُم مٹ چند چیزیں بتا رہی ہے بلکہ کتاب خدا کے معانی میں تقلید کرنا
 جائز نہیں ہے بلکہ جن چیزوں میں یقین حاصل کرنا ممکن ہے ان میں تقلید کرنا جائز
 نہیں ہے بلکہ دیانات (اعتقادی باتوں) میں گمان کو کافی سمجھنا جائز نہیں ہے بلکہ
 جو لوگ کتاب خدا کے معانی کا علم حاصل کر سکتے ہیں ادن پر کتاب خدا حجت ہے اگرچہ
 اس وقت اس کے معانی نہ جانتے ہو (اس لئے ان کو سیکھنا چاہئے) یہ کتاب
 خدا کے معانی کا علم حاصل کرنا لازم ہے محض (الفاظی) تلاوت پر اکتفا نہ کرنا چاہئے

حدیثیں

ابن جریر شیعہ (بسنہ صحیح حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے

ارشاد فرمایا کہ جب حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے معجزوں سے یہودیوں کو
 بیہوش اور اپنی دلیلوں سے ان کے عذروں کو قطع کر دیا اور وہ نہ تو حضرت کی دلیلوں پر کوئی
 اعتراض کر سکے اور نہ آپ کے معجزہ میں کوئی شبہ پیدا کر سکے۔ تو کہنے لگے کہ اے محمد
 (صلی اللہ علیہ وآلہ) ہم لوگ آپ پر ایمان لائے کہ آپ رسولِ ہادی مہدی ہیں
 اور آپ کے بھائی علی (علیہ السلام) وصی اور ولی ہیں۔ اور جب دوسرے یہودی
 سے ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم لوگوں نے جو ان پر اپنا ایمان لانا ظاہر
 کر دیا ہے اس نے ہم لوگوں کو اونکی اینداز ساینوں سے بچنے کا بہت اچھا موقع دیدیا
 ہے۔ اور اونکی اور ان کے اصحاب کی بھگنی کرنے پر خوب مدد دے گا کیونکہ وہ تو
 یہ سمجھا کر کہ ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں اپنے بھیدوں پر ہمیں آگاہ کر دیتے ہیں۔ اور
 بچی نہیں چھپاتے۔ پس ہم لوگ ان کے دشمنوں کو ان کے بھیدوں سے آگاہ کر دیے
 اور وہ ہم لوگوں کی مدد سے ان لوگوں کی پریشانیوں اور کٹھن و قوتوں میں ایسی
 بن ان پر حملہ کر بیٹھیں گے کہ یہ لوگ ان کے حملوں کو دفع نہ کر سکیں گے۔ اور باوجود
 اظہارِ ایمان کے دوسرے یہودیوں کی ان خبروں کو پسند بھی نہیں کرتے تھے جن کو
 وہ حضرت کی نشانیوں اور معجزوں کو دیکھ کر لوگوں سے بیان کیا کرتے تھے۔ پس خداوند
 عالم نے ان کے اعتقادوں کی بدیوں اور باطن کی برائیوں؟ اور حضرت کی نشانیوں
 اور معجزوں کے بیان کرنے والے یہودیوں کے فعلوں کو ناپسند کرنے کی خبر دیدی اور فرمایا
 اَفْتَطْمَعُونَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ) کیا تم اور تمہارے
 اصحاب ان یہودیوں سے اسکی امید رکھتے ہو کہ تمہاری روشن دلیلیں دیکھ کر
 لا جواب ہو چکے ہیں اسلئے سچے دل سے تم پر ایمان لائیں گے اور نیک نیتی کے ساتھ
 اپنے شیطانوں سے اپنی اچھی حالتیں (یعنی واقعی ایمان لانا) بیان کرینگے وَتَذَكَّرُ
 نَسِيْقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يُوْرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْا وَحَالًا كَدٰ
 اسرائیلی یہودیوں میں کا ایک گروہ تھا جس نے کوہ سینا کے دامن میں میرا کلام اور
 احکام اور مناسبات سنی تھیں اور جب باقی بنو اسرائیل سے بیان کرنے لگے تو میرے
 کلام اور احکام کو سمجھنے کے بعد بدل دیا وَهُمْ لَا يَذْكُرُوْنَ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ بیان
 کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ پس جن یہودیوں نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ

سے منافقانہ برتاؤ کیا اور ان کے بزرگوں نے (بھی نفاق اختیار کیا اور کوہ سینا سے پھر کر باقی بنو اسرائیل سے کہا کہ خدا کے احکام اور مناسبات وہی ہیں جن کو ہم لوگوں نے بیان کیا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ان حکموں اور مناسبات پر عمل کرنا تم پر جبر ہو اور انجام دینا نہ چاہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد خدا نے (حضرت سرور عالم کے زمانہ کے) یہودیوں کے دوسرے نفاق کی یوں خبر دی ہے کہ **وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا بِمَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ** یعنی جب مسلمان اور مقداد اور ابوذر اور عمار یا سر سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اسی طرح ایمان لائے ہیں جس طرح تم لوگ لائے ہو۔ اور اس کو مانتے ہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نبی ہیں اور ان کے بھائی علی بن ابیطالب امام اور ہادی اور اس کے وزیر اور ان کی امت پر ان کے جانشین اور ان کے وعدوں اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے اور ان کے منصبی فرائض کو انجام دینے والے اور خلق خدا کو اس کی مخالفتوں سے بچانے والے اور اپنے فرمانبرداروں کو اس کی رضامندی کی راہ پر لگانے والے اور جو لوگ علی کے بعد ان کے جانشین ہوں گے وہ چلتے ہوئے ستارے ہیں اور روشن ہاتھاب اور نورانی آفتاب ہوں گے اور ان کے دوست خدا کے دوست ہیں اور ان کے دشمن خدا کے دشمن ہیں (اس حدیث کا باقی حصہ حاشیہ میں ہے)

(حدیث متن کا باقی حصہ) ان یہودیوں میں سے بعض نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صاحبِ حجرات ہیں اور وہ لیلیں انکی روشن ہیں۔ یہی وہ شخص ہیں کہ جب کفار قریش نے ان کے قتل پر اتفاق کیا اور مار ڈالنے کے ارادے سے ان کو بلایا تو خدا نے ان کے ہاتھوں کو خشک کر دیا پس کچھ کرنے سکے اور پانچوں کو شل کر دیا پس دھڑن سکے یہاں تک مغلوب اور مجرماً پھر گئے۔ اگر محمد چاہتے تو ہتھانوں سے سب کو قتل کر ڈالتے۔ یہی وہ شخص ہیں کہ جب کفار قریش ان کے پاس آئے اور انکو ہتھیل (بٹ) کے پاس اس غرض سے لیجا کر کھڑا کیا تاکہ انکی سچائی یا جھوٹ کا فیصلہ کرے تو ہتھیل منہ کے بل گر پڑا اور ان کے بھائی علیؑ اور ان کے بعد ان کے جانشینوں کی اور امت پر گواہی دی۔ یہی وہ شخص ہیں جن کو کفار قریش نے جب شب (ابوطالب) میں چھپنے پر مجبور کیا اور اس کے منہ پر پردہ بٹھلا دیا تاکہ ان تک کھانا نہ پہنچ سکے۔ اور ان کے ساتھیوں

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَتْلُونَ الْكِتَابَ إِلَّا مَنَاسِي وَ إِن هُمْ إِلَّا يَتْلُونَهُ

(بقیہ حاشیہ ص ۲۹۹) میں سے کوئی نکل نہ سکے (تو باوجود اسکے حضرت کے قبیلے کے کفار اور مومنین (جنہوں نے حضرت کا ساتھ دیا تھا انکی برکت سے) من و سلوے سے بہت طرح طرح کی نفیس غذا ایں اور حلوے اور بہتر سے بہتر کپڑے اپنی خواہشوں کے مطابق کیا اور پہنتے تھے۔ اور حضرت بھی اونہیں کے درمیان تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ شعب کی سچی سے وہ لوگ بہت زیادہ گھبرا گئے ہیں۔ تو آپ نے اپنا داہنا ہاتھ داہنے پہاڑ کی طرف اٹھایا بائیں پہاڑ کی طرف اٹھایا اور فرمایا کہ اس قدر ہٹ جاؤ کہ یہ لوگ ایسے میدان میں ٹھہریں جس کا کنارہ نظر نہ آتا ہو (پس ہٹ گئے پہاڑوں کے) پھر فرمایا کہ اے محمدؐ کے مددگارو! اور انکی امانتوں کی حفاظت کرنے والو خدا نے جو درخت اور پھل اور پھول اور گھاس تم میں امانت کی ہے میں انکو نکال دو پس ایسے بڑے بڑے درخت اور خوبصورت پھول اور تروتازہ سبزیاں نکل آئیں جن سے دلوں اور آنکھوں کو لطف حاصل ہوتا تھا اور رنج و غم و فکر و غم ہوتے تھے۔ اور وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ ایسا میدان دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی کو نصیب نہیں ہے۔ جس میں عجیب و غریب درخت ہوں جنکی ڈالیاں پھاووں سے لدی ہوئی ہوں اور اوہیں نہریں جاری ہوں اور روشیں سبزوں سے ہری بھری ہوں محمدؐ وہی شخص ہیں کہ جب اونکے پاس ابو جہل کا قاصد آیا اور آپکو دھکی دی اور کہا کہ اے محمدؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ) تمہارے باطل خیالوں ہی نے تمکو تم پر تنگ کر دیا (اور میں زندگی تمہاری دیکھ رہی ہوں) اور تمہیں مدینہ کی طرف نکال پھینکا۔ اور یہ خیالات جب تک تمہارے ساتھ رہیں گے تمکو لوگوں سے نفرت دلاتے اور ایسی باتوں پر آمادہ کرتے رہیں گے جو تمہیں مشا جھوڑیں۔ اور اس حد تک پہنچا دینگے کہ تم دوسروں کو خراب کرو اور اس آگ میں پہنچا دو جس میں تمہاری چال چلن نے خود تمہیں پہنچا دیا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اسکی وجہ سے جن اذیتوں اور بلاؤں میں تم نے لوگوں کو مبتلا کر رکھا ہے انکو دفع کرنے اور بدلہ لینے کے لئے قریش ایک دن تمکو ایک دن تم پر حملہ کر دینگے۔ اور تم کو اپنے ان بیوقوفوں کے ساتھ جو تمہارے فریب میں پڑے ہوئے ہیں انکا مقابلہ کرنا پڑیگا۔ اور کفار جو تمہارے دشمن ہیں اس وجہ سے تمہاری مدد کرنے پر مجبور ہوں گے تاکہ تمہارے ہلاک ہونے پر وہ بھی ہلاک نہ ہو جائیں۔

شعب ابی طالب میں رسول کا بوجہ

ابو جہل کی دھکی اور حضرت کا جواب

صحیح مسابقی میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
 خطاب پروردگار ہوا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ) ان یہودیوں میں کچھ لوگ اتنی اچانک
 ہیں۔ نہ کتاب پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں۔ لفظ اُتقی میں نسبت اُتَم کی طرف دیتی ہے۔ یعنی
 یہ ویسے ہی ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ تھے کہ نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے۔
 نہ تو آسمانی کتاب (توریت) کو پہچانتے تھے اور نہ اوس جھوٹی اور جلی کتاب (توریت) کو جس کو
 انکے عالموں نے خود لکھا آسمانی توریت ظاہر کیا تھا اور نہ ان دونوں میں فرق کر سکتے تھے۔ اُنکی
 آرزو یہی تھی کہ وہ کتاب اور لکھ پڑھ کر سنائی جائے اور افسوس کہ دیا جائے کہ خدا کی کتاب
 اور اوس کا کلام یہی ہے (جلی) کتاب جب اونکو سنائی جاتی تھی تو اوسکے خلاف (یعنی
 حق بات) کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ پس اونکا دماغ اتنا ہی تھا کہ جب اوسکے سردار (علماء)

(بقیہ حاشیہ ص ۳۰۲) اور تمہارے مصیبت میں پھنسنے پر اونکے خیال مصیبت میں
 نہ پڑ جائیں اور تمہارے اور تمہارے شیعوں کے محتاج ہو جانے پر وہ بھی محتاج نہ ہو جائیں
 مگر یہ کہ وہ اس بات کا اعتقاد کر لیں (اور تم سے جدا ہو جائیں) کہ قریش جب تم پر غالب آئیں گے
 اور تمہارے ملک میں گھس پڑیں گے تو تمہارے دوست اور دشمن میں فرق نہ کریں گے اور
 اونکو بھی تمہارے ساتھ ہی نیست و نابود کر دیں گے۔ اور جس طرح تمہارا مال لوٹیں گے اور
 تمہارے عیال کو قید کر لیں گے اسی طرح اونکے مال و عیال کو بھی جس نے (یعنی میرے)
 ڈر لیا اوس نے انصاف کیا۔ اور بات کو کھول دینے میں کوتاہی نہیں کی۔ میں نے اس پیغام
 کو محمد کے پاس مدینہ کے باہر اونکے محل ساتھیوں اور عام کفار یعنی یہودیوں کے سامنے
 پہنچا دیا حضرت امام حسن عسکری ارشاد فرماتے ہیں کہ قاصدوں کا یہی دستور ہے (کہ پیغام)
 پہنچانے میں مبالغہ کریں تاکہ مومنوں کے دل نہ لگ جائیں اور اس پاس کفار شوخ ہو کر جھک کر دیں۔
 پس حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے قاصد سے فرمایا کہ کیا تو اپنا کلام تم کر چکا اور پورا
 پیغام کہ چکا؟ اوس نے کہا ہاں۔ فرمایا اب جو اب سن؟ ابو جہل مصیبتوں اور ہلاکتوں کی
 شے دھکی دیتا ہے اور میرے پروردگار نے میرے فتح و ظفر کا مجھ سے وعدہ کیا ہے
 اور خدا کی خبر سچی ہے اور اوس کو قبول کرنا بالکل مناسب ہے جب کہ اپنے فضل و کرم
 سے خدا میرا ناصر و مددگار ہے تو کوئی بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ابو جہل سے کہنا کہ

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت اور انکی آل پاک و حضرت علی علیہ السلام کی امامت کو جھوٹلاتے تھے تو وہ اس کا گمان کر لیا کرتے تھے۔ اور باوجودیکہ ان سرداروں کی باتوں کو انہوں نے پر حرام تھا لیکن وہ مان لیا کرتے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ جب یہ لوگ اپنے عالموں کی باتوں کو سودا کتاب خدا کو نہیں جانتے تھے؟ تو ان کا حال بھی تو ہمارے ہی جابلوں کا سا تھا؟

(بقیہ حاشیہ ص ۳۰۱) تو نے میرے پاس وہ پیغام بھیجا جو شیطان نے تیرے دل میں ڈال دیا تھا۔ اور میں تیرے جواب میں وہ بات کہلا رہا ہوں جو میرے دل میں رخنہ ڈال رہی ہے۔ اور یہ جواب میرے اور تیرے درمیان اوتیس دن تک کافی ہے۔ اس کے اندر ہی خدا کے سرے کے صحابہ کے ہاتھوں قتل کر دیا اور تو اور عقبہ اور ولید اور فلاں و فلاں قریشی مقتول ہو کر بد کے کنویں میں ڈال دیئے جاؤ گے۔ تم میں سے میں ستر آدمیوں کو قتل اور ستر کو قید کروں گا۔ اور بڑی مقدار فد یہ لوں گا۔ پھر حضرتؑ نے مومنوں اور یہودیوں اور دوسروں سے جو وہاں موجود تھے ارشاد فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ قریش میں سے ہر ایک کے مارے جانے کی جگہ تمہیں دکھا دوں تو میرے ساتھ بدر کے میدان میں چلو جو مٹھ بھڑ اور سروں کے گرنے اور بلا عظیم نازل ہونے کی جگہ ہے۔ ہر ایک کے قتل کی جگہ پر قدم رکھوں گا جس سے بڑے گانہ گھٹیکانہ بدلیگا نہ آگے ہو گا نہ پیچھے پس کسی نے اس کو آسان نہ سمجھا اور حضرت علی علیہ السلام کے سوا کسی نے حضرتؑ کا جواب نہ دیا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا ہاں چاہتے ہیں یا نہیں؟ تشریف لے چلیں۔ اور دوسروں نے کہا کہ ہم کو سوار یوں اور زادراہ کی ضرورت ہے کیونکہ میدان بدر تک کئی دن کی راہ ہے بغیر اسکے ہم لوگ پہنچ نہیں سکتے حضرت نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو جواب دیا کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں رہنا چاہتے ہیں اسی حال بات کے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ وہاں جانے میں تکلیف نہ ہو گی صرف ایک قدم اور ٹھایں گے اور خدا زمین کو سمیٹ کر دوسرے قدم میں وہاں پہنچا دے گا مومنوں نے کہا کہ حضرت سچ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پس چاہئے کہ ہم لوگ اس معجزہ کی زیارت سے مشرف ہوں اور کافروں اور منافقوں نے کہا کہ چلو اس جھوٹ کا امتحان کریں تاکہ محمدؐ کا دعویٰ (رسالت) قطع ہو جائے اور انہیں

میدان بدر میں پہنچنا اور کفار کی قتل گاہ بنانا

ہمارے جاہل بھی تو اپنے عالموں کی باتوں کو مان لیا کرتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاہل اور وہ ایک بات میں شریک ہیں اور ایک بات میں فرق رکھتے ہیں شریک اس میں ہیں کہ اپنے علماء کی تقلید دونوں ہی کرتے اور اونچی باتوں کو مان لیتے ہیں اور فرق اس میں رکھتے ہیں کہ وہ اپنے علماء کے بارے میں جانتے تھے کہ صاف صاف جھوٹ بولتے ہیں۔ اور حرام مال اور رشوت کھاتے ہیں اور احکام خدا کو بدلتے ہیں۔ اور بے حد تعصب

(بقیہ حاشیہ ص ۳۰۲) تحت قرار پائے اور یہ فحشیت ہو جائیں پس سب نے قدم اونچا اور دوسرے قدم میں اپنے کو بدر کے کنوئیں پر پایا اور تعجب کرنے لگے پس حضرت نے فرمایا کہ کنوئیں کو پہچان قرار دو اور یہاں سے اتنا ہاتھ تاپو۔ جب ناپ چکے تو فرمایا: یہاں بدر ابو جہل مارا جائیگا فلاں انصاری اسے قتل کرے گا اسی طرح حضرت نے ناپ ناپ کر ہر ایک کی قتل گاہ اور اس کے باپ کا نام بتایا پھر پوچھا کہ جو خبر میں نے دی تھی کیا اسکی صحت تمہیں معلوم ہوگئی سب نے کہا ہاں؛ فرمایا یہ بات صحیح ہے اور انیسویں دن ہو کر رہیگی۔ خدا کا وعدہ ٹل نہیں سکتا۔ پھر فرمایا اے مسلمانو اور یہودیو جو کچھ تم نے سنا اسے لکھ رکھو۔ سب نے کہا یا رسول اللہ تم نے سنا اور زمین نشین کر لیا اب بھولینگے فرمایا لکھ لینا یاد رہنے میں زیادہ دخل رکھتا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ دوات اور کتف (بڑی جس پر اس زمانہ میں بکھتے تھے) کہاں ہے حضرت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک ایک بڑی پر لکھ کر ہر ایک کی آستین میں ڈال دیں۔ پھر ان لوگوں سے فرمایا کہ اپنی آستینیں دیکھو۔ سب نے دیکھا اور پورا واقعہ جو پڑیوں پر لکھا ہوا تھا اسکو پڑھا۔ حضرت نے فرمایا آستینوں میں رکھ لو مومنوں کے لئے باعث شرف اور دشمنوں پر حجت ہوگا۔ پس جب بدر کا دن آیا پہونچا تو کل باتیں بدون فرق واقع ہوئیں اور یہودیوں میں سے بعض نے بعض سے اس واقعہ کو بیان کیا تو اس نے کہا کہ تم نے کیا کیا اُتَحَدَّ أَنْ تُؤْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ محمد کی سچائی اور علی کی امامت پر یہ دلیلیں جو تمہیں معلوم ہوئی ہیں کیا تم انکو ان سے بیان کرتے ہو تاکہ وہ تمہارے پروردگار کے پاس تم پر حجت تمام کریں کہ تم نے دیکھا اور سمجھا اور ایمان نہ لائے اور نہ رسول اللہ کی اطاعت کی ان سب نے اپنی جہالت سے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر اس واقعہ کو بیان نہ کریں گے تو ان پر حجت تمام نہ ہوگی۔ خداوند عالم شام

رکھتے (یعنی بے جا طرفداری کرتے) ہیں جسکی وجہ سے دین و مذہب سے نکل جاتے ہیں۔ اور جس سے تعصب رکھتے ہیں اوسکی حق تلفی اور اوس پر ظلم کرتے اور اوس کا مال اوس شخص کو دے دیتے ہیں جسکی طرفداری کرتے ہیں اور ناجائز کام کیا کرتے ہیں حالانکہ اپنی پیدائشی عقل و سمجھ سے یہ بھی جانتے ہیں کہ جو شخص ایسا کام کرے وہ فاسق (بدکار) ہے۔ اوسکی کوئی بات نہ تو خدا کے متعلق ماننی چاہئے اور نہ اون لوگوں (انصار و اوصیاء) کے متعلق جو خدا اور اوس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہیں پس اسکی مذمت اس وجہ سے کی گئی ہے کہ اونھوں نے ایسے لوگوں کی تقلید کی (یعنی اونکی باتوں کو بے غور و فکر اور بے سمجھے مان لیا) جن کے بارے میں جانتے تھے کہ اونکی باتوں کو نہ ماننا چاہئے۔ اور جس (خدا) کو وہ دیکھتے ہیں ہیں اوسکی طرف سے جو باتیں بیان کرتے ہیں اون پر عمل نہ کرنا چاہئے۔ اور جب کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کی دلیلیں پوری طرح واضح اور روشن ہیں تو اونکی حقیقت کے بارے میں اون جاہل یہودیوں کو خودی غور کرنا چاہئے۔ اسی طرح اگر ہمارے جاہل اپنے علماء کے فسق اور تعصب شدید (نامتی طرفداری) اور مال دنیا اور اوسکی حرام چیزوں پر جھک پڑنے کو جانتے ہوں۔ اور

(ایضاً حاشیہ ص ۳) فرماتا ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ اسے یہودیو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ محمدؐ کی نبوت پر یہ دلیلیں جو ہمیں معلوم ہو چکی ہیں تم پر حجت ہیں اَوَلَا يَعْلَمُونَ وہ یہودی جو بیان کرنے سے ہمتیں منع کرتے ہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَفْعَلُ الْعَالَمُونَ بے شبہ خدا اونکی باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو وہ چھپاتے ہیں۔ یعنی محمدؐ سے عداوت؟ اور اون کو بھی جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں یعنی ایمان لانا۔ تاکہ اسکے دیر سے محمدؐ کے بھیدوں پر آگاہ ہو کر اونکے دشمنوں سے کہیں؟ محمدؐ اور اون کے اصحاب کو ہلاک کرنے میں مدد دیں۔ خدا نے محمدؐ کے لئے اُم کر رکھا ہے۔ اور اون کو نبی بنانے سے جس امر کا ارادہ کیا ہے اوسکو پورا کرے گا۔ ان لوگوں کا اتفاق اور کمر اون کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

اسکو جاننے ہوں کہ وہ جس سے تعصب کرتے ہیں اور اس کو ہلاک کرتے ہیں اگرچہ وہ ہمدردی کا مستحق ہو۔ اور جس کی طرف داری کرتے ہیں اور اس کی عزت اور اس کے ساتھ احسان اور بھلائی کرتے ہیں اگرچہ وہ تذلیل اور توہین کا مستحق ہو۔ اور باوجود اس کے اس کی تقلید کریں؟ تو یہ بھی اذہنیں۔ یہودیوں کی طرح (قابل مذمت ہیں) جن کی خدا نے اپنے فاسق علماء کی تقلید کرنے کی وجہ سے مذمت کی ہے۔ لیکن ہمارے فقہاء و علماء دین میں سے جو شخص (حرام میں مبتلا ہونے سے) بچتا اور اپنے دین کی حفاظت اور اپنی نفسانی خواہشوں کی نفی کرتا ہو۔ اور پروردگار عالم کا فرمانبردار ہو۔ پس ہمارے جاہلوں پر لازم ہے کہ اس کی تقلید کریں۔ اور ایسے عالم دنیا میں کم ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ائمہ ہدے اور مصابیح الدجے (تاریک رات کے چراغ) کے بعد بہترین خلق کون لوگ ہیں۔ فرمایا علماء اگر نیکو کار ہوں۔ عرض کیا کہ شیطان اور فرعون کے بعد اور ان لوگوں کے بعد جنہوں نے آپ حضرات کے ناموں (یعنی امیر المومنین۔ اور اوصیاء و خلفاء و رسول وغیرہ) سے اپنے آپ کو موسوم کر لیا ہے۔ اور آپ کے لقبوں کو اپنے لئے اختیار کر لیا ہے۔ اور آپ کی رعایا پر حکومت کر رہے ہیں؟ بدترین خلق خدا کون لوگ ہیں۔ فرمایا علماء اگر بگڑ جائیں (یعنی بدکاری کریں)۔ یہی لوگ ہیں جو باطل باتوں کو رواج دیتے اور حق باتوں کو چھپاتے ہیں اور خداوند عالم نے انہیں کے حق میں فرمایا ہے **يُلْعَنُ لَهُمُ اللَّهُ وَيُلْعَنُ لَهُمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ** یعنی اللہ لعنت کرے ان پر اور ان کے لئے لعنت کرے۔ اور کلام خدا کے سننے والے وہی ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے خدا کے دیدار کی خواہش کی تھی اور بجلی نے انہیں لے ڈالا۔ مجاہد: کتاب خدا کی تحریف کرنے والے۔ اور اپنے ہاتھوں لکھنے والے ان کے علماء تھے۔ اور کتاب خدا کو پس منظر ڈالنے والے کل یہودی **سُورۃ**؟ کلام خدا سے تورات مقصود ہے جس کی انہوں نے تحریف کی۔ **وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ**؟ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول پر ایمان لائے ہیں۔ اور جب تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم اپنی باتوں کو ان عربوں سے کہتے ہو۔ تم لوگ اس کے ذریعے

اپنے اوپر راہ کھولتے ہو۔ وہ لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ان باتوں سے تم پر حجت تمام کرنا
 یعنی کہیں گے کہ حضرت کے رسول ہونے کا تم نے اقرار کیا تھا۔ حالانکہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ
 پیروی کا تم سے عہد و پیمان (وعدہ) لیا گیا ہے اور یہ وہی نبی ہیں جن کا انتظار تھا اور جن کی
 خبر ہم لوگ اپنی کتاب (توریت) میں پا رہے ہیں۔ تم لوگ اونکی نبوت سے انکار کرو
 اور اقرار نہ کیا کرو۔ اور یہ آیت منافق یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اور
 فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَّا أَكْرَهْتُمْ بِهِ مَقْصُودٌ بِہِ یعنی جس سے تمہیں عزت دی ہے
 مچا ہوا؟ یوم قریطہ (یعنی بنو قریظہ کے مقابلہ کے دن) حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ
 نے اون کے قلعہ کے نیچے کھڑے ہو کر اونکو بند روں اور سوروں کے بھائی اور شیطان پرست
 فرمایا؛ تو اونہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ محمدؐ کو اسکی خبر کس نے دی؟ تمہیں نے
 کہا ہوگا۔ کیا تم اون سے ان باتوں کو کہتے ہو جن کا خدا نے تمہیں حکم دیا ہے؟ تاکہ وہ باتیں تمہیں
 حجت قرار پائیں۔ ابین زید؟ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ میں
 میں ہمارے پاس مومن کے سوا کوئی دوسرا نہ آئے۔ تو یہودیوں کے سرداروں (علما)
 نے کہا کہ تم لوگ اونکے پاس جاؤ تو کہو کہ ہم لوگ مومن ہیں اور جب پلٹو تو اپنے کفر پر پرتی
 رہو۔ پس وہ صبح کو مدینہ میں آتے تھے اور شام کو واپس جاتے تھے جس کو خدا نے دور
 جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ
 آمِنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَآكُفُّوا آخِرَهُ یعنی یہودیوں میں سے ایک گروہ نے کہا کہ
 کتاب (قرآن) مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر صبح کے وقت ایمان لایا کرو اور شام
 کے وقت کفر اختیار کر لیا کرو۔ پس وہ جب مدینہ میں آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم لوگ
 مسلمان ہیں؟ تاکہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی باتوں کا پتہ لگائیں۔ پس مسلمان
 سمجھتے تھے کہ وہ بھی مسلمان ہیں اور اون سے کہتے تھے کہ کیا توریت میں خدا نے فلاں
 فلاں بات نہیں کہی ہے؟ تو وہ اس کا اقرار کرتے تھے۔ پس جب وہ واپس جاتے تھے
 تو اونکے سردار اونکی ملامت کرتے تھے کہ اپنی باتیں اون سے کیوں کہتے ہو؟ سدی
 یہ آیت اون یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جو ایمان لانے کے بعد منافق ہو گئے
 اور مسلمان عربوں سے اون عذابوں کو بیان کیا کرتے تھے جنہیں اونکے بزرگ بتلا گئے
 گئے تھے تو دوسروں نے اون سے کہا کہ تم اون سے ان باتوں کو کہتے ہو تاکہ کل وہ تم سے

کہیں کہ ہم لوگ بہ نسبت تمہارے؟ خدا کے نزدیک پیارے اور صاحب عزت ہیں۔
 ۵۔ عکرمہ؟ ایک یہود نے بدکاری کی پس یہودی حضرت کے پاس اس کا حکم
 پوچھنے؟ اس غرض سے آئے تاکہ حضرت اسکی اجازت دے دیں۔ پس حضرت نے
 اونکے عالم ابن صوریہ کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ اس بارے میں جو حکم ہو بیان کر
 اس نے کہا کہ اس عورت کو گدھے پر اٹھا سوار کر کے پھرائیں۔ فرمایا کہ کیا تو نے خدا
 ہی کے حکم کے مطابق حکم دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ہماری عورتیں نیک چلن کی تھیں
 پس ہمارے مردوں نے انھیں خراب کر دیا اسلئے ہم لوگوں نے حکم بدل دیا ہے۔ اور
 کلام پروردگار اِذَا خَلَا بِبَعْضِہُمَا لَیْلَۃٌ بَعْضُہُمَا لَیْلَۃٌ اُخْرٰی (تا آخر) اسی واقعہ کے متعلق نازل ہوا ہے
 ۶۔ قتادہ؟ یہودی جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور
 انکو راضی کرنے کے لئے ان سے فریب کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اور جب آپس میں
 ملتے تھے تو ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ محمدؐ کی عزت اور نبوت کے بارے میں
 جو چیزیں ہماری کتاب (توریت) میں لکھی ہوئی ہیں مسلمانوں سے نہ کہا کرو۔ اگر ایسا
 کرو گے تو تمہارے پروردگار کے پاس وہ انھیں باتوں سے تم پر حجت تمام کرینگے۔
 اَوَلَا یَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُ مَا یُسْرُوْنَ وَمَا یُعْلِنُوْنَ (تا آخر) قتادہ و عکرمہ؟ کیا
 یہودی نہیں جانتے کہ مسلمانوں سے ملنے کے وقت؟ وہ جو اپنا اسلام ظاہر کرتے ہیں اسکو بھی
 خدا جانتا ہے اور محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ) کی نبوت سے انکار اور انکو جھوٹلانے کو بھی؟
 جسکی آپس میں ایک دوسرے کو بولوشیدہ طور پر ہدایت کرتے ہیں حالانکہ محمدؐ کی نبوت اور عزت
 کو اپنی کتاب میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وَمِنْہُمْ اَقْبِسُوْنَ (تا آخر)
 ابن عباس؟ اُمّی وہ ہیں جنہوں نے نہ کسی رسول کی رسالت کو مانا نہ کسی آسمانی
 کتاب کو۔ بلکہ خود ہی کتاب لکھ کر اپنے جاہلوں سے کہا کہ یہی کتاب خدا ہے۔ پس
 خدا کی کتاب اور رسولوں کو نہ ماننے کی وجہ سے اُمّی کہے گئے ۱۲۔ ابراہیمؑ خلیفہ اُمّی
 اس کو کہتے ہیں جو اچھی طرح لکھ نہ سکتا ہو۔ ۱۳۔ ابن عباس؟ اُمّی اس کو کہتے
 ہیں جو کتاب خدا کے مطالب نہ جانتا ہو۔ وَاِنْ ہُمْ اِلَّا یُظُنُّوْنَ اور وہ گمان
 پر بھروسہ کر کے تمہاری نبوت سے انکار کرتے ہیں۔
 ۱۴۔ مجاہد؟ اُمّی وہ تھے جو کتاب (توریت) کے مطالب کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور

اپنے گمان کے مطابق کتاب خدا کے خلاف یہ باتیں کیا کرتے اور کہا کرتے تھے کہ کیا تیس جو تمہاری قوم کی ہیں میں کتاب خدا سے بیان کر رہا ہوں یہ ابن عباسؓ؟ امانی سے جھوٹی باتیں ہیں جن کو وہ کہا کرتے تھے۔ مجاہدؓ؟ امانی سے جھوٹی باتیں مقصود ہیں یطنون اور نکاح جھوٹ بولنا لہ

چند فائدے

دوسرا فائدہ (معانی بیان - بدیع (معانی)) اَفْطَمَعُونَ اَنْ يَّمْنُوْا
 لکھو کیا تم اسکی لالچ رکھتے ہو کہ یہودی ایمان لائیں گے (اسیں ہمزہ استہنام منع کے لئے ہے۔ اور مقصود یہ ہے کہ ان سے ایمان لانے کی امید نہ رکھو) کیونکہ بھلائی رکھنے اور اثر قبول کرنے کی قابلیت اسی چیز میں ہوتی ہے جو دو صفتوں میں ایک صفت رکھتا ہو؟ یا جسمانی نرمی یا روحانی پاکی۔ اور خداوند حکیم عالم الغیب نے اسکے قبل پہاڑوں کی جسمانی نرمی کے ذکر میں اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف ترقی کی ہے۔

لہ تفسیر درنشر جلد ۱ ص ۸۱ و ۸۲ - ۱۲ منہ

عہ (عیسائی) یا دڑی عماد الدین نے اپنی کتاب ہدایت المسلمین ص میں آیت کریمہ اَنْ يَّمْنُوْا لِحُجَّتِهِ لَمَّا يَخْرُجُوْا مِنْهَا اَلَا نَهَاوْا اَنْ يَّمْنُوْا لِمَا يَشَقُّوْنَ فَيَخْرُجُوْا مِنْهَا اَلَا نَهَاوْا کا معنی یوں لکھا ہے؟ پتھروں میں بعض پتھر ہیں جن سے پانی کی نہر میں نکلتی ہیں اور بعض وہ پتھر ہیں کہ انہیں سے پانی نکلتا ہے۔ پھر اعتراض میں لکھا ہے کہ ”واہ سبحان اللہ کیا عمدہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے اور کیا کلام مدلل اور قادر ہے یہ تو نادانوں کی کسی بات ہے کیونکہ دونوں شقوں کا ایک ہی مطلب ہے پھر دوسری شق لانے سے کیا فائدہ؟ یا دڑی صاحب کو چونکہ روٹی کی فکر میں کچھ لکھنا ضرور تھا جبکہ لئے اسلام کو چھوڑنے اسلئے آنکھیں بند کر کے چند سطریں لکھ ماریں۔ ورنہ آیت کا مطلب صاف ہے کیونکہ پہلے حصہ میں نہر کا ذکر ہے جس میں پانی زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسرے حصہ میں مطلق پانی کا جو چند قطروں کو بھی شامل ہے اور امام علیہ السلام کی تفسیر میں آپ کو معلوم ہو گیا کہ دوسرے حصہ میں قطرہ قطرہ پانی نکلنا مقصود ہے لہذا ایک بات دہرائی نہیں گئی ہے اور اسکی مثال زبور ۷۲ آیت ۶ میں بھی موجود ہے ”وہ بارش کی مانند جو کاٹی ہوئی

جس کا مطلب یہ ہے کہ ان یہودیوں کے دل زیادہ نرمی تو رکھتے ہی نہیں ہیں، تھوڑی بھی نہیں رکھتے۔ اس لئے ان سے؟ زیادہ بھلائی کی امید تو ہو ہی نہیں سکتی؟ تھوڑی کی امید بھی نہ رکھنی چاہئے۔ اس کے بعد پہاڑوں کی روحانی پاکی کو ذکر کیا ہے کہ وہ خوفِ خدا سے ٹوٹ کر گر جاتے ہیں؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی روحانی پاکی بھی نہیں رکھتے۔

پس جب جسمانی نرمی اور روحانی پاکی سے محروم؟ اور سخت دلی اور خباثت نفسانی کے مالک ہیں؟ تو ایمان لانے کی امید بے سود ہے۔ پھر انکی خباثت کی تاکید اس سے کی ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جسکو آسانی سے چھوڑ دینے کی امید کی جاسکے؟ بلکہ یہ انکی بہت قدیم (برائی) صفت ہے۔ ان کے باپ دادا بھی یہی خباثت رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ کلامِ خدا کو سننے اور سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر تحریف کر دیا کرتے تھے۔ اور

یہ بھی انھیں کے نقشِ قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح اَوَّلًا يَعْلَمُونَ کیا وہ نہیں جانتے ہیں بھی ہمزہ استفہام انکاری ہے۔ اور مقصود یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں؟ اور پھر بھی منافقانہ چال چلتے ہیں ۳ اور اَتَّخَذُوا نَفْسَهُمْ دِیْنًا (کیا تم ان سے بیان کرتے ہو) میں ہمزہ استفہام انہی یعنی منع کے معنی میں ہے یعنی بیان نہ کیا کرو ۴ اور اَفَلَا تَعْقِلُونَ (کیا تم نہیں سمجھتے) میں ہمزہ استفہام؟ ملامت کے لئے ہے۔ یعنی تم بے عقل ہو جو ایسا کام کرتے ہو ۵ یَسْمَعُونَ کَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحِزُّوْنَ فُوْهُنَّ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْا وَهُمْ یَعْلَمُوْنَ (کلامِ خدا سنتے تھے پھر اسکو سمجھ لینے کے بعد بدل دیتے تھے حالانکہ خود بھی جانتے تھے کہ کلامِ خدا

(بقیہ حاشیہ ص ۳۸) گھاس پر پڑے نازل ہوگا۔ اور پھوہی (پھوہار) کے منہ کی طرح جو زمین کو سیراب کرتا ہے۔ اور زبور ۴۴، آیت ۳ اور ۱۵ میں یوں ہے "تو نے اپنی قدرت سے دریا کو چیرا۔ تو نے چشموں کو اور سیلابوں کو چیرا۔ پس اگر اسی کا نام بے فائدہ تکرار ہے تو خود پاڈری صاحب کی پیٹ پالنے والی کتاب میں بھی ہے۔ بلکہ بے فائدہ اور معیوب تکرار کا اعتراض درحقیقت پاڈری صاحب کی مقبولہ کتاب یعنی زبور کی مندرجہ ذیل عبارت پر آتا ہے زبور ۷۷۔ آیت ۱۵ "ادس نے بیابان میں چٹانوں کو چیرا اور انہیں سے اونکے بیٹے کو گویا گہرے دریاؤں کا پانی بخشا۔ ادس نے چٹان ہی میں سے سیلاب نکالے اور نہروں کا سا پانی بہایا۔ پس اگر اس مضمون میں تکرار معیوب ہونے سے انکار کیا جائے

بدلنے سے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں) اس آیت میں اظہار ہے۔ کیونکہ اگر یہ آیت یوں
 ہوتی قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْرُجُونَ كَلَامَ اللَّهِ (ان کا ایک گروہ کلام خدا کو بدل
 دیا کرتا تھا) تو مطلب ادا ہو جاتا۔ یاد ہو اس کے یَسْمَعُونَ (سُنّتے تھے) اس واسطے
 بڑھایا تا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ چونکہ خود نہیں سُنّا تھا اسلئے اس کے کلام خدا ہونے کا ادھر
 یقین نہ تھا۔ اور ایسی صورت میں بدلنا محسوب نہ تھا اور مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ (پھر
 کے بعد) اسلئے بڑھایا تا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ چونکہ مطلب اس کا نہ سمجھا تھا اسلئے
 بے فائدہ یا خلاف عقل سمجھ کر بدلا۔ اور هُمْ يَعْلَمُونَ (حالانکہ وہ اس کی بُرائی کو جانتے
 تھے) اسلئے بڑھایا تا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ چونکہ تبدیل کا گناہ ہونا اور نہ معلوم نہ تھا
 اسلئے بدلا۔ خلاصہ یہ کہ یہ قیدیں؟ یہودیوں کی بے انتہاء بد ذاتی کو ظاہر کرنے
 کے لئے ذکر کیا ہے۔ اور مقصود یہ ہے کہ تحریف (تبدیل) کی بُرائی کو وہ خود ہی
 جانتے تھے اور دیدہ و دانستہ تحریف کی تھی مَعَ مَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ (جو چیز خدا
 نے تم پر ظاہر کی) میں ایجاز جامع ہے یعنی مَا؟ اسم موصول اور کل چیزوں کو شامل
 ہے جن کو مختلف مفسروں نے بیان کیا ہے جو قبل اس کے ذکر کی گئیں۔ اور چونکہ ان
 تفسیروں میں آپس میں ضدیت نہیں ہے اس لئے سب کا مراد پروردگار ہونا ممکن ہے
 اور تَحَدُّثُونَ اور عَلَيْكُمْ کی فہم کا جمع ہونا بتا رہا ہے کہ بیان کرنے والے متعدد
 تھے۔ پس ہو سکتا ہے کہ ہر ایک نے جدا جدا باتیں کہی ہوں؟ جن پر ان کی قوم نے
 ملامت کی ہو؟ لَا يَعْلَمُونَ اِلَّا مَا فِيْهِ (کتاب کو نہیں جانتے تھے
 صرف اپنی اس آرزو کو جانتے تھے کہ کتاب پڑھ کر سُنا دی جائے اور کہ دیا جائے
 کہ یہ مضامین کتاب خدا کے ہیں) اس میں استثناء؟ منقطع ہے کیونکہ ان کی آرزو
 مضامین کتاب خدا کی قسم سے نہ تھی بَلْ يَلْحَاقُكُمْ بِهِ (تاکہ وہ اس کے ذریعہ سے
 تم پر حجت تمام کریں یَلْحَاقُكُمْ کَلَامُ؟ لای عاقبت کہلاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ
 تم اپنی باتیں ان سے بیان کرو گے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ اسی سے تم پر حجت تمام

مکی عرض سے لائی گئی ہیں مَعَ مَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ (وہ خود ہی جانتے تھے) میں غور ہی جائے

(بقیہ حاشیہ ۳۰۹) اور دریا اور نہر اور سیلاب میں فرق نکالا جائے تو یہ مضمون
 آیت قرآنی کا مثل ہوگا۔ ورنہ قابل اعتراض ۱۲ منہ

کرینگے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہودی اپنی باتیں اسی غرض سے بیان کرتے تھے تاکہ مسلمان انہیں
کی باتوں سے اور کلمہ عقول اور مغلوب کریں۔ اسی کا مثلاً شاعر کا کلام ہے فَلَمَّا مَاتَ تَغْدُو
تُؤَادِلَاتُ سَخَالَتِهَا وَهَلْ أَبَدَ اللَّهُ فِيهِ بَنِي الْمَسَاكِينِ یعنی مائیں جو بچوں کو پالتی ہیں ان کا
انجام موت ہے۔ اور مکان جو بنائے جاتے ہیں ان کا انجام ویران ہو جانا ہے مَنَّا وَإِنْ
هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (اور وہ صرف گمان ہی کیا کرتے ہیں) اس میں قصہ موصوف برصفت ہے
یعنی اس امر کو بیان کرنا مقصود ہے کہ یہودیوں کے خیالات گمان ہی کی حد میں رہتے

ہیں۔ یقین حاصل نہیں کرتے تو ضیح اسکی یہ ہے کہ یہ جملہ جاہلوں سے تعلق رکھتا ہے
اور امام علیہ السلام کی تفسیر میں نزدیک ہی گزر چکا کہ یہ گمان کرنے والے ایسے جاہل تھے کہ
کتاب خدا اور جعلی کتاب کے مضامین میں فرق نہیں سمجھتے تھے۔ اور ان کے علماء اور
جو کچھ کہتے تھے اسکو وہ مان لیا کرتے تھے۔ اور ان کے علماء کی باتیں باطل اور فاسد اور
نبوت اور امامت کا انکار ہو کرتی تھیں۔ اور میں تفسیر انوار القرآن؛ تفسیر سورہ الاحقاف ۱۹
تا ۲۱۲ میں تفصیل سے لکھ آیا ہوں کہ قرآن مجید میں کئی جگہ خداوند عالم نے ظن بمعنی گمان
کو اعتقاد باطل میں استعمال کیا ہے اور یقین کو اعتقاد صحیح میں۔ اور عام طور سے
جاہلوں کا دستور ہے کہ خاص کر کے مذہبی باتیں اپنے علماء سے سُن کر ان کا اعتقاد کر
لیں۔ اس لئے ممکن ہے کہ اس آیت میں بھی خداوند عالم نے ان جاہلوں کے باطل اور
فاسد عقیدوں کو لفظ ظن سے تعبیر کیا ہو۔ جن کو انہوں نے اپنے علماء سے سُن کر اعتقاد
کر لیا تھا۔ پس اس بنا پر اس جملہ کا معنی یہ ہو گا کہ ان کے عقائد جو کچھ بھی تھے سب
ظن کی حد میں یعنی باطل تھے۔ صحیح اعتقاد سے اک دم محروم تھے۔ اسی کو قصہ موصوف
برصفت کہتے ہیں۔

(بیان) ۱۔ لَا يَظُنُّونَ (باطل ہی اعتقاد رکھتے ہیں) مذکورہ بالا مضامین کی بنا
پر لفظ ظن کا استعمال اعتقاد باطل میں مجاز ہو گا۔ کیونکہ اس کا حقیقی یعنی اصلی معنی گمان ہی
جس میں خلاف کا احتمال ہوتا ہے ۲۔ أَفَتُطْمَعُونَ (کیا تم لوگ لاپچ رکھتے ہو) اس میں
بھی لفظ طمع؛ امید میں مجاز استعمال کیا گیا ہے۔ اور لاپچ اور امید میں عام خاص میں
کی نسبت ہے یعنی کبھی لاپچ بغیر امید کے ہوتی ہے اور کبھی امید بغیر لاپچ کے۔ اور کبھی دونوں
جمع ہو جاتے ہیں۔

رَبِّدَالِيع م اَقْتَطَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ سَہْمٌ يَّعْلَمُوْنَ تَبْكَرُ
 تمہیں اسکی لایچ ہے کہ وہ تمہارے لئے ایمان لائیں گے، اس میں فن بدیع سے نقصان
 ہے یعنی کئی چیزیں اس آیت میں جمع کر دی گئی ہیں م۔ اُن کے ایمان لانے کے متعلق
 سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ اور مومنوں کی لایچ م۔ اس سے مایوسی کا اظہار م۔ علم
 سے مومنوں کے باہمی حقوق م۔ یہودیوں کے بزرگوں کی تاریخ م۔ اونکی اور اونکے بزرگوں
 کی ملامت م۔ اُن کا استحقاق سزا و عذاب۔ بیان اس کا یہ ہے کہ آرزو کے معمولی اور
 درجہ کو امید کہتے ہیں۔ اور اوس سے زیادہ کو لایچ جس کو عربی میں طمع کہتے ہیں۔ اور انتہائی درجہ
 اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کو کفار کے ایمان لانے کی حرص یعنی بے حد آرزو
 تھی۔ چنانچہ خداوند عالم نے دو جگہ اس کو ظاہر فرمادیا ہے ایک سورہ نحل آیت ۳۷ میں
 ارشاد فرماتا ہے اِنْ تَحِجُّ صُورًا عَلٰی هٰذَا يَھْمُ (اگر تم کو اونکی ہدایت پر حرص ہے) اور
 سورہ شعرا آیت ۲ میں ارشاد فرماتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ
 دیکھا تم اُن کے ایمان نہ لانے پر اپنے کو ہلاک کر دو گے) اور چونکہ مومنوں کو حرص سے کم درجہ
 کی آرزو تھی اسلئے اُنکے لئے تَطْمَعُوْنَ؛ بلفظ طمع (لایچ) تعبیر کیا ہے۔ اور چونکہ لایچ
 حرص کا ایک جزو اور اوس میں داخل ہے اور حرص رکھنے والا لایچ بھی رکھتا ہے اس
 اَقْتَطَعُوْنَ کے خطاب میں حضرت کو بھی داخل کر لیا ہے۔ اور چونکہ مومنین حرص نہیں رکھتے
 تھے اسلئے اَقْتَطَعُوْنَ کی جگہ پر اُنکے لئے اَفْتَحْ صُورًا لَّا نَاصِحَہ تَھَا۔ خلاصہ یہ
 کہ اَقْتَطَعُوْنَ سے؛ کفار کے ایمان کے متعلق سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی حرص اور
 مومنوں کی لایچ کو ظاہر فرمایا ہے۔ اور چونکہ بنی آدم؛ کفار اور مسلمین سب کے ساتھ
 سرور عالم اور مومنوں کی شدت ہمدردی کو اور اس امر کو ظاہر کرنا مقصود تھا کہ اونکی دلی
 خواہش تھی کہ کفار ایمان لا کر دنیا و آخرت کے خسران و نقصان سے بچیں اور مومنوں
 کے قوت بازو اور پشت پناہ بنیں؛ اسلئے اَقْتَطَعُوْنَ کی جگہ پر اَتُوجُّوْنَ (کیا آپ
 رکھتے ہو) کو باوجود مختصر اور دو حرف کم ہونے کے؛ ذکر نہیں فرمایا کیونکہ اس لفظ سے
 شدت ہمدردی اور دلی خواہش ظاہر نہ ہوتی۔ جو انسانی صفات میں سے بہترین
 ہے۔ اور ہمزہ استفہام لا کر یہودیوں کی خیانت اور اُنکے ایمان سے مایوسی کو ظاہر
 فرمایا ہے۔ اور لَکُمْ سے علم اخلاق کو؛ جو آگے بیان کیا جائیگا۔ اور قَدْ کَانَ

کفار کے ایمان پر رسول اور مومنوں کی حرص

فِرْعَوْنَ سے زمانہ حضرت موسیٰ کے یہودیوں کی تاریخ اور اونکی اور اونکی اولاد کی سرکشی اور ملامت کو اور وَهُمْ يَعْلَمُونَ سے اونکے مستحق عذاب ہونے کو؛ کیونکہ جان بوجھ کر گناہ کرنا سبب ہے لِقَا (ملاقات) اور خِلَاف (تنبہائی) میں اور لیس (چھپاتے تھے) یَعْلَمُونَ (ظاہر کرتے تھے) میں صنعتِ تقابل ہے جسکو طباق و تضاد بھی کہتے ہیں۔

دوسرا فائدہ علم اخلاق اَفْطَمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ (کیا تم لاپچ رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لئے ایمان لائیں) اس آیت میں یو منوا پر کلام ختم ہو جاتا ہے باوجود اسکے لگے (تمہارے لئے) کو جس کا لام انتفاع (فائدہ اوٹھانے) کے لئے ہے؛ بڑھانے سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنوں کے باہمی تعلقات کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے۔ جسکو دوسری جگہ۔ لوں فرمایا ہے کہ اَلْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ (سورہ حجرات پ ۲) یعنی مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وَاٰلہٖ وَسَلَّمَ فرماتے ہیں کہ اَلْمُؤْمِنُ مِنْ اَخِ الْمُؤْمِنِ یعنی مومن؛ مومن کا بھائی ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اَلْمُؤْمِنُ مِنَ الْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا یعنی مومن؛ مومن کے لئے عمارت کی اینٹوں کی طرح ہے کہ (عمارت کے تیار ہونے اور باقی رہنے میں آپس میں مل کر) ایک دوسرے کو مدد دیتا ہے۔

اس حدیث شریف میں ایک بہت نفیس اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ اسلام بمنزل عمارت کے ہے اور مومنین بمنزل اینٹ کے جو قلعہ اسلام کی تیاری اور مضبوطی اور بقاء میں ایک دوسرے کو مدد دیتے ہیں پس اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ مومنوں کو مذہب اسلام سے بہت محبت تھی اور چاہتے تھے کہ کفار ایمان لائیں تاکہ اسلام کی جڑ مضبوط ہو اور قوت و شوکت اوس کی بڑھے۔ اور اسلام کے بقاء اور قوت اور شوکت میں مسلمانوں کے وجود اور بقاء کو اس قدر دخل ہے کہ باوجودیکہ شبہہ کی چیزوں سے کنارے اور نیچے رہنے کا حکم ہے اور معصوم فرماتے ہیں کہ مَنِ اجْتَنَبَ عَنِ الشُّبُهَاتِ نَجَّى مِنَ الْهَلَكَاتِ یعنی جو شخص شبہہ کی چیزوں سے بچتا رہے وہ ہلاکتوں سے بچ جائے گا۔ لیکن کفار اور اعداء کے مسئلہ میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الْخُذُوْدَ وَدَثُّهُنَّ اَشَدُّ بِالشُّبُهَاتِ یعنی اگر کسی کے کفر میں شبہہ ہو تو اوس کو کافر نہ سمجھو؛ اوس سے کنارہ کشی نہ کرو؛ اوس کا قتل نہ کرو حالانکہ

مومن آپس میں بھائی ہیں

مذکورہ الفاظ کا ترجمہ نہیں سمجھا جائیگا

اس احتمال کی بنا پر کہ اوس نے واقع میں کفر اختیار کیا ہو جس سے اور شبہ محصورہ میں جس سے بچنا لازم ہے۔ پھر ارشاد فرمایا **لَمَوْثٌ مِّنْ مِّنْ اَهْلِ الْاِيْمَانِ بِمَنْزِلَةِ النَّاسِ مِّنْ اَلْحَسَنَاتِ** یعنی مومن کو مومن سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہے۔ یعنی جس طرح پورے بدن میں کل اعضاء سے زیادہ؟ سر سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اور سر؟ پورے بدن کے بقاء اور حیات کا ذریعہ ہے اسی طرح مومن؟ مومن کے فائدہ اور بقاء اور حیات کا پھر آپس کے برتاؤ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے؟ دوسرے مومن پر سات حق واجب ہیں ۱۔ اوس کا احترام کرے ۲۔ اوس سے دل سے محبت کرے ۳۔ اپنے مال سے اوس پر بھلائی کرے ۴۔ اوسکی بدگوئی حرام سمجھے ۵۔ بیمار ہو جائے تو اوسکو دیکھنے جائے ۶۔ مرجائے تو اوسکے جنازہ میں شریک ہو ۷۔ اوسکے مرجانے کے بعد اوسکی بھلائیوں کے سوا بُرائیوں کو ذکر نہ کرے۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ تو یوں ارشاد فرما رہے ہیں۔ لیکن ان ساتوں حقوق کے متعلق ہم شیعوں کا دریا او لٹا رہا ہے جو ہماری ذلت اور نکبت کا بہت بڑا سبب بنا ہوا ہے ۱۔ احترام کے بدلے ذیل سمجھتے ہیں ۲۔ محبت کے بدلے نفرت اور حسد و بغض رکھتے اور آپس میں لڑوانے کے ادھیڑ میں جان کھاتے ہیں۔ اگر بھیبسی سے فقیر ہے اور کوئی حاجت لے کر آیا ہے تو ہمارے نزدیک اوس سے بڑھکر بدتر اور وبال جان کوئی نہیں۔ گویا ہماری موت کا پیام لایا ہے ۳۔ مال سے بھلائی کرنے کے بدلے اوسکو نوکر رکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ دشمنوں کو ترجیح دیتے۔ ادنیٰ چوری۔ ڈکیتی کو رضا مندی اور خوشنودی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور مومنوں کی معمولی خیانت ہماری آنکھوں میں اس طرح چبھ جاتی ہے کہ ادنیٰ ذاتی بھلائیوں اور ہمارے ساتھ ہمدردیوں اور زہی خواہیوں کو دیکھنے سے بھی ہیں اندھا کر دیتی ہے غیر مومن غیر ہونے کی وجہ سے ہمیں پھٹکنے نہیں دیتے۔ اور اپنے غیر پرست ہونے کی وجہ سے۔ لہذا جو حشر ہمارا ہونا چاہئے یعنی فلاکت اور محتاجی

عہ جیسے دو طرف میں پانی ہو جن میں سے ایک یقیناً نجس ہو لیکن وہ معین نہ ہو تو حکم دیا گیا ہے کہ دونوں کو چھوڑ دو اور تیمم کرو لیکن اگر دو آدمیوں میں سے ایک یقیناً کافر ہو لیکن معین نہ ہو تو دونوں میں سے کوئی بھی قتل نہ کیا جائیگا کیونکہ ہر ایک کا کفر مشکوک ہے ۱۲۔

اوس میں ہم مبتلا ہیں۔ اور ہمارے غیر پرست بھائیوں کا جو حشر ہونا چاہئے یعنی ان کا
غیروں کے ہاتھوں تباہ و برباد اور غیروں کا مالدار ہو جانا اوس میں وہ مبتلا ہیں۔ اور
اس کے بعد بھی نہیں جیتے بلکہ بدگوئی چھوڑنے کے بدلے یہی بدگوئی ہمارے جلسوں
کی زینت قرار پائی ہوئی ہے ۶۵۵ بیماریوں میں عیادت اور جنازوں کی مشایعت
کو صرف مالداروں اور اداؤں لوگوں کے ساتھ خاص کر رکھا ہے جن سے کوئی عرض
اٹکی ہوئی ہے مژدوں کے ذکر بد سے بھی ہم کو کوئی پرہیز نہیں ہے۔ اللہ ہماری
قوم کا بیڑا پار کرے۔ بحق محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم۔ خلاصہ یہ کہ کلمہ کو بڑھا کر
اونھیں فائدوں کو ظاہر کرنا چاہا ہے جو مومن سے مومن کو پہنچتے ہیں جن کو ہم لوگ
برباد کر رہے ہیں۔

(تیسرا فائدہ) فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اس آیت سے خداوند عالم نے

چھ چیزوں کو ظاہر کرنا چاہا ہے۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کی
صحت کو؟ کیونکہ حضرتؐ نے بغیر بڑھے ہوئے اون کے بزرگوں کی حالتوں سے خبر
دی۔ جو بغیر وحی کے نہیں ہو سکتی۔ اور اس سے فائدہ اٹھانے میں اہل کتاب اور
مشرکین عرب دونوں شریک ہیں۔ اہل کتاب؟ اس وجہ سے کہ وہ ان حالتوں کو
جانتے تھے۔ پس حضرتؐ کے خبر دینے کے بعد وہ سمجھ گئے کہ یہ خبر بغیر وحی کے نہیں ہو سکتی
اور مشرک؟ اس وجہ سے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اہل کتاب اس خبر کی تصدیق کر رہے
ہیں۔ (اس لئے یہ آیت حضرتؐ کی نبوت کو دونوں ہی پر ثابت کر رہی ہے) خداوند
عالم کا اذ نکوا اپنی لگاتار نعمتوں سے سرفراز کرنا۔ اون کا ہمیشہ سرکشی اور بد ذاتی کرتے
رہنا؟ جس سے مقصود یہ ہے کہ جب ان کا یہ رنگ ہمیشہ ہی ایسا رہا تو اب جو محمدؐ کے
ساتھ بے عنوانیاں کر رہے ہیں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے بلکہ زمانہ حضرتؐ سرور
عالم کے یہودیوں کو عذاب سے ڈرانا۔ مشرکوں کو اسی طرح کے عذاب سے ڈرانا جو
بنوا اسرائیل پر نازل کیا گیا تھا۔ مشرکین عرب؟ جن کو اس کا اقرار تھا کہ خدا نے
دنیا کو عدم دنیستی سے پیدا کیا؟ اون پر یہ ثابت کرنا کہ جس طرح پہلے اوس نے
عدم سے پیدا کیا اسی طرح قیامت کے دن؟ سڑنے گلنے کے بعد پھر پیدا کرے گا۔
کَذَٰلِکَ یُخِیۡطُ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِیۡنَ سے اسی کو مراد لیا ہے میں عرض کرتا ہوں

میں اس آیت سے فائدہ اٹھانے میں اہل کتاب اور مشرکین عرب دونوں شریک ہیں۔

چھ چیزوں کی طرف اشارہ

کہ چھٹاں نمبر مذکورہ بالا آیت سے بے تعلق ہے۔ جب معلوم ہو گیا تو اب یہ سمجھو کہ حضرت سرور عالم کی ہدایت پر بہت حریص تھے اور انکی سرکشی اور بدایمانی سے بہت دل تنگ اور غمگین ہوتے تھے۔ پس اس قصہ سے خداوند عالم نے انکو دل سادہ بنا دیا۔

(چوتھا فائدہ) رازی لکھتے ہیں کہ زمانہ سرور عالم کے یہودیوں کے ایمان لانے

سے ناامیدی کے تین سبب بیان کئے گئے ہیں۔ ۱۔ باوجودیکہ حضرت موسیٰ کی بدولت غلامی کی ذلت سے انھوں نے نجات پائی۔ اور بہت سی نعمتوں میں دوسروں پر انکو فضیلت دی گئی پھر انکے معجزات بھی بہت کچھ دیکھے؟ جب ان پر ایمان نہ لائے تو حضرت سرور عالم پر ایمان کی امید کیونکر ہو سکتی تھی؟ ان میں سے بہتروں نے حق کو سمجھنے کے بعد نہ مانا اور انکو بدلہ دیا تو دوسروں سے ایمان لانے کی امید کیونکر ہو سکتی تھی؟ ان کے بزرگوں میں سے ایک گروہ نے کلام خدا سنا اور سمجھا کہ حق ہے اور پھر بھی (خدا اور دین خدا و نبی خدا سے) دشمنی کی تو ان زمانہ کے یہودیوں سے اسکی امید کیونکر ہو سکتی تھی کہ غور و فکر کر کے ایمان لائیں گے۔

(پانچواں فائدہ) اَنْ يُّؤْمِنُوا لَكُمْ (تمہارے لئے ایمان لائیں) رازی لکھتے

ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ ایمان تو خدا کے لئے ہوتا ہے (بندوں کے لئے نہیں ہوتا) تو یہاں پر لکم (تمہارے لئے) فرمانے سے کیا فائدہ مقصود ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ایمان تو خدا کے لئے ہوگا۔ اور مومنوں کے لئے اس (ایمان) کا اقرار جس کا اذکو حکم دیا گیا اور دعوت دی گئی تھی۔ حضرت لوطؑ نے؟ جب حضرت ابراہیمؑ کی نبوت کا اقرار اور تصدیق کی تو خدا نے فرمایا فَاَمِنْ لَهُ لَوْ طَارِيسْ اَوْنَكے لئے لوطا ایمان لائے) (عنکبوت پ ۱۱۱)۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ لام سببیت کا ہو اور معنی اس کا یہ ہو کہ امید نہ رکھو کہ انکی ہدایت اور ترغیب و تحریص میں تمہاری بہت زیادہ کوشش کی وجہ سے وہ ایمان لائیں گے میں عرض کرتا ہوں کہ گارنٹی بڑھانے سے وہ مطلب بھی مراد ہو سکتا ہے جس کو میں دوسرے فائدہ میں ذکر کر آیا ہوں۔ بلکہ وہ بہتر ہے۔

(چھٹاں فائدہ) رازی لکھتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ فرق سے

کون کون مقصود ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اہل میقات مقصود ہیں جو حضرت موسیٰ کے ساتھ گئے تھے اور کلام خدا سنا تھا اور بعض نے کہا ہے کہ زمانہ حضرت سرور عالم کے یہودی مقصود ہیں اور (آیت کے معنی سے) یہی زیادہ نزدیک ہے۔

زمانہ اسلام کے یہودیوں کے ایمان لانے سے ناامیدی کیوں تھی

ایمان خدا کے لئے ہوتا ہے نہ مومنوں کے لئے۔ فرق سے کون کون مقصود ہیں

(ساتواں فائدہ) ^{مختار فائدہ} (کلام خدا کو بدلتے تھے) رازی لکھتے ہیں کہ فقال مروزی نے کہا ہے کہ تحریف کا معنی تغیر اور تبدیل

یعنی کسی چیز کو اسکی اس حالت سے پھیر دینا ہے جس پر اسکو رہنا چاہیے تھا (جیسے ترا مقدس کا نزولی ترتیب پر باقی رہنا جس سے پھیر دیا گیا۔ اور آیات فضائل اہلبیت و دشمنان اہلبیت کا اس میں باقی رہنا جن کو نکال دیا گیا) اور قاضی (ابوبکر باقلانی) نے کہا ہے کہ تحریف کی دو قسمیں ہیں۔ لفظی یعنی کتاب خدا کے الفاظ میں کمی یا زیادتی کرنی یا معنوی

یعنی کلام خدا کو اپنی حالت پر باقی رکھ کر اس کا وہ معنی بیان کرنا جو مراد خدا نہیں ہے۔ اور اگر ممکن ہو تو بہتر یہ ہے کہ جملہ بھی فائدہ سے لفظی تحریف مراد لی جائے کیونکہ ابن عباس سے روایت کی گئی ہے کہ ان لوگوں نے بڑھایا بھی تھا اور گھٹایا بھی۔ اور اگر ممکن ہو تو تحریف معنوی مراد لی جائے۔ اور عدم امکان اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کلام خدا

عہ (اہل سنت) میں عرض کرتا ہوں کہ کلام خدا کا لفظی تو اتر ہے تحریف کرنے والوں کے ہاتھوں اور اختیار ات کو روک نہیں سکتا۔ اور گناہ کرنے والوں کو مجبور کر کے گناہوں کو رد کرنا خداوند عادل کے لئے عیب اور ناجائز ہے۔ ہاں لفظی تو اتر کا فائدہ یہ ہے کہ تحریف

کا پتہ مل جائے۔ جس طرح قرآن مجید میں لفظی تحریف آیتوں کی کمی اور حروف کی زیادتی اور بعض الفاظ کی تبدیل اور نزولی ترتیب بگاڑ کر کی گئی۔ اور چھپ سکی اور مصنفین صحاح ستہ

ہی نے روز روشن کی طرح کھول دیا (دیکھو انوار القرآن ص ۵ تا ۵۸۲) اور معنوی تحریف جھوٹی حدیثیں بنا کر کی گئی جن کی مدد سے مراد خدا کے خلاف آیتوں کے معانی بیان کئے جاتے ہیں

جس طرح شجرہ ملعونہ کا معنی بخاری صاحب نے بنو امیہ کی جگہ پر انکی خوشامد اور اہلبیت کی عداوت میں زَوَّوْمٌ (ہوٹا ہوا سیج) کا درخت لکھا ہے۔ لیکن خود انھیں کے جلیل القدر علماء

بول اور ٹھے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے اور شجرہ ملعونہ سے بنو امیہ مقصود ہیں۔ قاضی صاحب نے قرآن کے لفظی تو اتر کو مثال میں ذکر کر کے اسکی لفظی تحریف کو چھپانا چاہا

ہے۔ لیکن جس طرح قرآن کے الفاظ تو اتر کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں اسی طرح تحریف کی حد میں بھی خاک ڈالنے سے آفتاب چھپ نہیں سکتا۔ ہاں یہ بات

ابھی طرح یاد رکھنے کی ہے کہ جو کچھ تحریف ہوئی ہے وہ صرف آیات فضائل

اپنے ظہور میں تواتر کی حد تک پہنچ گیا ہو (یعنی الفاظ اس طرح مشہور ہو گئے ہوں جن میں کی زیادتی کرنی چھپنے سکے) جس طرح قرآن ظاہر ہے۔ لیکن ایسے ظہور کے قبل؟ تحریف نہیں ہے۔ لیکن دیکھنا چاہئے کہ یہ تحریف؟ حجت خدا کے باقی رہنے میں خلل پیدا کرتی ہے یا نہیں۔ اگر پیدا کرتی ہے تو ضرور ہے کہ خدا اونکو تحریف سے روک دے؟ اور اگر خلل نہیں پڑتا (تو روکنا لازم نہیں ہے) اور وہ تحریف کر سکتے ہیں (میں حاشیہ میں لکھ چکا کہ خدا کسی کو مجبور نہیں کرتا اور حجت تمام کرنے پر قادر ہے جس طرح آیات فضائل و مذمت کے بعد بھی دونوں باتوں کو روشن کر چھوڑا) رازی صاحب تحریف کرنے والوں کی تعبیر میں لکھتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ تحریف کرنے والے؟ حضرت موسیٰ کے زمانہ کے یہودی تھے؟ تو کہنا چاہئے کہ ان لوگوں نے توریت کی ادن آیتوں کی تحریف نہیں کی جو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ بلکہ خدا کے اس کلام میں تحریف کی جسکو وہ طور و سنا تھا؟ اور اگر اپنی قوم سے کہا کہ حکم ہوا ہے کہ اگر ان حکموں پر عمل کر سکو تو کرو۔ اور اگر نہ کر سکو تو چھوڑ دو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر حضرت سرور عالم کے زمانہ کے یہودی مقصود ہیں۔ تو کہنا چاہئے کہ ان لوگوں نے توریت کی ادن آیتوں میں تحریف کی جو حضرت کی نبوت اور صفتوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ یا حکموں سے تعلق رکھتی تھیں جس طرح (قرآن میں) آیت رجم میں تحریف کی گئی (یہ آیت نکال دی گئی) (تنبیہ زمانہ حضرت

(بقیہ حاشیہ ص ۳۱۷) اہلبیت و مذمت دشمنان اہلبیت میں؟ اسلامی احکام کی کل آیتیں اپنی حالتوں پر باقی ہیں ہاں کچھ آیتوں کے معانی میں جو غلط بیابیاں حدیثوں میں کی گئی ہیں؟ وہ صرف مذہب اہلسنت سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم شیعوں سے انکو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری حدیث مراد خدا کے مطابق ہیں کیونکہ وہ اونکی فرمودہ ہیں جنکے گھر میں قرآن اور علم قرآن اوتار آگیا اور سرور عالم سے ادن تک سینہ بسینہ پہنچا۔ اور باوجودیکہ فضائل اور مذمتوں کے چھپانے میں کوششیں کی گئیں کتاب خدا میں تصرف کیا گیا۔ حدیثیں بنائی گئیں۔ مکتب خانوں میں بچوں کو پڑھائی دے کر فضائل اہلبیت سے لوگ روکے گئے۔ اونکی جائدادیں چھینی گئیں۔ حدیث بنانے والے مالا مال کر کے گئے۔ لیکن آج دنیا پر دونوں ہی آفتاب کی طرح روشن ہیں واللہ صلیم و سیدنا ۱۲ منہ

۱۱ سنگسار کرنا۔ پتھر مارنا ۱۲ منہ ۱۳ ملاحظہ ہو صحیح بخاری جلد ۴ کتاب الحج باب

سورۃ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے اکثر یہودی پچھونکے اپنے تحریف کرنے والے بزرگوں کی اندھی تقلید کرتے اور خیانت اور شقاوت میں انہیں کے قدم بقدم تھے اسلئے ان کے ایمان لانے سے ایسی ظاہر کی گئی اور ان کے بزرگوں کے فعل تحریف کا تذکرہ اسلئے کیا گیا تاکہ ان کا ہر قدم بقدم ہونا ظاہر ہو جائے۔

(ا کھوال فائدہ) علم کلام۔ رازی لکھتے ہیں کہ قاضی (ابوبکر باقلانی) نے کہا ہے کہ **اَفْطَمُوْنَ اَنْ تُوْمِنُوْا لَكُمْ** (کیا تم ان سے ایمان لانے کی آرزو رکھتے ہو) بتا رہا ہے کہ ایمان لانا انہیں کے اختیار میں تھا۔ اگر دہندوں میں ایمان (خود خدا پیدا کرتا ہے تو تحریف کرنے والوں کی خیانت؟ ان کے ایمان لانے کی امید کو نہ بدلتی۔ اور اس کلام کو حضرت سرور عالم اور مومنوں کی تسلی کے لئے بیان کرنا صحیح نہ ہوتا۔ کیونکہ اس کلام کی بنیاد ان کا ایمان لانا خدا ہی کے (انہیں ایمان) پیدا کرنے پر موقوف تھا۔ اور نہ لانا ان کے پیدا نہ کرنے پر۔ اسکی دوسری تفسیر یہ ہے کہ خدا نے اونکی تحریف کی زیادتی بُرائی کو **وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ** سے ظاہر کیا ہے جس کا مطلب ہے جان کر تحریف کرنی ہے۔ پس اگر یہ گناہ خدا ہی کی طرف سے ہوتا تو ان کا جانتا اور نہ جانتا اسکی بُرائی میں کمی یا زیادتی پیدا نہ کرتا۔ اور تحریف کو مذمت کے مقام میں اونکی طرف نسبت دیکر بیان کرنا بتا رہا ہے کہ یہ فعل خود انہیں کا تھا خدا کا نہ تھا۔ رازی صاحب اس کے جواب سے عاجز ہو کر لکھتے ہیں کہ اس طرح کا کلام کئی مرتبہ گزر چکا ہے اسلئے میں اب نہ دہراؤں گا۔

(نوال فائدہ) رازی لکھتے ہیں کہ **عِنْدَ اللّٰهِ** کا معنی بعض نے فی کتاب اللہ کہا ہے۔ یعنی منافق یہودیوں نے اپنی قوم سے کہا کہ مسلمان تم پر رحمت تمام کرینگے اور تم سے کہیں گے کہ تمہاری کتاب دتوریت میں حضرت رسول اللہ کے متعلق یوں ہے۔ اور **حَسْبُ بَصْرِي** نے فی **مَرَّ بِكُمْ** کہا ہے کیونکہ رسول کی پیروی کے بارے میں گفتگو جو دین خدا میں گفتگو ہے۔ خدا کے بارے میں گفتگو کرنے کی جگہ پر ہے۔ اور **اَصَمُّ** نے کہا

(دقیقہ حاشیہ ۳۱۸) رحم جیل من الزنا ص ۱۳ و سنن ابوداؤد۔ و ترمذی و ابن ماجہ و کنز العمال جلد ۱۰ احوال تفسیر نمبر حدیث ۵۱، ۴۔ صاحب ترمذی لکھتے ہیں کہ آیت رحم جیل من الزنا کے متعلق جو حدیث ہے وہ صحیح ہے ۱۲ حصہ

ایمان لانا بندوں کا اختیاری فعل ہے

چند لفظوں کے معانی

کہ سوال کا وقت مقصود ہے جو قیامت میں کیا جائیگا۔ اور قاضی ابوبکر باقلانی نے کہا ہے کہ مقصود یہ ہے کہ مسلمان کہیں گے کہ خدا کے نزدیک تم پر حجت تمام ہو گئی اگر قبول کرو گے اپنے حق میں بھلائی کرو گے اور اگر نہ مانو گے نقصان اوٹھاؤ گے۔

اور قتال مروزی نے ہجیم خدا کے مطابق کہا ہے۔ یعنی مسلمان کہیں گے کہ تم حکم خدا کے مطابق مغلوب گئے **مَا أَفْلَا تَعْقِلُونَ** (کیا تم سمجھتے نہیں ہو)

حسن بصری نے کہا ہے کہ یہ ہجیم کا کلام ہے اور خطاب مومنوں سے ہے اور مقصود یہ ہے کہ کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہودیوں میں ایمان لائیکی قابلیت نہیں اور ایک کلام یہ ہے کہ یہ ہجیم کرنے والے یہودیوں کا کلام ہے جو انھوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم نہیں سمجھتے کہ مسلمان اس سے تم پر حجت تمام کرینگے **أَوَلَا يَعْلَمُونَ** (کیا وہ نہیں جانتے) اکثر مفسروں نے کہا ہے کہ یہودی جانتے تھے کہ خدا ہوشیہ اور ظاہر کل بات کو جانتا ہے اور خدا نے اس جملہ سے انکو ڈرایا ہے (کہ جب تم جان کر ایسا کرتے ہو تو سزا پاؤ گے) اور بعض نے کہا ہے کہ وہ نہیں جانتے تھے اسلئے خدا نے انکو رغبت دلائی ہے کہ

کہ خدا عالم الغیب ہے۔ اور نفاق کی وجہ سے عذاب نازل ہوسے انکو مطمئن رہنا چاہئے قاضی ابوبکر باقلانی نے کہا ہے کہ یہ آیت چند چیزوں کو بتا رہی ہے ۱۔ بندوں کے افعال کا خالق ۲۔ اگر خدا ہوتا تو یہودیوں کی ان باتوں اور فعلوں پر انکی ملامت صحیح ہوتی ۳۔ مخالف کی مافی ہوتی چیز سے حجت اور ثبوت لانا صحیح ہے اور صحابہ اور مومنین کا طریقہ بھی یہی تھا اور یہودی بھی اسکو جانتے تھے ۴۔ یہ کہ دلیل کبھی الزامی ہوتی کیونکہ یہودی جب توریت کو مانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ اوس میں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کا ذکر ہے تو ان پر لازم تھا کہ حضرت کی نبوت کا اقرار کرتے ۵۔ یہ کہ گناہ کو گناہ سمجھا کر نا بہت بڑا گناہ ہے۔

بَعْضُ أُمَّيُوتٍ (بعض اہل جاہل ہیں) رازی لکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے یہودیوں کو چار فرقے بیان کئے ہیں۔ پہلا گمراہ اور گمراہ کن جو کلام خدا کی تحریف کیا کرتا تھا۔ دوسرا منافق پیسرا جو منافقوں سے جھگڑتا تھا۔ چوتھا وہ جاہل جسکو انی کہا گیا ہے۔ اور ایمان قبول نہ کرنے کا سبب ہر ایک کے لئے جدا جدا تھا۔ ۱۔ ازی صاحب اسکے بعد لکھتے ہیں کہ جو شخص اس آیت کی شرح میں غور کرے گا اوس کو معلوم ہو جائیگا کہ

بدون فرق۔ یہی چاروں فرقے ہیں اس امت (مسلمانوں) میں بھی موجود ہیں۔ پہلا فرقہ وہ ہے جو مذہبِ حق سے دشمنی رکھتا اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں کوششیں کرتا ہے (جیسے خود) دوسرا فرقہ وہ ہے جسکی درمیانی حالت ہے۔ تیسرا فرقہ جاہلوں کا ہے جو مذہبِ برحق کے دشمنوں اور گمراہ کرنے والوں کی تقلید کرتے ہیں (میں عرض کرتا ہوں کہ رازی صاحب نے ایک فرقہ کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ وہی فرقہ ہے جسکی تفصیل انوار القرآن جلد ۱ ص ۱۸۳ تا ۱۸۹ میں کی گئی ہے جس میں کی ایک ممتاز ہستی کو اس امر کے سمجھنے کی بے چینی تھی کہ منافقوں کی فہرست میں اوس کا نام ہے یا نہیں۔ آخر میں خود ہی کہہ دیا بِاللّٰهِ يٰ اَحَدُ يٰ فَعْدُ اَنَا مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ اے حذیفہ قسم خدا کی میں منافق ہوں۔ رہ گیا یہ کہ یہ فرقے کن لوگوں میں ہیں؟ تو اسکی موتی پہچانیں دو ہیں ایک یہ کہ دیکھ لو کہ اقرارِ نفاق کرنے والے کس کے پیشوا ہیں۔ دوسرے دیکھ لو کہ اپنے پیشواؤں کی برائیوں اور اہلبیتِ رسول صلی اللہ علیہم اجمعین کی اچھائیوں کا اقرار کرنے کے بعد بھی اہلبیت سے کنارہ کش اور بُروں کو ماننے والے اور انکی اندھی تقلید کرنے والے کون ہیں)

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ۝ وَقَالُوا لَنْ تَمْسَنَا السَّاعَةُ اِلَّا آثَامًا مَّعْدُودَةً قُلْ اَتَّخِذُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

(الفاظ کے معانی) ف۔ پس + وویل۔ عذاب۔ جہنم + ل۔ واسطے + الذین۔ ان لوگوں + یکتبون۔ لکھتے ہیں + کتاب۔ کتاب + ب۔ سے + ایدی۔ ہاتھوں + هم۔ اپنے + ثم۔ پھر۔ بعد + یقولون۔ وہ کہتے ہیں + هذا۔ یہ + من۔ سے

لے تیسرے فائدے سے یہاں تک جس قدر مضامین رازی کے نقل کئے گئے ہیں وہ تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۳۸۱ تا ۳۸۸ سے لئے گئے ہیں ۱۲ منہ

+ عِنْدَ - نزد یک - پاس + اللہ - خدا + ل - تاکہ + لَیْسَ تَزُولُ - بیچیں - خوں
 ب - بدلہ + یَا - اوس + ثَمَنٌ - مال - قِیمَت + قَلِیلٌ - تھوڑا + مَا - چیز - کُتِبَ
 - لکھا ہے + یُکْتَبُونَ - حاصل کرتے ہیں + وَ - اور + قَالُوا - کہا + لَنْ - ہرگز نہیں
 + تَمُوتَ - چھوٹیگی - نَا - ہم لوگوں کو + نَارٌ - آگ + اِلَّا - لیکن + اَیَّامٌ - دنوں + قُلُوبُ
 - چند - گئے ہوئے + قُلْ - کہو + اَکِیَا + اِتَّخَذْتُمْ - یا تم لوگوں نے + عَهْدَ
 وعدہ + یُخْلِیْفَ - خلاف کرے گا + اَمْ - یا + تَقُولُوْنَ - تم کہتے ہو + عَلٰی - پر
 اوپر + لَا - نہیں + تَعْلَمُوْنَ - تم جانتے ہو۔

(بامحاورہ ترجمہ) پس اون لوگوں کے لئے عذاب ہے جو اپنے ہاتھوں سے
 کتاب لکھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے تاکہ اوس کے ذریعہ سے تو
 مال حاصل کریں۔ پس اون کے لئے ایک عذاب اس وجہ سے ہے کہ اون کے ہاتھوں سے
 لکھا اور ایک عذاب اس وجہ سے کہ وہ ناجائز طریقہ سے مال حاصل کرتے ہیں اور اون
 (اپنی جاہل قوم سے) کہا کہ ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہ چھوٹیگی لیکن چند دن (اے رسول)
 اون سے پوچھو کہ کیا تم لوگوں نے خدا سے اس کا وعدہ لیا ہے۔ پس خدا اپنے وعدہ
 کے خلاف ہرگز نہ کرے گا۔ یا خدا پر جھوٹ باندھتے ہو جس کو خود نہیں جانتے۔

(شان نزول) فَوَيْلٌ لِلَّذِیْنَ یُکْتَبُونَ الْکِتَابَ سے قَلِیلًا تک حضرت امام
 حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودی (علماء) نے حضرت سرور عالم صلی
 علیہ وآلہ کی واقعی صفتوں کے خلاف ۹ صفتیں لکھیں اور اپنے جاہلوں سے کہا کہ محمد جو
 آخر زمانہ میں رسول بنائے جائیں گے اونکی صفتیں یہ ہیں کہ قد اون کا لمبا ہوگا اور ہاتھ
 موٹا اور پیٹ بڑا اور بال بھورے اور یہ محمد (جو اس وقت موجود ہیں) اس طرح کے نہیں ہیں
 اور ان صفتوں کے محمد پانچ سو برس کے بعد ہوں گے۔ اور یہ باتیں اونھوں نے
 اسلئے کہی تھیں تاکہ اون کے جاہلوں پر اونکی سرداری باقی رہے۔ اور ہمیشہ اون سے مال
 حاصل کرتے رہیں۔ اور حضرت سرور عالم اور اون کے خاص لوگ (ادھیاد کرام) کی خدمت اور فرمانبرداری
 سے بچے رہیں۔ پس خداوند عالم نے اس آیت کو نازل فرمایا لہ و قَالُوا لَنْ تَمُوتَ

النَّاسُ إِلَّا آيَا مَا عَدُوْدُهُ ۚ ابْنِ عَبَّاسٍ اور مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اور یہودیوں کا خیال تھا کہ دنیا کی عمر کل سات ہزار سال ہے اور ہر ہزار سال کے بدلے ایک دن عذاب ہوگا اور اسکے بعد عذاب ختم ہو جائے گا؟ پس خدا نے یہ آیت نازل کی۔ اور ابوالحالیہ اور قتادہ کہتے ہیں کہ عذاب کی مدت (یہودیوں کے نزدیک) کل چالیس دن تھی کیونکہ انھوں نے کل چالیس ہی دن گائے پوچھا تھا۔

اور تقوُّون

(صوف) يَقُوُّوْنَ اور تَقُوُّوْنَ ۹ اصل میں يَقُوُّوْنَ تھے ”و“ پر ضمہ (پیش) گراں تھا اسلئے اوسکو ”ق“ کو دے دیا۔ يَقُوُّوْنَ ہو گیا۔ يَشْتَرُوْنَ ۱۰ اصل میں يَشْتَرُوْنَ تھا ضمہ ”ی“ پر گراں تھا اسلئے اوسکو ”س“ کو دے دیا اور اوس کا کسرہ (زیر) گرا دیا۔ اب ”ی“ اور ”و“ دو حرف جزم والے اکٹھا ہوئے ”ی“ کو گرا دیا۔ يَشْتَرُوْنَ ہو گیا۔ قُلْ ۹ اصل میں اَقُوْلُ تھا ضمہ ”و“ پر گراں تھا اوسکو ”ق“ کو دے دیا۔ ہمزہ اس واسطے لائے تھے تاکہ ابتداء بسکون لازم نہ آئے یعنی شروع کے حرف پر جزم نہ ہے۔ اب اوسکی ضرورت باقی نہ رہی اسلئے اوسکو گرا دیا ”و“ اور ”ل“ دو حرف جزم والے اکٹھا ہو گئے ”و“ کو گرا دیا قُلْ ہو گیا۔ (نحو) ویل۔ مبتداء ہے۔ للذین یکتبون اسم موصول اور صلہ مل کر اوسکی خبر۔ الکتاب یکتبون کا مفعول بہ۔ بایک ہمزہ؟ جار و مجرور مل کر یکتبون کا متعلق۔ هذا مبتداء میں عند اللہ اوسکی خبر۔ دونوں مل کر جملہ ہو کر یقولون کا مفعول بہ۔ یشتروا ۹ یقولون کا متعلق۔ ہما میں ما اسم موصول ہے اور کتبت اور یکتبون اوس کا صلہ۔ ایاماً معدودہ موصوف و صفت مل کر تَمَسُّسُ کا مفعول فیہ اور الا اس کا عامل نہیں ہے کیونکہ ایامہ کے قبل یعنی تَمَسُّسُ کسی طرف کی طرف متعدی نہیں ہوا ہے۔ ما لا تعلیون کا ما اسم موصول ہے یا موصوفہ یا مصدر یہ۔

(ظاہری تفسیر) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ کہتے ہیں کہ ویل کا معنی عذاب ہے اور بعض نے

کہا ہے کہ ویل ۹ جہنم میں ایک پہاڑ ہے۔ اور ابو سعید خدری حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ویل ۹ جہنم میں ایک میدان ہے جس میں کفار ڈالے جائیں گے اور اوسکی تہ تک پہنچتے پہنچتے چالیس فریق (سال) گزر

جائیں گے۔ اور اصل ان معانی میں وہی ہے جسکو میں نے (حل لغات میں) بیان کیا کہ یہ لفظ ہوسرت اور تکلیف اور افسوس کے وقت ہر درد مند بولتا ہے۔ خداوند عالم اس آیت میں علماء یہود کی حالت کو پھر بیان کرنا چاہتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کے پاس سے آئی ہے۔ حالانکہ وہ خود اس کا یقین رکھتے ہیں کہ خدا کے پاس سے نہیں آئی ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ توریت میں جو صفیتیں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی لکھی ہوئی تھیں اور کو بدل دیا تاکہ جاہل یہودیوں کو (حضرت کی نبوت کی طرف سے) شک میں ڈال دیں۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث میں بھی یہی ہے اور مفسروں کی ایک جماعت نے یہ بیان کیا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت کی صفت توریت میں ہر گندی رنگ۔ میانہ قد لکھی ہوئی تھی پس اس کو بدل کر گندی رنگ اور لمبا قد بنا دیا۔ اور عکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ علماء یہود نے دیکھا کہ حضرت کی صفت توریت میں سرمہ گیس آنکھیں۔ اور میانہ قد۔ اور خوبصورت لکھی ہوئی ہے۔ پس حسد اور دشمنی سے اس کو مٹا دیا۔ پس چند قریشی کفار اوس کے پاس آئے اور پوچھا کہ توریت میں ہر ہم میں سے کسی کے بنی ہونے کا پتہ پاتے ہو یا نہیں۔ کہا ہاں پاتے ہیں بلکہ قد کے ہوں گے اور آنکھیں کر بخی ہونگی اور سرمہ کے بال سیدھے ہوں گے۔ اس کو واحدی نے اپنی سند سے وسیط میں نقل کیا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس آیت میں وہ شخص مقصود ہے جو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے لئے (وحی خدا) لکھا کرتا تھا اور حضرت اوس کو جو کچھ بتاتے تھے اوس کو بدل دیا کرتا تھا۔ پھر مرتد ہو کر مر گیا۔ پس زمین نے اوس کو اوپر پھینک دیا اور درست پہلا کلام ہے کیونکہ سیاق کلام سے وہی مناسبت رکھتا ہے۔ یَسْأَلُ وَابِهَ ثَمَنًا قَلِيلًا یعنی حرکتیں؟ وہ اس لئے کرتے تھے تاکہ اپنے جاہلوں سے جو مال پایا کرتے تھے اوس کو بانیہ رہیں۔ اور لفظ اشتراء توسعة (مجازاً) استعمال کیا گیا ہے۔ اور مقصود یہ ہے کہ اوتھوں حق کو چھوڑا اور باطل کو اختیار کیا تاکہ اسکے بدلے کچھ مال حاصل کر لیں۔ مثل اوس شخص کے جو کچھ مال دیکر کچھ چیز خریدتا ہے اور ثمن کو قلیل کے ساتھ مقید کرنے کا فائدہ ہے کہ ظاہر ہو جائے کہ جو کچھ بھی مال؟ وہ اس کے ذریعہ سے حاصل کرتے وہ کم ہی ہوتا۔

۴ اور بعض نے کہا ہے کہ اپنی طرف سے کتابیں بنا لے کر

اور بعض نے کہا ہے کہ قلیل کی صفت اس لئے بڑھائی گئی ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ یہ مال و مال دنیا تھا جو کسی کے پاس زیادہ دن تک نہیں رہتا جیسا کہ خدا نے کہا ہے کہ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ کہ دو کہ مال دنیا تھوڑی ہی دن بٹو والا ہے اور الباقی العالیہ نے کہا ہے کہ قلیل سے مقصود حرام ہے۔ قَوْلٌ لَهُمْ هُمْ أَكْبَرُ آيِدِيهِمْ پس ان کے لئے عذاب اور گھانا اور عیب و ملامت اس وجہ سے ہے کہ کتاب خدا میں تعریف کی۔ قَوْلٌ لَهُمْ هُمْ أَكْبَرُ اور عذاب وغیرہ اس وجہ سے ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں۔ یا اپنے جاہلوں سے مال حرام حاصل کرتے اور رشوت لیتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنْ تَمْسَنَا الشَّاءُ إِلَّا أَتَانَا مَعْدُودًا اور یہودی کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہم لوگوں تک ہرگز نہیں پہنچ سکتی لیکن چند روز قُلْ أَتَخَذُوا عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا اے محمد ان سے کہو کہ کیا تم نے خدا سے وعدہ لیا ہے کہ چند روزوں کے سوا وہ تم پر عذاب نہ کرے گا۔ اور کیا وحی اور تنزیل کے ذریعہ سے یہ تم کو معلوم ہو گیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو بے شک خدا اپنے وعدہ کو نہ توڑے گا اَمْ تَعْتَدُونَ عَلَى اللَّهِ مَالًا تَعْلَمُونَ یا اپنی جہالت اور نادانی اور جرأت و بد ذاتی سے خدا پر جھوٹا باندھ رہے ہو لہ

حدیثین

(بطریق شیعہ) قَوْلٌ لِلَّذِينَ سے مَتَا يَكْسِبُونَ تک بسند صحیح حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں میں سے ایک جماعت نے بنی آخر الزمان یعنی حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ایسی صفیتیں (توریت میں) لکھ دیں جو واقعی صفیتوں کے مخالف تھیں؟ وہ یہ کہ لمبے قد کے ہوں گے پیٹ بہت بڑا ہوگا۔ بال بھورے ہوں گے۔ اور محمد (جو اس وقت موجود ہیں اور ان میں یہ صفیتیں نہیں ہیں۔ اور اس صفت کے محمد (جو بنی ہونے والے ہیں وہ) پانچ سو برس کے بعد ہوں گے اور اس طرح لکھنے سے یہودیوں کی غرض یہ تھی کہ ان کے جاہلوں پر اونکی ریاست اور حکومت باقی رہے اور مال جو ملا کرتا تھا وہ ہمیشہ ملتا رہے۔ اور حضرت سرور عالم اور

حضرت امیر المومنین اور اونکے مخصوصین (اہلبیت) علیہم الصلوٰۃ والسلام کی خدمت اور فرمانبرداری کی تکلیف سے بچے رہیں۔ خداوند عالم انھیں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جہنم کے بہت بُرے درجہ میں ان پر؟ ایک عذاب شدید اس وجہ سے ہوگا کہ کتابِ خدا میں کفر کی۔ اور محمد و علیؑ کی صفتوں کے خلاف صفتیں لکھیں۔ اور دوسرا عذاب شدید اس وجہ سے ہوگا کہ محمدؐ کی نبوت اور اونکے بھائی علیؑ ولی خدا کی امامت سے انکار پر یہودیوں کو باقی رکھ کر مال دنیا حاصل کیا۔ وَقَالُوا لَنْ تَمْسَنَا السَّاعَةُ مَا لَآ تَعْلَمُونَ تک؟ اور ان یہودیوں سے جو ایمان ظاہر کرتے اور نفاق چھپاتے تھے۔ اور جن تکلیفوں کا حضرت سرور عالم کی طرف سے اونکو ڈر تھا ان سے حفاظت کی تدبیریں کیا کرتے تھے۔ ان تحریف کرنے والے علماء یہود نے کہا کہ ہم لوگوں کو آگ ہرگز نہ چھو بیٹھی لیکن چند روز ان منافقوں کے کچھ بستی عزیز اور کچھ دودھ بھائی؟ مسلمان تھے۔ اور یہ منافق اپنے کفر کو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ اور اونکے صحابہ سے؟ حضرت کی حقیقت کو جانتے ہوئے؟ اسلئے چھپایا کرتے تھے تاکہ اپنی اور اپنے عزیزوں کی حفاظت کریں اور اونکے مسلمان عزیزوں نے ان سے کہا کہ جب جانتے ہو کہ نفاق؟ خدا کو غضب ناک کرنے والی چیز ہے اور اوسکی بدولت عذاب میں مبتلا کئے جاؤ گے۔ تو پھر منافقانہ روش کیوں رکھتے ہو۔ تو اونھوں نے جواب دیا کہ اس عذاب کی مدت چند دن ہے جسکے ختم ہو جانے کے بعد ہم لوگ بہشت کی نعمتوں میں ڈال دیے جائیں گے۔ پس اس چند روزہ عذاب گزر ہی جائیگا اور دنیا میں بھی محمدؐ کی خدمت سے آزاد ہو کر چین کی زندگی بسر کریں گے۔ اور دنیاوی نعمتوں سے لذتیں اٹھائیں گے تو ایسی صورت میں اس مختصر عذاب کی پروا کیوں کریں۔ پس خداوند عالم نے حضرت سرور عالم کو حکم دیا کہ ان سے پوچھو؟ کہ کیا تم نے خدا سے وعدہ لیا ہے کہ تم جو محمدؐ کے ساتھ کفر کرو گے یعنی انکی نبوت اور علیؑ اور اونکے باقی جانشینوں کی امامت پر؟ اونکی

چند روزہ عذاب کی وجہ سے دنیا کی ناپسندیدہ چیز حضرت سرور عالم کی فرمانبرداری کو اختیار نہ کریں گے

(بقیہ حاشیہ ص ۳۲۵) کے ذکر کے بعد؟ حضرت سرور عالم سے یہودیوں کی عداوت کے ذکر میں لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں نے اپنے علماء کو اس وجہ سے کہ مذہب کی خدمت کیا کرتے تھے فکر معاش سے سبکدوش کر دیا تھا اور اپنے پاس سے مال پہنچایا کرتے تھے ۱۲ منہ

دلیلوں کو نہ مانو گے تو خدا تم پر تھوڑے ہی دن عذاب کرے گا۔ ایسا نہیں ہے بلکہ عذاب عذاب کے لئے ہو گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ پس تم لوگ خدا اور اس کے رسول اور اس کے ولی؟ جانشین رسول کے ساتھ کفر کرنے پر جرأت نہ کرو۔ یہ اہل ایمان کے سردار ہیں۔ جس طرح ہر بان اور کریم باپ اپنی اولاد کو تعلیم کرتا ہے اسی طرح اہل ایمان کو یہ تعلیم دیئے۔ فَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ کیا تم اس خیال سے ہو کہ چند روز عذاب کا خدا سے وعدے چکے ہو اور وہ اس کے خلاف نہ کرے گا؟ اپنے کو محفوظ سمجھتے (اور مطمئن ہو گئے) ہو اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (یا خدا پر جھوٹ باندھتے ہو) بلکہ تم اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہی ہو لہ

(بطریق اہل سنت) قَوْلُ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا لِيْنَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

اہل کتاب (یہودیوں) کے حق میں نازل ہوئی ہے
 ۱۔ ابو سعید خدری دہل؟ جہنم میں ایک میدان ہے جس میں کافر ڈالے جائیں گے اور چالیس برس تک گرتے جائیں گے جب بھی اس کی تہ تک نہ پہنچیں گے ۲۔ عثمان بن عفان؟ دہل جہنم میں ایک پہاڑ ہے۔ جو اون یہودیوں کے لئے ہے جنہوں نے تو ریت میں تحریف کی؟ اپنی پسندیدہ چیزوں کو بڑھایا اور ناپسندیدہ چیزوں کو نکالا اور حضرت سرور عالم کا نام بھی نکال دیا لیکن خلیفہ صاحب کی خدمت میں یہودی عرض کر سکتے ہیں کہ میں نے محمدؐ کی نبوت کو نہ مانا۔ اونکے دین پر نہ تھے اسلئے زیادہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ بر خلاف حضور عالی کے؟ کہ دین محمدؐ پر ہو کے اور خلافت کا دعوے کر کے قرآن میں نہ صرف گھٹاؤ بڑھاؤ کیا بلکہ ہر طرح کی تحریف کی۔ علیؑ اور اولاد علیؑ کا نام اور اونکی فضیلتیں بھی نکال دیں۔ اوسمیں غلطیاں دیکھ کر چھوڑ ہی نہیں دیا بلکہ درست کرنے سے منع بھی کر دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن کے بہت سے نسخے جلوا بھی دیئے۔ تقلید میں سے ایک کے ساتھ یہ برتاؤ کیا۔ اور دوسرے یعنی اولاد رسولؐ اور اونکے دوستوں پر وہ ظلم کئے جن کو سوچ کر ہم لوگوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے بنی کی اولاد پر کبھی کی طرح کا ظلم نہیں کیا۔

فَلَا تَكُونُوا مِثْلَ الَّذِينَ كَانُوا يَكْفُرُونَ وَ كُفُّوا أَلْفُسَكُمْ دِيس ہماری ملامت نہ کیجئے بلکہ اپنی ملامت سے بچو
 عالتشہ؟ ویل؟ دروازہ عذاب کو کہتے ہیں یہ ابن مسعود؟ ویل جہنم میں ایک
 میدان ہے جس میں اہل جہنم کی پیپ بہ کر جاتی ہے عطار بن یسار؟ اس
 میدان کی گرمی ایسی ہے کہ اگر پہاڑ ڈال دیا جائے تو پانی ہو کر بہ جائے ابن
 عباس؟ یہودی علماء نے دیکھا کہ توریت میں حضرت کی صفت یہ لکھی ہوئی ہے کہ
 آنکھیں سرمہ لگیں ہونگی۔ گھونگر والے بال ہوں گے۔ خوبصورت ہوں گے۔ تو انہوں نے
 حسد اور عداوت سے ان صفتوں کو مٹا دیا۔ پس چند قریشی (کفار) نے اون سے
 پوچھا کہ توریت میں نبی اُمّی کا کوئی ذکر پاتے ہو؟ کہا ہاں اونکی صفت یہ لکھی ہوئی
 ہے کہ بے قد کے ہوں گے۔ آنکھیں کرخی ہونگی۔ بال برابر ہوں گے۔ تو اون قریشیوں
 نے کہا کہ اس صفت کے نبی ہم میں سے نہیں ہیں۔ انکی دوسری حدیث میں ہے
 کہ ان یہودیوں نے؟ ان جھوٹی صفتوں کو بیان کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈال
 رکھا تھا کیونکہ مذہبی خدمتوں کی وجہ سے انکے جاہلوں نے ان کے لئے خرچے مقرر کر رکھے
 تھے۔ پس یہ ڈرے کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے تو یہ مقررہ بند ہو جائیگا۔ انکی
 تیسری حدیث میں ہے کہ اے مسلمانو؟ یہودیوں سے کوئی (دینی) بات
 کیوں پوچھتے ہو حالانکہ تمہاری کتاب (قرآن) میں جسکو خدا نے نازل کیا ہے اونکی
 پوری پوری سچی خبریں بیان کر دی گئی ہیں۔ اور خدا نے تم سے بیان کر دیا ہے کہ
 یہودیوں نے کتاب خدا (توریت) کو بدل ڈالا ہے اور دوسری کتاب لکھی ہے جو انکی
 لِسْتَرُوْا اِیْمَ ثَمَنًا قَلِيْلًا۔ ابن عباس ثمن قلیل سے مال دنیا مقصود
 ہے۔ اور مایکسیون سے جاہلوں کے مال کو کھانا سُدی؟ کچھ یہودی

اس ملامت میں حضرت عمر یقیناً داخل ہیں کیونکہ توریت سے اون کو اسی قدر
 دلچسپی تھی جس قدر قرآن سے بے تعلقی۔ یہاں تک کہ حضرت کے سامنے توریت لا کر
 شروع کیا پس غصہ سے حضرت کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا (مشکوۃ آخر باب عتصام کتاب
 کترالعمال جلد ۱ ص ۲۶ تا ۵۱) اور قرآن و احکام قرآن سے بالکل بے بہرہ تھے (کترالعمال
 جلد ۱ باب قرائت ص ۲۸۹ تا ۲۸۹ و باب تفسیر قرآن ص ۲۲۹ تا آخر تفسیر قرآن بردایت متعدد ص ۲۲۹)

ایسے تھے جو اپنے ہاتھوں کتابیں بکھیر عربوں کے ہاتھوں بیچتے اور ان سے کہتے تھے کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے۔ اور ان سے تھوڑا مال لیا کرتے تھے۔ وَمَا ظَنُّوا أَنَّهُم يَخْلُفُونَ

لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيُّومًا نَبِئًا ۚ اے نبی! یہودی کہا کرتے تھے کہ دنیا کی عمر سات ہزار برس ہے۔ اور ہر ہزار بیچھے ایک دن ہم لوگوں پر عذاب کیا جائیگا۔ پس یہ سات دن؟ گنتی کے چند دن ہیں؟ انکے بعد عذاب ختم ہو جائیگا پس خدا نے یہ آیت اور انکی دوسری حدیث میں ہے کہ انھوں نے لکھا ہوا پایا کہ جہنم کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چالیس دن کی راہ ہے اس واسطے کہا کہ اسی قدر عذاب ہوگا۔ انکی تیسری حدیث میں ہے کہ انھوں نے کہا کہ تم لوگوں نے چالیس دن کا سبب بوجہ ہے اسلئے چالیس ہی دن عذاب کیا جائیگا۔ پس خدا نے انکو جھوٹا لایا اور فرمایا ہے کہ تم پر عذاب دائمی ہوگا۔ عکرمہ ایک دن یہودی حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس جمع ہوئے اور کچ بختیاں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ چند دن سے زیادہ ہم لوگ جہنم میں نہ رہیں گے۔ اور رہنے کی مدت صرف چالیس دن ہے اس کے بعد ہم لوگوں کی جگہوں پر کچ لوگ جائیں گے اور حضرت کی طرف اور صحابہ کی طرف اشارہ کیا (مطلب یہ تھا کہ تم لوگ ہمارے بدلے جہنم میں جاؤ گے) پس حضرت نے انکے سروں کی طرف ہاتھ پھیلا کر فرمایا کہ تم سب جھوٹے ہو۔ بلکہ تم سب جہنم میں ہمیشہ رہو گے اور انشاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ تمہارے قائم مقام نہ ہونگے پس یہ آیت نازل ہوئی اَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا ۚ حَاجِبًا ۚ عہد سے وعدہ مقصود ہے ۱۲ ابن عباس؟ عہد سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا مقصود ہے جسکے بعد شرک اور کفر اختیار نہ کیا ہو۔ مراد بدوردگار یہ ہے کہ اگر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ چکے ہو اور اسکے بعد شرک اور کفر اختیار نہیں کیا ہے تو اسی اعتقاد پر پلٹ جاؤ (تمہارا کلام صحیح ہے جہنم میں نہ جاؤ گے؟ مگر گناہوں کے بدلے میں چند دن) اور اگر نہیں کہا ہے تو خدا پر جھوٹ کیوں باندھتے ہو ۱۳ قَتَادَةُ مَا لَا تَعْلَمُونَ سے جھوٹ اور غلط بات مقصود ہے ۱۴

چند فائدے

(پہلا فائدہ) معافی۔ بیان۔ بد مع (معافی) تَوِيلٌ وَ ذَوِيلٌ
 تقدیم مسند الیہ ہے یعنی یہ لفظ تین مرتبہ ذکر کیا گیا ہے اور
 تینوں جگہ بتدار ہے۔ اور اگرچہ بتدار کا حق ہے کہ خبر سے پہلے ہی ذکر کیا جائے
 لیکن کبھی اسکو پہلے ذکر کرنے سے خاص غرض بھی مشعلق ہوتی ہے۔ پس یہاں پر
 اگرچہ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ يَأْذِنُهُمْ ذَوِيلٌ سے مطلب ادا ہو جاتا
 لیکن لفظ ذویل کو پہلے ذکر کرنے سے تین فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تعیل
 مسائت یعنی اس ناپسندیدہ فعل کی سزا کے غم میں پہلے ہی سے مبتلا کر دینا دوسرے
 ایہام عدم زوال از قلب یعنی یہ سمجھا دینا کہ یہ چیز بھولنے کے قابل نہیں ہے
 تاکہ آخر لے کر توبہ کریں اور آئندہ ایسی حرکت سے باز آئیں تیسرے محال انکار
 ہونا یعنی دوسروں پر یہ ظاہر کرنا کہ وہ باوجود ایسے گناہ عظیم کے اپنے کو ذویل یعنی
 شدت عذاب کا مستحق نہیں جانتے تھے بلکہ سمجھتے تھے کہ معمولی عذاب ہوگا۔
 جیسا کہ لفظ لَنْ تَمْسَا (ہرگز نہ چھوئیگی) سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اور خود اون پر
 یہ ظاہر کر دینا کہ یہ بات انکار کے قابل نہیں ہے لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ
 يَأْذِنُهُمْ شَمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کتاب
 لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے) میں اطمینان ہے یعنی بیان
 ذَوِيلٌ لِّكَاتِبِي الْكِتَابِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (جہنم ہے کتاب لکھنے
 والوں اور یہ کہنے والوں کے لئے کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے) سے مطلب ادا
 ہو جاتا۔ باوجود اسکے الَّذِينَ بَرَّهَانَةٌ۔ اور کاتبین؟ اسم فاعل کی جگہ پر
 یکتبون فعل ذکر کرنے اور باید یحسم بڑھانے۔ اور قائلین؟ اسم کی جگہ پر فعل
 لاتے چند چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ایک لفظ یَحْرَفُونَ جو اوپر گزر چکا ہے اسکی
 توضیح کرنی؟ کہ وہ قریت میں اپنے ہاتھوں سے مضامین بڑھا پا کرتے تھے اور کہا کرتے
 تھے کہ خدا کے پاس سے ہے دوسرے تمیم یعنی کلام میں حُسن پیدا کرنے کے لئے
 کچھ الفاظ کا اضافہ کرنا تیسرے ایغال یعنی اس فعل کی شاعت میں مبالغہ کرنا چوتھے

اسم کی جگہ پر فعل لاکر اس امر کو ظاہر کرنا کہ دلیل صرف اسی کے لئے نہیں ہے جو ایسا کام برابر کیا کرتا ہو۔ بلکہ اس کے لئے بھی ہے جو نے حال پر ایک ہی دفع مرکب ہوئے **لِشَرِّهِمْ** (تاکہ اس کے بدلے میں حقیر مال خریدیں) اس میں بھی اظہار ہے کیونکہ تفسیر میں گزر چکا کہ وہ لکھ کر بچا کرتے تھے؟ اس لئے **لِيَبْغُوا** (تاکہ اس کو بچیں) فرمانا کافی تھا۔ باوجود اس کے **ثَمَنًا قَلِيلًا** بڑھانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس امر کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اس کے بدلے؟ جس قدر بھی مال حاصل کریں ایک تو مال ذلیل دنیا ہونے کی حیثیت سے۔ دوسرے عذاب شدید آخرت کے مقابل میں؟ کم ہے اور نعمت کی نگاہ سے دیکھنے کے قابل نہیں ہے؟ **فَوَيْلٌ لِلْهُمُومِ وَوَيْلٌ لِلْهَمِّ** میں بھی اظہار ہے۔ یعنی **فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ** کے بعد ان دونوں کو بڑھانا؟ تاکید کے لئے ہے۔ اور ان دونوں کو جدا جدا بیان کرنا؟ تعدد کو ظاہر کرنے کے لئے۔ یعنی اون پر دواہرا عذاب ہوگا۔ ایک لکھنے کے بدلے اور ایک مال حرام حاصل کرنے کے بدلے جیسا کہ معصوم کی حدیث میں گزر چکا ہے **كُنْ تَمَسَّنَا** (ہرگز نہ چھوئیگی) میں تفسیر ہے یعنی **كُنْ نَذَّ حُلٌّ** (ہرگز داخل نہ ہوں گے) کے معنی میں ہے۔ اور دخول کو لفظ **مَسَّ** سے تعبیر کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اون کا عقیدہ تھا۔ یا بغیر عقیدہ کے مسلمانوں پر ظاہر کرتے تھے کہ ہم لوگوں کو جہنم کی آگ صرف چھوئیگی یعنی خفیف عذاب ہوگا۔ **أَتُخَذُكُمْ عَهْدًا** کیا تم نے وعدہ لیا ہے؟ اس میں ہمزہ استفہام انکاری ہے جس سے مقصود یہ ہے کہ خدا نے تم سے ایسا وعدہ نہیں کیا ہے؟ اور اس بنا پر **أَمْ تَقُولُونَ** میں؟ ام حرف تردید؟ **بَلْ** (بلکہ) کے معنی میں ہوگا۔ جیسا کہ امام علیہ السلام کی تفسیر میں گزرا۔ اور اس کے؟ اس معنی میں استعمال ہونے کو صاحب لغت منجد نے بھی لکھا ہے۔ پس معنی یہ ہوگا کہ ایسا وعدہ خدا نے نہیں کیا ہے بلکہ تم اس پر جھوٹ باندھتے ہو۔

بَيَانِ (تمسّ کا استعمال دخول کے معنی میں۔ اور **مَا لَا يَعْلَمُونَ** کا استعمال کذب (جھوٹ) کے معنی میں؟ مجازاً ہے۔ **مَا لَا يَعْلَمُونَ** کا حقیقی معنی؟ غیر معلوم چیز ہے اور یہ سالبہ بانتقاء موضوع سے عام ہے۔ یعنی اس وجہ سے معلوم نہیں ہے کہ موجود ہی نہیں ہے۔ بالکل بے اصل و بے بنیاد ہے۔ پس یہ عام؟ خاص یعنی جھوٹ میں؟ بے اصل ہونے کی وجہ سے خصوصیت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ اور ایسا استعمال مجازی

ہوتا ہے۔ (بدلیج) یکتون الکتاب۔ لیشتروا۔ اور مما کتبت۔ مما یکسبون میں محسنات معنویہ میں سے لف و نشر مرتب ہے ۱ یکتون اور الکتاب اور کتبت میں محسنات لفظیہ میں سے صنعت اشتقاق ہے ۲ لیشتروا ثمنہا قلیلا سے مما یکسبون تک۔ اتخذتم سے عہدہ لا تک میں مراعاة النقیض ہے۔

دوسرا فائدہ علم کلام۔ قاضی ابوبکر باقلانی نے کہا ہے کہ آیت

مبارکہ **فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ** (تا آخر) (اونکے لئے جہنم ہے جو خود کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کے پاس سے آئی ہے) بتاتی ہے کہ اونکا کتاب لکھنا خدا کا فعل نہیں ہے۔ کیونکہ اگر خدا کا فعل ہوتا تو اونکا یہ کہنا کہ خدا کے پاس سے ہے۔ واقع

کے مطابق ہوتا۔ مانا کہ بندوں کے ہاتھ سے یہ فعل حاصل ہوا لیکن چونکہ کرنے والوں (اشاعرہ کے اعتقاد کے مطابق) خدا ہی ہے (اور بندوں کے ہاتھ بطور ہتھیار کے

فعل کے حصول کا ذریعہ ہیں) اسلئے اس فعل کی نسبت خدا کی طرف دینی زیادہ قوی (اور مناسب) ہے؟ اس سے کہ بندوں کی طرف دیکھائے۔ اور ایسی صورت میں

اس بات کے کہنے پر کہ یہ کتاب خدا کے پاس سے ہے؟ کہنے والے تعریف کے مستحق تھے (کیونکہ اونھوں نے سچی بات کہی تھی نہ کہ مذمت کے) اور چونکہ خدا نے اونکی تعریف

نہیں کی (بلکہ مذمت کی اور جہنم کا مستحق بتایا) اسلئے معلوم ہوا کہ یہ لکھنا خدا کا فعل تھا (اور اشاعرہ کا بندوں کے فعلوں کو خدا کا فعل سمجھنا باطل اور غلط ہے) میں عرض

کرتا ہوں کہ رازی صاحب کے خیال میں چونکہ بڑا بھٹے کا معیار کچھ بولتے رہنا ہے اگرچہ غلط ہے؟ اس لئے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ چونکہ اس لکھنے کا ارادہ جو لکھنے والوں کے

دل میں پیدا ہوا خدا ہی کا فعل ہے اسلئے لکھنا بھی اسی کا فعل ہوگا لہٰذا میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جواب؟ اگلے از قضاوت چھپے سے منہ میں لقمہ ڈالنے کا مصداق ہے

کہیں تو سیدھے سیدھے بندوں کے فعل کو خدا کا فعل کہتے ہیں اور کہیں اس کے سبب یعنی ارادہ کو اس کا فعل قرار دیکر؟ فعل کو اس کے واسطے سے فعل خدا قرار دیتے ہیں یہ جواب دو وجہوں سے غلط ہے ایک اس وجہ سے کہ لکھنے کا ارادہ بندوں میں پیدا

بندوں کا فعل اونکا اختیار ہے

کرنا؟ بغیر اسکے ہر نہیں سکتا کہ خدا بھی ارادہ کتابت رکھتا ہو؟ یعنی جھوٹی کتاب لکھی جانے کو چاہتا ہو؟ اور میں تفسیر سورہ اہک ص ۱۱۴ میں تفصیل سے لکھ آیا ہوں کہ خدا کا ارادہ خود اس کا فعل ہے۔ یہ دونوں دو چیزیں نہیں ہیں۔ اسلئے اسکی برگشت اوس کی طرف ہوتی ہے جبکہ قاضی نے کہا ہے کہ جب خدا کا فعل ہے تو اونکی ملامت کیوں کی۔ دوسرے اس وجہ سے کہ اونیں ارادہ پیدا کر دینے کے بعد وہ حال سے خالی نہیں؟ یا تو وہ اس فعل کو چھوڑ سکتے ہیں یا کرنے پر مجبور ہیں۔ اگر چھوڑ سکتے ہیں تو میرا مطلب ثابت ہے وہ یہ کہ بندے اپنے کاموں کے کرنے اور چھوڑنے میں پورا پورا اختیار رکھتے ہیں۔ اور اگر مجبور ہیں تو چونکہ ہر مجبور جانتا ہے کہ مجبور شخص ملامت اور سزا کا مستحق نہیں ہوتا اسلئے ویل یعنی جہنم جس کا مستحق خدا نے تحریف کرنے والوں کو قرار دیا ہے۔ ایک تو معاذ اللہ اس کا مستحق خود ہی ٹھہرتا ہے دوسرے

بصورت اسکے کہ اونکی سزا کرے ظالم ٹھہرتا ہے۔ تیسرے چونکہ قرآن میں خود ہی فرمایا ہے کہ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَئِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ** (بیشک خدا کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے ہیں) اس لئے اس کلام میں معاذ اللہ جھوٹا ٹھہرتا ہے۔ چوتھے چونکہ مجبور کے مستحق سزا ہونے کو کوئی سمجھدار تجویز نہیں کرتا۔ اور خدا ان مجبوروں کو تجویز کر رہا ہے اسلئے معاذ اللہ بے سمجھ ٹھہر رہا ہے۔ پانچویں اپنے دین کی ترویج میں خود خلل انداز ثابت ہو رہا ہے کیونکہ ادھر حضرت موسیٰ کو حکم دے رہا ہے کہ اپنی امت کو تورات دو اور پڑھاؤ اور ہمارے دین کو رواج دو اور ادھر یہودیوں کو مجبور کر کے اپنی ہی کتاب تورات اور اپنے ہی احکام میں تحریف کر رہا ہے۔ شاعرہ کے عقیدہ کے مطابق معاذ اللہ خداوند مقدس سزا لے لے لے لے کا شخص ٹھہر رہا ہے۔ اور دھرچو کیدار سے کہ رہا ہے کہ حفاظت کر۔ ادھر چوروں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہی دین و مذہب کے قلعہ میں سین مار رہا ہے **لَا تَحُولُ وَلَا تَنْفَعُ إِلَّا بِاللَّهِ أَخُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوبِ أَنْفُسِنَا**۔ رازی صاحب بھاگے پر تالے سے اور گرے سنڈ اس میں۔ یعنی چند خطا کاروں کو غضب اور ظلم کے طعنہ سے بچانے کے لئے یہ افعال انسان کے اختیار ہی ہوتے ہیں سے انکار کیا۔ اور خدا اقدس کو جمع عیوب ٹھہرایا۔ صاحب عقل و شعور عبرت حاصل کریں۔

(تیسرا قارئہ) علم نحو۔ سوال۔ یہاں پر آیا مامعذودۃ ہے اور سورہ

آل عمران میں آیا مآ معدودات؟ ایسا کیوں ہے۔ جواب۔ اصل قاعدہ یہ ہے کہ لفظ مذکر کی جمع کی صفت صرف "ت" کے ساتھ ہونی چاہئے۔ اور لفظ مؤنث کی جمع کی صفت "الف" اور "ت" کے ساتھ۔ لیکن کبھی مذکر کی جمع کی صفت بھی الف اور "ت" کے ساتھ آتی ہے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ قاعدے اگر کتاب خدا کے تابع اور اوسے کے مطابق بنائے گئے ہیں تو صفت کا دونوں ہی طرح سے آنا اصل ہے اور رازی صاحب کا ناورد کبھی غلط ہے۔ اور اگر کلام عرب کے تابع اور اس کے مطابق بنائے گئے ہیں تو خلاف قاعدہ ہونا غلطی ہے اور کلام خدا غلط نہیں ہو سکتا۔ اور یہ دعوے بظاہر صحیح ہے کہ قاعدے کلام عرب سے بنائے گئے ہیں۔ اس لئے ماننا پڑیگا کہ آل عمران میں یوم کی جمع ایام کی صفت معدود لانا ترتیب دینے والوں کی جہالت کا نتیجہ ہے جس کو میں مقدمہ ستائیس ضل میں ثابت کرنا ہوں۔

(چوتھا فائدہ) علم کلام فلن یخلف الله وعده (پس خدا اپنے وعدہ کے خلاف ہرگز نہ کرے گا) رازی لکھتے ہیں کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ثواب اور عذاب کا جھوٹا وعدہ کرنے سے خدا منزہ اور پاک ہے (اسکی دلیل) ہمارے علماء (اشاعرہ) نے بیان کی ہے کہ جھوٹ بولنا عیب ہے اور عیب خدا کے لئے محال ہے اور معتزلہ نے یہ بیان کی ہے کہ بُری چیز کی بُرائی کو خدا جانتا ہے۔ اور یہ بھی جانتا ہے کہ بُرا کام کرنے کی اوس کو حاجت نہیں ہے۔ اور جھوٹ بولنا بُرا ہے۔ اور بُری چیز کی بُرائی کو۔ اور بُرا کام کی طرف اپنے محتاج نہ ہونے کو جاننے والا اوس کو کر نہیں سکتا۔ اس لئے خدا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اسی واسطے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اپنے وعدہ کے خلاف ہرگز نہ کرے گا میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دونوں دلیلیں اسکے ثبوت کے لئے درست ہیں کہ خدا کے لئے جھوٹ بولنا محال ہے۔ لیکن وعدہ خلافی نہ کرنے کے لئے درست نہیں ہیں کیونکہ جھوٹ اور سچ؟ خبر کی صفتیں ہیں۔ اور ثواب یا عذاب کا وعدہ؟ انشاء ہے خبر نہیں ہے۔ اور وعدہ خلافی کے معیوب ہونے کی دلیل اپنی بے وقاری اور بے اعتباری اور انتظام عالم میں خلل۔ اور اپنے مطلوبات میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے۔ ہاں

ایام معدودات کی جمع کی صفت

سزا کے وعدہ کو بولنا نہ کرنا جہالت کا نتیجہ ہے یا نہیں

لَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ وَعْدَهُ چوںکہ خبر ہے اسلئے مذکورہ دونوں دلیلیں اس میں جاری ہوئی
اور ہوں گے کہ کیا ایسی کوئی چیز ہے جس کی مخالفت یعنی ثواب نہ دینا یا عذاب نہ کرنا خدا کے
لئے جائز نہیں ہے در نہ جھوٹ لازم آئیگا لیکن یہ گفتگو مذکورہ بالا مسئلہ سے تعلق نہیں
رکھتی بلکہ اس مسئلہ سے متعلق ہے جو اس کے بعد ذکر کیا جائیگا۔

(پانچواں فائدہ) علم کلام لَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ وَعْدَهُ (خدا ہرگز اپنے وعدہ کے
خلاف نہ کرے گا) رازی لکھتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ عہد کا معنی وعدہ ہے (اور وعدہ

ثواب کو وعدہ - اور وعدہ عذاب کو وعید کہتے ہیں) اور صرف ایک چیز کو ذکر کرنا دوسرے
کی نفی (موجود نہ ہونے) کو بتاتا ہے۔ پس خاص کر کے وعدہ کو ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے
کہ وعید یعنی وعدہ عذاب کی مخالفت یعنی عذاب نہ کرنا جائز ہے۔ اور یہ عقل کے مطابق بھی
ہے کیونکہ ثواب کے وعدہ کی مخالفت تو م یعنی بخالت اور کنجوسی اور طبیعت کی ذلت اور پستی ہے
اور وعید یعنی وعدہ عذاب کی مخالفت ہر کرم اور بخشش - (جو محدود صفت ہے) تو جواب دہنگا
کہ دلیل مذکور (یعنی لَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ وَعْدَهُ) ہر جھوٹ میں جاری ہے لہ (اسلئے خدا وعدہ عذاب
کی بھی مخالفت نہ کرے گا)۔ میں عرض کرتا ہوں کہ سوال اور جواب دونوں غلط ہیں۔
سوال؟ ایک اس وجہ سے غلط ہے کہ اس میں وعدہ کو؟ وعید کا مخالف قرار دیا ہے
حالانکہ ان دونوں میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے اس واسطے کہ وعدہ؟ اہل لغت کی
تصریح کے مطابق؟ خیر و شر یعنی اچھے اور بُرے دونوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور
شر کے مقام میں قرآن میں بھی استعمال کیا گیا ہے ارشاد فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ
إِسْمَ إِبْرَاهِيمَ فِي الْكِتَابِ لِنُقْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَنَّا وَلَنَعْلُنَّ عَلَيْهِمْ أَكَلُوا
(میں نے بنو اسرائیل سے توریت میں بیان کر دیا تھا کہ تم زمین میں دو مرتبہ فساد
پھیلادو گے اور بہت زیادہ سرکشی کرو گے) فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا
عَلَيْكُمْ عِبَادَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا
مَنْعُولًا (پس جب پہلی دفعہ فساد کرو گے تو میں تم پر اپنے کچھ ایسے بندوں کو مسلط کروں گا
جو تمہارے گھروں میں گھسکر قتل و غارت کریں گے) اور میرا یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔

عذاب کے وعدہ کی مخالفت جائز ہے یا نہیں

اس میں تباہ و برباد کرنے کے وعدہ کو لفظ وعدہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ وعید نہیں فرمایا ہے۔
 دوسرے اس وجہ سے غلط ہے کہ سائل نے ایک کے ذکر کو دوسرے کے نفی (موجود
 نہ ہونے) کا ثبوت قرار دیا ہے حالانکہ اثبات الثبوت لا یشی ما عداہ (ایک چیز کو ثابت کرنا
 کی نفی نہیں کرتا) مشہور کلام ہے تیسرے اس وجہ سے غلط ہے کہ اس نے عذاب
 کے ہر وعدہ کو ہر حال میں قابل مخالفت سمجھا ہے۔ حالانکہ علاوہ اسکے کہ قرآن یا حدیث سے
 اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا؟ آیت مبارکہ یَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ
 يَشَاءُ جس کو چاہے گناہ گار اور جس پر چاہے گناہ گار عذاب کرے گا اس کی
 رو کر رہی ہے۔ اور اسکے علاوہ جہاں خدا سے بخشش کی امید رکھنی ضروری ہے
 وہاں خوف رکھنا بھی۔ پس اگر انسان سرکش پر یہ بات کھول دی جاتی کہ اونکی ہر گز غیروں
 کو بخش دینا کرم اور بخشش نہیں ہے اور خدا کریم ہے؟ تو اونگھتے کو ٹیلنے کا بہانا ہو جاتا اور
 خوب چھٹ کھیلے۔ اور دنیا کا انتظام درہم و برہم ہو جاتا۔ ہاں وعدہ خیر کی مخالفت
 البتہ خدا کے لئے جائز نہیں ہے۔ اور خود بھی فرمادیا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِ
 (اچھا کام کرنے والوں کے بدلے کو خدا برباد نہ کریگا) لیکن یہ بھی عام اور بے قید نہیں
 ہے تاکہ کہا جاسکے کہ کفار اور مرتدوں نے جو اچھے کام کئے ہیں اونکا بدلا اونکو آخرت میں
 بھی ملے گا۔ بلکہ بہت سی آیتوں اور حدیثوں نے اس آیت کو موافقات کے ساتھ مقید کر دیا
 ہے یعنی یہ ظاہر کر دیا ہے کہ اگر دین صحیح پر مرے تو اونکے کار خیر کا بدلا آخرت میں ملیگا
 ورنہ دنیا ہی میں دے دیا جائیگا تاکہ وہاں کی نعمتوں سے اونکے لئے کوئی حصہ نہ رہے۔
 اور جو اب اس وجہ سے غلط ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے لئے کسی وعدہ
 کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ حالانکہ بخشش کے وعدوں سے قرآن بھرا ہوا ہے جن میں سے
 ایک وعدہ مذکورہ بالا آیت یَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ میں کیا گیا ہے۔ پس صحیح یہ ہے
 کہ وعدہ ثواب کی مخالفت اسکے لئے جائز نہیں ہے۔ جو دنیا سے ایمان کے ساتھ جاتے
 ہیں اونکی بھلائیوں کا بدلا دینا اور آخرت دونوں جگہ دیا جائیگا۔ اور جو بے ایمان جاتے
 ہیں عالم الغیب چونکہ اونکے انجام کو جانتا ہے۔ اونکی بھلائیوں کا بدلا اونکو دنیا ہی میں دیتا ہے۔

ثواب کے وعدہ کی مخالفت جائز ہے یا نہیں

رہ کیا وعدہ عذاب تو لَنْ یُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَہٗ میں یہ بھی داخل ہے۔ اور یہ آیت مطلقہ لیکن الملاق (مومن) اس کا مقصود نہیں ہے بلکہ اون کہتوں اور حدیثوں نے اس کو مقید کر دیا ہے جن کا مضمون یہ ہے کہ اگر گناہگار نے توبہ نہ کی یا شفاعت سے محروم رہا یا کوئی ایسا کار خیر نہ کیا جو باعثِ نظر رحمت پروردگار اور سببِ بخشائش ہے؟ تب اس پر عذاب کیا جائیگا۔

(چھٹاں قاعدہ) علم کلام۔ جہانی نے کہا ہے کہ آیت لَنْ یُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَہٗ سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب کرنے کے بعد گنہگاروں کو جہنم سے نکالنے کا وعدہ نہ تو خدا نے حضرت موسیٰ سے کیا ہے نہ اسی سے پہلے کے انبیاء سے۔ کیونکہ اگر ایسا وعدہ کیا ہوتا تو یہودیوں کے بارے میں لَنْ یُخْلِفَ (ہرگز خلاف نہ کرے گا) نہ فرماتا اور جب ایسا ہے تو ضرور ہے کہ اون پر عذاب دائمی ہو اور (خارج میں سے فرقہ) دینی بھی یہی کہتے ہیں۔ اور جب دائمی ہونا دوسری امتوں کے لئے ثابت ہے تو اس امت کے لئے بھی ثابت ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ گناہوں میں برابر ہونے کے بعد وعدہ اور وعید میں فرق نہیں ہو سکتا (رازی نے اس کا اچھا جواب دیا ہے) کہ میں اسی کو نہیں مانتا کہ خدا نے حضرت موسیٰ سے نکالنے کا وعدہ نہیں کیا یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ یہودیوں کو نہ بخشنے کا وعدہ کیا ہے تو دوسروں کو بھی نہ بخشے گا یہودی چونکہ کافر تھے اس لئے اون پر عذاب دائمی ہو گا اگر مان بھی لیا جائے کہ حضرت موسیٰ یا دوسرے نبیوں سے بخشنے کا وعدہ نہیں کیا تو اس سے یہ نہیں نکلتا کہ بخشیکا بھی نہیں ہے اگر مان لیا جائے کہ امت موسیٰ کو نہ نکالیکا۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ امت محمدی کو بھی نہ بخشیکا ہے یہ کلام بھی غلط اور بے ثبوت ہے کہ وعدہ اور وعید نہیں بدلتا۔ کیونکہ عذاب کرنا خدا کا حق ہے اور وہ اپنے حق کا مالک ہے جس کو چاہے اپنے فضل سے بخش سکتا اور جس پر چاہے اپنی عدل و انصاف سے عذاب کر سکتا ہے لہ

(سالتواں قاعدہ) اصول فقہ۔ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ کلام

پروردگار آم تقوؤن علی اللہ مالا تعلمون (یا خدا پر جھوٹ باندھ رہے ہیں یہودیوں کے اوس کلام کی رد کا آخری حصہ ہے جو اونہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ جہنم میں دن سے زیادہ نہ رہیں گے اور اون کا یہ کلام افتراء اس وجہ سے ہے کہ اس مدت کی خبر یا تو قرآن سے ہو سکتی ہے یا حدیث سے اور یہودیوں کے بارے میں تعین نہ خدا نے قرآن میں کی نہ حضرت موسیٰ نے۔ پس ایسی صورت میں خدا کی طرف سے اس کو یا کرنا ایسی بات کو کہنا ہے جس کو وہ جانتے نہیں تھے (اور اسی کو افتراء کہتے ہیں) رازی اسکے بعد لکھتے ہیں کہ جو لوگ (شیعہ دین خدا میں) قیاس کو باطل سمجھتے ہیں اونہوں اس آیت کو اپنی دلیل قرار دی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ قیاس سے علم حاصل نہیں ہوتا اور بغیر علم (یقین) کے مذہبی بات بولنے پر خدا نے اس آیت میں ملامت کی ہے۔ اسکے قیاس کو چھوڑنا واجب ہے۔ پھر جواب دیا ہے کہ دلیلوں سے جب ثابت ہو چکا کہ قیاس سے جو گمان حاصل ہوا اس پر عمل کرنا واجب ہے؛ تو اب اوس کے مطابق حکم دینا حکم بغیر علم نہیں کہا جاسکتا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ علماء اہلسنت کی عادت ہے کہ جس بات کو خود کہتے ہیں اگر اسی بات کو شیعہ اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں تو وہ اوس سے انکار کرتے ہیں بلکہ حدیث صحیح کو خود لکھ کر دوسرے کے مقابلہ کے وقت غلط اور ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ اور اگر شیعوں کا کلام نقل کرتے ہیں تو کبھی واقعی بات کو چھپا دیتے ہیں اور کبھی اوس میں کمی یا زیادتی کر دیتے ہیں چنانچہ اسی قیاس کے بارے میں فیض آبادی نے فقہ الکلام میں اور شاہ عبدالعزیز دہلوی نے تحفۃ اثناعشریہ میں؛ مولانا محمد باقر مجلسی اور ابن حنیہ علیہما الرحمہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ اور رازی صاحب نے یہاں پر شیعوں کے اصل کلام کو چھپا یا ہے۔ اور قیاس کے جائز ہونے کو ثابت کیا ہے حالانکہ خود اسکی رد پر زوروں میں کر چکے ہیں۔ اصل کلام چھپانے کا بیان یہ ہے کہ شیعہ؛ یہ ہرگز نہیں کہتے کہ قیاس اس وجہ سے ناجائز ہے کہ اس سے حکم کا گمان حاصل ہوتا ہے؛ بلکہ یہ کہ قیاس سے حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ناجائز ہے کہ خدا نے قرآن میں اور حضرت سرور عالم اور ان کے اوصیاء برحق نے حدیثوں میں اس سے منع کیا ہے۔ اور

قیاس کا بطلان اہلسنت کے اقرار اور انہی حدیثوں سے

اکثر علماء اہلسنت اور اونکی حدیثیں اس بارے میں اونکی مؤید ہیں جیسا کہ آگے ذکر کیا جائے گا۔ سب جانتے ہیں کہ اکثر آیتوں اور اکثر حدیثوں سے حکم کا لگان ہی حاصل ہوتا ہے۔ یقین حاصل نہیں ہوتا۔ اگر یقین کی پابندی کی جائے تو بہت سے احکام خدا سے ہاتھ دھو بیٹھنا پڑے گا اور بہت سے دینی اعمال کا دروازہ بند ہو جائیگا پھر ایسی حالت میں شیعوں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس دلیل سے گمان حاصل ہو وہ قابل عمل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ رازی صاحب کو اس کا جواب دینا آسان نہ تھا اس لئے واقعی بات کو چھپا کر اس پہلو کو اختیار کیا ہے۔ رہ گیا قیاس منصوص العلة یعنی وہ قیاس جس کے حکم کا سبب معصوم نے بیان کر دیا ہے؟ جبکہ شیعوں نے صحیح مانتے ہیں تو یہ درحقیقت قیاس نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسی فرد پر حکم عام کو مطابق کرتے ہیں جسکو معصوم نے خاص کر کے ذکر نہیں فرمایا ہے؟ اور جس فرد کو ذکر فرمایا ہے اسکو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں جیسے ایک حدیث میں معصوم نے فرمایا ہے کُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ نشہ والی کل چیزیں حرام ہیں۔ پھر دوسری حدیث میں فرمایا ہے اَلْخَمْرُ حَرَامٌ لِأَنَّهَا مُسْكِرٌ شراب حرام ہے کیونکہ وہ نشہ لاتی ہے۔ پہلی حدیث میں عام حکم بیان فرمایا ہے۔ اور دوسری حدیث میں خاص شراب کا حکم؟ اور اس حکم کا سبب یعنی نشہ لانا پس تاڑی مثلاً؟ جبکہ معصوم نے خاص کر کے بیان نہیں فرمایا ہے۔ شیعوں کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے جس طرح شراب حرام ہے کیونکہ یہ بھی نشہ لاتی ہے اور اسی کا نام قیاس منصوص العلة رکھتے ہیں۔ قیاس کے ناجائز ہونے کی آیتیں اور حدیثیں۔ رازی صاحب نے اپنے رسالہ مناقب شافعی کی تیسری قسم میں قیاس کو بہت رد و زوں میں باطل اور ناجائز ثابت کیا ہے اور اس کے ثبوت میں جو آیتیں اور حدیثیں نقل کی ہیں وہ یہ ہیں۔ آیتیں۔ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اسکی پیروی نہ کرو۔ وَلَا تَقْدَمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ خدا اور رسول کے آگے قدم نہ بڑھاؤ۔ (یعنی خدا اور رسول کے کلام کے سوا کسی دوسری چیز کو حکموں کی دلیل قرار نہ دو)۔ وَكُنْتُمْ تُسْمِعُونَ أَوْ تَحْقِلُونَ اگر ہم سنے یا سمجھتے ہوتے۔ اس میں سمع یعنی نقلی دلیلوں قرآن اور حدیث کو پہلے ذکر کیا ہے۔ اَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا الْأَمْرَ خدا اور رسول اور امر کی پیروی کرو۔ اطاعت خدا سے قرآن۔ اور اطاعت رسول سے حدیث

اور اطاعت اولوال الامر سے اجماع مقصود ہے۔ حدیثیں عابد بن عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے دین میں جو شخص بھی رائے (قیاس) سے حکم دے اس کو مار ڈالو ۱۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عالم (قرآن و حدیث) باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے اور ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے پس وہ بغیر علم کے فتوے دینگے پس خود بھی گمراہ ہو جائیں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس میں فتوے بغیر علم سے؟ قیاس کے مطابق جواب دینا مقصود ہے ۲۔ عوف بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کچھ اور پستر فرقوں پر تقسیم ہو جائیگی اور ان میں سے سب سے زیادہ جس فرقہ سے میری امت میں فساد پھیلے گا وہ؟ وہ فرقہ ہے جو لوگوں کو اپنی رائے (قیاس) سے فتوے دینگا ۳۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کچھ دنوں قرآن پر عمل کرے گی۔ پھر کچھ دنوں میری حدیثوں پر۔ پھر کچھ دنوں قیاس پر؛ جب قیاس پر عمل کرے گی تو گمراہ ہو جائیگی ۴۔ جابر انصاری کہتے ہیں کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دین میں قیاس سے فتوے دیا اس نے مجھے بدنام کیا۔

صحابہ اور تابعین کی فرمائشیں ۱۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ دین میں قیاس کرنے کو برا سمجھا دیا بدنام کرو ۲۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ قیاس سے ڈرتے رہو اور اس کو چھوڑ دو۔ ۳۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک جماعت؟ احکام کو قیاس سے بیان کریں گی پس اسلام تباہ و برباد ہو جائیگا ۴۔ عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کو لکھا کہ حدیث رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کسی کو قیاس پر عمل کرنے کا حق نہیں ہے ۵۔ امام شعبی کہتے ہیں کہ جو حکم قیاس کے مطابق دیں اس پر پیشاب کر دو ۶۔ ابوسلمہ بن عبدالرحمن نے حین بصری کو قیاس کرنے سے منع کیا ۷۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ منافق قیاس پر عمل کرتے اور اپنے دینی حکموں کو اوسے سے نکالتے ہیں ۸۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ہشام بن عروہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میرے باپ (عروہ) نے کہا کہ بنو اسرائیل کا امر اوس وقت تک درست رہا جب تک ان میں غلام زادے نہیں ہوئے تھے۔ ان کے ہونے کے بعد انہوں نے انہیں قیاس کو جاری کیا اور ان کو ہلاک (گمراہ) کیا ۹۔ امام شعبی کہتے ہیں کہ تم اس وجہ سے ہلاک ہوئے قیاس کو پسند نہیں کرتے تھے ۱۰۔ امام شعبی کہتے ہیں کہ تم اس وجہ سے ہلاک ہوئے

کہ حدیث چھوڑ کر قیاس اختیار کیا مگر امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے قیاس
کیا وہ شیطان ہے اور جو حکم تم سے قیاس کے مطابق بیان کریں اس کو کوڑے پر ڈال دو۔
ان حدیثوں اور فرمائشوں سے کچھ خبروں کو مندرجہ ذیل لوگوں نے بھی اپنی کتابوں
میں نقل کیا ہے۔ جیسے حدیث میں کو صلیح بخاری باب ما یذکر من ذم الراے و تکلف القیاس
میں اور حدیث میں وہ کو ملا علی قتی نے کنز العمال میں اور فرمائش کو قزوینی نے
اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں اور فرمائش میں کو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی
حنفی نے حجتہ اللہ البالغہ میں و کنز العمال میں ایک حدیث یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت
علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دین میں قیاس نہ کرو کیونکہ اس میں قیاس نہیں کیا
جاتا اور سب سے پہلے شیطان نے قیاس کیا تھا۔ اور علامہ سیوطی نے تفسیر درمنثور
میں ایک حدیث یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے
جد حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے پہلے جس نے
دین میں قیاس کیا وہ شیطان ہے (آخر حدیث میں فرماتے ہیں کہ) پس جس نے دین
میں قیاس کیا قیامت کے دن اس کا حشر شیطان کے ساتھ ہو گا کیونکہ اس نے
اسکی پیروی کی ہے یہ قیاس کے ناجائز ہونے پر علماء اہلسنت کی رائے ہے۔
ابن جوزی نے ایک مفصل تحریر لکھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قدیم زمانہ میں فقہاء
قرآن اور حدیث پر عمل کرتے تھے۔ پھر گھٹتے گھٹتے ذہن یہاں تک پہنچی کہ آخر
زمانہ کے علماء نے کہا کہ ہمیں اسی قدر کافی ہے کہ قرآن کی صرف ادھیں آیتوں کو لیں
جو احکام سے تعلق رکھتی ہیں اور حدیث کی کتابوں میں سے مشہور کتابوں کو۔ اسکے بعد
ذہن یہاں تک پہنچی کہ اپنے مطلب کے ثبوت میں ایسی آیتوں کو پیش کرنے لگے جس کا
معنی نہیں جانتے تھے یا ایسی حدیث کو جس کے متعلق ان کو خبر نہیں تھی کہ صحیح ہے یا نہیں

۱۔ استقصاء الایہام جلد ۱ ص ۲۷ تا ۲۸۱ - ۱۲ منہ ۲۵ استقصاء الایہام جلد ۱
ص ۲۷ تا ۲۸۱ - ۱۲ منہ ۲۵ ان حدیثوں اور فرمائشوں میں سے حدیث ۳ اور فرمائش
۲ کو بعض حدیثوں اور بعض فرمائشوں کے اضافہ کے ساتھ کراچی علیہ الرحمہ کی کنز الفوائد
سے ۹ اوار القرآن جلد ۱ ص ۶۰۵ میں بھی نقل کر آیا ہوں ۱۲ منہ

اور اکثر ایسا بھی کرنے لگے کہ حدیث صحیح کے ہوتے ہوئے اپنی بے خبری سے قیاس پر عمل کرنے لگے اور یہ سب خیانت ہے۔ اور جیسے جیسے سلاطین کا رنگ بدلتا گیا ہے ویسے ویسے اونچی پیروی میں یہ لوگ اپنا رنگ بدلتے گئے ہیں لہٰذا اور شیخ ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں قیاس کرنے کی مذمت کی ہے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کتاب انصاف فی بیان سبب الخلاف میں ۳۵ اور رسالہ عقد الجسد فی الاجتهاد والتقلید میں ۱۵۸ اور علامہ ذوالنسبیین نے کتاب شرح اسماء النبی میں ۵۵ اور اونکے امام غزالی نے احیاء العلوم کتاب العلم میں ۱۵۸ اب میں اس بحث کو اس کلام پر ختم کرتا ہوں جبکہ امام اہلسنت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اکثر قیاس کرنے والے جو اسکے ذریعہ سے قوم پر فخر کرتے اور اہل حدیث پر بڑائی جتلاتے ہیں یہ قیاس اونکے لئے ایسا وبال جان ہوگا جسکی ادب نہیں خبر نہیں ہے۔ واضح رہے کہ حدیثوں اور فرمائشوں کے نقل کرنے والے اکثر اور خود شاہ ولی اللہ محدث تھے (دیکھو حدائق حنفیہ)۔ میں نے اختصار کی غرض سے مضمون نقل نہیں کیا جو صاحب دیکھنا چاہیں کتاب استقصاء الافہام میں مذکورہ حاشیہ صفحہ ۱۲۹ حوالہ سے ملاحظہ کریں

بَلْ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النََّّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَنْ نَّخْشَاكَ يَا رَبَّنَا وَخِشَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَنُقَرِّبُ النَّسَبَ لَكَ

۹
ع
۹

۱۔ استقصاء الافہام جلد ۱ ص ۲۹۳ تا ۲۹۹ بحوالہ للبیس البیس مصنفہ سبط ابن جوزی ۲۰
۲۔ استقصاء ص ۳۰۲ - ۱۲ منہ ۳۵ استقصاء ص ۳۰۶ - ۱۲ منہ ۳۵ استقصاء
۳۱ - ۱۲ منہ ۵۵ استقصاء ص ۳۱۱ - ۱۲ منہ ۵۶ استقصاء ص ۳۱۳
۱۲ منہ ۵۶ استقصاء ص ۳۲۱ - ۱۲ منہ

وہی اوس میں ہمیشہ رہیگا (نہ مومن) اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھا کام کیا وہ جنتی ہیں۔ وہی اوس میں ہمیشہ رہیں گے (نہ کافر) اور (وہ وقت یاد کرو) جب میں نے بنو اسرائیل (تمہارے بزرگوں) سے وعدہ لیا تھا کہ عبادت نہ کرنا لیکن خدا ہی کی۔ اور ماں باپ اور قرابتداروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا (جو اپنے لئے پسند کرتے ہو) اور برابر نمازیں پڑھنا اور زکوٰۃ دینا؛ اسکے بعد تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا تم (تمہارے باپ دادا اپنے وعدہ سے) پھر گئے اور تم بھی (اور نہیں کی طرح) منہ موڑے ہوئے ہو۔

(علم صرف) سَيِّئَةٌ ؛ اصل میں سَيِّئَةٌ تھائی اور "ی" ایک کلمہ میں جمع ہوئے "و" کو "ی" کیا۔ اور "ی" کو "ی" میں ملا دیا سَيِّئَةٌ ہو گیا۔ اَحَاطَتْ ؛ اصل میں اَحَاطَتْ تھی "و" کے پہلے حرف صحیح کو جزم تھا فقہ واد بدل دیا اَحَاطَتْ ہو گیا۔ اَمَّنُوا ؛ اصل میں اَمَّنُوا تھا ہمزہ کے پہلے زبر تھا اسلئے اوس کو الف سے بدل دیا اَمَّنُوا ہو گیا۔ اَتُوا ؛ اصل میں اَتُوا تھا اوس میں بھی یہی قاعدہ جاری ہوا ہے۔ قُولُوا ؛ اصل میں اَقُولُوا تھا ضمہ (پیش) ہمزہ پر گراں تھا اس واسطے "ق" کو دیا۔ ہمزہ اسلئے لا تھے تاکہ شروع لفظ میں جزم نہ رہے۔ اب اوسکی ضرورت باقی نہ رہی اسلئے گرا دیا قُولُوا ہو گیا۔ اَقِيْمُوا ؛ اصل اَقِيْمُوا تھا "و" پر کسرہ (زیر) گراں تھا اس واسطے اوسکو "ق" کو دے دیا۔ اب اوسکے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے اوسکو "ی" سے بدل دیا اَقِيْمُوا ہو گیا۔

(علم محوم) نئے اور نعم دونوں حرف جواب ہیں ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ علی انکار کی ہوئی بات کو ثابت کرنے کے لئے لایا جاتا ہے جیسے یہودیوں نے کہا تھا کہ چند روز سے زیادہ ہم لوگ جہنم میں نہ رہیں گے؟ تو خدا نے اس حرف سے اوسکے ثبوت یعنی زیادہ رہنے کو ظاہر کیا ہے اور نعم؟ ثبوتی یا انکاری کے اقرار کے لئے؟ جیسے اگر کوئی پوچھے کہ آجاء نہ یئد (کیا زاید آیا) تو کہتے ہیں نعم (ہاں آیا)

دبقیہ حاشیہ ص ۳۴۳ میں نہ ہونا اسکی غلطی کا ثبوت نہیں ہو سکتا کیونکہ مخالف مضمون کا ذکر کرنا اس کا ثبوت ہوتا ہے ذکر نہ کرنا ثبوت نہیں ہوتا ۱۲ منہ

اسی طرح اگر کوئی کہے مَآجَاۃً تَرٰیْدُ (کیا زید نہیں آیا) تو کہتے ہیں نَعْمَ (ہاں نہیں آیا) مَنْ
 یَاۡقُوۡالذِّی کے معنی میں اَمُّ مَوْصُوْل ہے یا اَنْ (اگر) کے معنی میں شَرْطِیہ۔ بہر حال مبتدا ہے
 اور اولئک مبتدا اور ادسکی خبر یعنی اصحاب النار۔ دونوں مل کر جملہ ہو کر ادسکی خبر یا جواب
 شرط۔ اور اَحَاطَتْ کاعطف؟ کَسَبَ پر ہے اور یہ دونوں مل کر اسم موصول کا صلہ ہیں۔
 اور یہ کی ضمیر؟ مَنْ اسم موصول کی طرف پھرتی ہے۔ لَا تَعْبُدُوْنَ یَاۡقُوۡا دس قسم کا
 جواب ہے جو یہاں پر قرینہ سے سمجھی جاتی ہے اور معنی اس کا یہ ہے کہ اَخْلَقْنَا هُمْ
 لَا تَعْبُدُوْنَ (میں نے انہیں قسم دی کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کریں) یا یہاں
 اَنْ پوشیدہ ہے اور اصل اسکی علی اَنْ لَا تَعْبُدُوْا ہے یعنی ان سے اس کا وعدہ
 لیا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ پس حرف جر یعنی علی کہ اور اَنْ کو تخفیف کے
 لئے گرا دیا ہے یا مقام نصب میں ہے اور ترکیب میں بنو اسرائیل کا حال واقع ہے یعنی
 اَخَذْنَا بَنٰیۡۤیْۤیْۤسْرَآءَ اِیْمٰنًا مَّوْجِبًا یُّوْنٰ (میں نے بنو اسرائیل سے اس وقت وعدہ لیا
 جب وہ موجد تھے یا خبر کی صورت میں انشاء یعنی نہیں ہو۔ یعنی لَا تَعْبُدُوْنَ کا معنی لَا
 تَعْبُدُوْا (عبادت نہ کرو) ہو اِحْسَانًا؟ اَحْسِنُوْا (بھلائی کرو) فعل مخدوف کا مفعول مطلق
 ہے۔ حُسْنًا؟ کا موصوف قَوْلًا۔ اور مضاف ذال۔ دونوں پوشیدہ ہیں اصل اس کی
 قَوْلًا قَوْلًا ذَا حُسْنٍ تھی یعنی بھلائی والی بات کہو۔ اس بنا پر ذَا حُسْنٍ مضاف اور
 مضاف الیہ مل کر قَوْلًا کی صفت ہے۔ اور موصوف اور صفت مل کر قَوْلًا کا مفعول بہ ہے۔
 (قرائت) اہل مدینہ نے خَطِیْۡۤتًاۤیۡۤہُ بلفظ جمع پڑھا ہے اور باقی قاریوں نے خَطِیْۡۤتَہُ
 ابن کثیر اور حمزہ اور کسائی نے لَا یَعْبُدُوْنَ "ی" کے ساتھ پڑھا ہے اور باقی نے "ت"
 کے ساتھ۔ حمزہ اور کسائی نے حَسَنًا پڑھا ہے اور باقی نے حُسْنًا۔

(ظاہری تفسیر) اَمُّ مَوْصُوْل مَیْمَنَۃً۔ یہودیوں نے جو کہا تھا کہ ہم لو
 چند روز سے زیادہ جہنم میں نہ رہیں گے؟ اس آیت میں خداوند عالم اونکی رد فرماتا
 چاہتا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ ویسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو بلکہ جو شخص گناہ
 (کفر) کرے گا اور گناہ اوسکو گھیر لیں گے وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ سَبَّۃً
 کے معنی میں مفسروں میں اختلاف ہے ابن عباس؟ مجاہد؟ قتادہ؟ نے کہا ہے
 کہ شرک مقصود ہے۔ اور حسن بھری نے کہا ہے کہ گناہ کبیرہ مقصود ہے جو جہنم میں

جانے کا سبب ہوتا ہے۔ سُدّی نے کہا ہے کہ وہ گناہ مقصود ہیں جن پر خدا نے جہنم کا وعدہ کیا ہے اور پہلا کلام (ابن عباس وغیرہ کا) ہمارے مذہب (شیعہ) کے مطابق ہے کیونکہ ہم شیعوں کے نزدیک شرک کے سوا دوسرے گناہ جہنم میں ہمیشہ رہنے کا سبب نہیں ہیں۔ **أَخَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ** یا **أَخَاطَتْ** کا معنی؟ چاروں طرف گھیر لیا ہے جیسا کہ آیت کریمہ **إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ** میں یہی معنی مراد لیا گیا ہے (یعنی کافروں کو جہنم چاروں طرف سے گھیرے ہوگا) یا ہلاک کرنا ہے جس طرح کلام پروردگار **إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ** اور **وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ كَانُوا يَسْمَعُونَ** اور **وَأُحِيطَ بِهِمْ** اور **وَأُحِيطَ** بہتر ہے اس میں مراد لیا گیا ہے۔ اور ان سب میں ہلاکت ہی مقصود ہے۔ پس (اس بنا پر) اس کا معنی یہ ہوگا کہ کافروں پر راہ نجات بند کر دی گئی ہے اور **خَطِيئَتُهُ** کا معنی ابن عباس؟ ضحاک؟ ابو العالیہ نے شرک کہا ہے اور حسن بصری نے گناہ کبیرہ اور عکرمہ اور مقاتل نے گناہوں پر اصرار (یعنی بار بار) کرنا۔ خداوند عالم نے (باوجودیکہ دونوں جگہ ایک ہی معنی مقصود ہے) ایک جگہ **سَيِّئَةٍ** اور ایک جگہ **خَطِيئَةٍ** (صورت میں دو طرح کے لفظ) اس واسطے فرمایا ہے تاکہ فصاحت اور بلاغت بڑھ جائے **فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ** ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور اس سے نکل نہ سکیں گے اور ابن عباس کا کلام ہمارے مذہب کے مطابق ہے کیونکہ اس آیت کے حکم میں مومن داخل نہیں ہیں اور کلام پروردگار **وَأَخَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ** اس کلام کو قوت دے رہا ہے۔ اس کے معنی اس کا یہ ہے کہ اس کے گناہوں نے اس کو چاروں طرف سے اس طرح گھیر لیا ہے کہ وہ کسی طرح چھٹکارا نہیں پاسکتے۔ اگر اس کے ساتھ کچھ عمل خیر بھی ہوتا تو گناہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے نہ ہوتا۔ اور عمل خیر کے جبط ہونے (مٹ جانے) کے بطلان پر دلیلین موجود ہیں اور خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے **الَّذِينَ**

عہ میں عرض کرتا ہوں کہ لفظ سیئہ اور خطیئہ سے اگر شرک اور کفر دینی عام یعنی بخدا و رسول و ائمہ برحق) مقصود ہے تو ان تکلفات اور مسئلہ جبط و تکفیر کے درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جیسا کہ میں اس تفسیر کی جلد اضافہ کے

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا
 خَالِدُوْنَ (جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیا وہ جنتی ہیں وہی اس میں
 ہمیشہ رہیں گے) اس آیت میں اس نے اہل تصدیق اور اطاعت (یعنی فرمانبردار
 مومنوں) کے لئے ثواب دائم (ہمیشگی بہشت) کا وعدہ کیا ہے۔ پس ہمیشگی ثواب
 ہمیشگی ثواب کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا اور یہ آیت اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ
 سیئہ سے شرک مقصود ہے (جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا) پس اس بنا پر؟ اس آیت کو؟
 بدکار مومن کے اس میں داخل ہونے کا ثبوت قرار دینا باطل اور غلط ہے علاوہ اس کے جبکہ
 اہل تفسیر نے بیان کیا ہے کہ اکثر مخالفوں کے نزدیک ایک گناہ کل عمل نیک کو
 باطل نہیں کرتا۔ اور اس صورت میں اس آیت سے عام حکم نکل نہ سکے گا۔ اسوا
 ضہور ہو گا کہ لفظ سیئہ سے بہت بڑے گناہ مراد لئے جائیں اور وہ شرک سے
 دونوں آیتوں (یعنی من کسب سیئۃ اور الذین امنوا) کا معنی جمع ہوا

(بقیہ حاشیہ ص ۳۴۶) حاشیہ میں مسئلہ موافات میں لکھا آیا ہوں۔ ان کا دنیا سے
 کفر پر جانا ہی ہمیشگی جہنم کے لئے کافی ہے۔ اور اگر گناہ مقصود ہیں تو یہ کلام درست
 نہیں ہے ایک اس وجہ سے کہ جبط سے انکار کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ جبط اور تکفیر
 بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے (ملاحظہ ہو اس تفسیر کی جلد اصنلا کے حاشیہ
 میں مولانا محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ کی فرمائش) دوسرے اس وجہ سے کہ بیشا
 حدیثوں سے ثابت ہے کہ مومن اگر گناہوں میں ڈوبا ہوا بھی ہو جب بھی وہ ہمیشہ
 جہنم میں نہ رہے گا۔ اور حضرت سرور عالم اور ائمہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام نے
 شفاعت کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت صاف فرماتے ہیں کہ اِدْعٰتُ شَفَاعَتِیْ لَا اَقِلُّ
 الْکِبٰیۃَ مِنْ اُمَّتِیْ (میں نے اپنی شفاعت کو اپنی امت سے گناہان کبیرہ
 والوں کے لئے ذخیرہ کر رکھا ہے) اور بے شمار حدیثیں بتاتی ہیں کہ اس
 فرمائش میں امت سے مومنین امت مقصود ہیں (ملاحظہ ہو انوار القرآن
 جلد ۱ ص ۱۲۹ - اور جلد ۲ ص ۱۱۹ تا ۱۱۱ کا حاشیہ اور ص ۳۹ تا ۴۶ کا
 حاشیہ) حاشیہ ۱۲۷

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ يَهَاں سے
خداوند عالم نے بنو اسرائیل کا ذکر پھر شروع کیا ہے۔ اور ميثاق سے عہد مقصود ہے
اور بعض نے عقلی اور شرعی دلیلیں کہی ہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ وہ وعدہ مقصود
ہے جو انبیاء نے اپنی امتوں لیا تھا اور وعدہ؟ کلام ہی سے ہوتا ہے۔ پس گویا کہ اس کا
معنی اَمْرٌ نَاهٍ ہُم میں نے اون کو حکم دیا۔ اور وَصَّيْنَا هُمْ میں نے اونہیں وصیت کی۔
وَأَكَلْنَا عَلَيْهِمْ اَوْن پر تاکید کی۔ اور قُلْنَا لَهُمْ میں نے اونہیں کہا ہے۔
اور لَا تَعْبُدُونَ کے معنی میں چار صورتیں بیان کی گئی ہیں جن کو علم نہیں
لکھ آیا ہوں، وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ناں باپ کے ساتھ جس احسان کا اون کو
حکم دیا گیا تھا وہ ہماری امت (مسلمانوں) پر بھی واجب ہے (اور اوسکی بہت
سی فردیں ہیں جن میں سے ایک اونکے ساتھ بھلائی کرنا۔ دوسرے اچھی
باتیں تیسرے فروتنی چوتھے محبت پانچویں مہربانی چھٹیں دعاے خیر
وغیرہ۔ وَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ اور قرابت داروں کے ساتھ
صلہ رحم (اچھا برتاؤ۔ احسان۔ بھلائی) کریں اور یتیموں کے ساتھ رحم دلی اور
مہربانی۔ اور محتاجوں کے اون حقوق کو ادا کریں جو خدا نے اون پر اونکے مالوں میں
واجب کیا ہے (جیسے غنم۔ زکوٰۃ۔ فطرہ۔ اور اونکے اضطراب اور پریشانی کے
وقت اونکی مدد اور اونکی جان اور مال اور عزت کی حفاظت) وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
اور میں نے اون سے کہا کہ لوگوں سے اچھی باتیں کرو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ
قَوْلٍ حَسَنٍ (اچھی بات) سے؟ بھلی باتیں اور خوش خلقی مقصود ہے جسکو خدا پسند
کرتا اور دوست رکھتا ہے اور سفیان ثوری نے کہا ہے کہ اچھی باتوں کا حکم دینا
اور بُری باتوں سے منع کرنا مقصود ہے۔ اور ربیع بن اسلم نے کہا ہے کہ
پسندیدہ باتیں مقصود ہیں۔ اور جابر الصاری نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام
سے روایت کی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے وہ باتیں مقصود ہیں جن کو انسان
اپنے لئے پسند کرتا ہو کیونکہ مومنوں پر سنت کرنے والوں اور اونکو گالیاں دینے والوں
اور اون پر طعن کرنے والوں۔ اور بدکلاموں اور پھکڑ بازوں اور لیچر آدمیوں کو خدا
دشمن رکھتا ہے اور جو باروں اور اپنی آبرورہ جانے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

پھر اس میں دو سراسر اختلاف یہ ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت مومن اور کافروں کو شامل ہے۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث میں بھی یہی ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ صرف مومن ہی اس میں داخل ہیں پھر جن لوگوں نے کہا ہے کہ مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے ادن میں بھی اختلاف ہے۔

ابن عباس اور قتادہ نے کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے اور ناسخ اسکی آیت
سیف (تلوار یعنی حکم جہاد) سے اور کلام پروردگار عالم قَاتِلُوهُمْ حَتَّى يَقُولُوا لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ يَفِئْتُمْ وَابِإِحْزِيَّةٍ یعنی اون سے جنگ کرو یہاں تک کہ لا الہ الا
اللہ کہیں یا جزیہ دینا قبول کریں۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے
بھی اس مضمون کی حدیثیں نقل کی گئیں ہیں۔ اور اکثر نے کہا ہے کہ منسوخ
نہیں ہے کیونکہ اچھے طریقہ سے اون کو ایمان کی دعوت دینے (تلقین کرنے) کے سوا

سے) بچایا کہ انھوں نے خدا کی فرمانبرداری چاہی۔ چنانچہ خود ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا یعنی جو لوگ میری راہ میں کوشش کرتے ہیں انھیں اپنی راہ دکھا دیتا ہوں) پس اوس نے بھی ان کے بارے میں اپنا وعدہ پورا کیا اور ان کو قلیل دھوڑا) اس وجہ سے فرمایا ہے کہ یہ اون سرکشوں سے کم تھے اس میں اختلاف ہے کہ یہ عہد و پیمان توڑنے والے کون تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانہ کے یہودی تھے اور خدا نے انھیں کی مذمت کی ہے کیونکہ انھوں نے اوس عہد و پیمان کو توڑا اور ان حکموں کو بدلا تھا جو ان سے توریت میں لیا گیا تھا۔ اور گناہوں میں مبتلا رہے اور بعض نے ان کے بزرگوں کو کہا ہے اور توفیٰ اور اعراض دونوں کا معنی ایک ہی یعنی منہ موڑنا اور پھر جانا ہے۔ پس تاکید کی غرض سے دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ توفیٰ سے پھر جانا مقصود ہے اور معترضوں سے اس سرکشی پر باقی رہنا۔ یہ آیت حقوق کی ترتیب کو بھی بتا رہی ہے کیونکہ خدا نے پہلے اپنے حق کو بیان کیا ہے اور ہر صاحب حق کے حق سے اوس کو اوپر رکھا ہے کیونکہ وہ خالق اور منعم ہے پھر ماں باپ کے حق کو ذکر کیا ہے کیونکہ وہ پیدائش کے سبب اور پرورش کرنے والے ہیں پھر قرابتداروں کو ذکر کیا ہے۔ کیونکہ ہر شخص کے قرابتدار نسبت غیروں کے (رشتہ میں) اوس سے زیادہ نزدیک ہیں (اگرچہ اقرب (زیادہ قریب) رشتہ دار) عصبہ (بچھو) کا کام کریں اور ڈنگ لگا لگا کر تڑپاتے رہیں۔ لیکن خدا کو چاہئے کہ جہاں تک ہو سکے ان کے مظالم سہیں۔ کمینہ بن کہ برداشت کریں اور بقدر لگا بھلائی سے ہاتھ نہ روکیں پھر یتیموں کو ذکر کیا ہے کیونکہ وہ کمزور ہیں۔ اور فقیروں کو ذکر کیا ہے کیونکہ وہ محتاج ہیں لہ

حدیثیں

ابن جریر (شیعہ) نے من کتب سنیۃ سے خالد بن ولید سے روایت کیا ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یتیم

فَحِيطَہ (گھیر لینے والا گناہ) وہ ہے جو دین خدا سے نکال دے اور ولایت خدا سے جدا اور
غضب خدا میں مبتلا کر دے۔ اور یہ؟ خدا کے ساتھ شرک کرنا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وآلہ کی نبوت اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی امامت (بلا فصل) کو نہ ماننا ہے۔ ان تینوں
گناہوں میں سے ہر ایک سیدہ نحیط ہے اور اعمال نیک کو گھیر کر باطل کر دیتا اور مٹا چھوڑتا ہے
پس انھیں گناہوں کے کرنے والے دوزخی ہیں جو انہیں ہمیشہ رہیں گے۔

عہ (آسیہ) دیا نند جی نے کفار کے ہمیشہ معذب ہونے کے متعلق؟ اپنے منہ سے حق
بن کر اپنی علمی قابلیت کی داد دی ہے اور اپنی بوشیدہ خوش نفسی کو ظاہر کیا ہے۔ لکھتے
ہیں کہ چونکہ جیو (روح) غیر متناہی گناہ اور ثواب کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اسلئے ہمیشہ کے
لئے بہشت یا دوزخ میں نہیں رہ سکتے۔ اور اگر خدا الیا کرے تو بے منصف سبحان اللہ
کیا فصاحت ہے، اور لاعلم ٹھہرے۔ اگر قیامت کی رات انصاف ہوگا تو انسانوں کے گناہ و
ثواب مساوی ہونے چاہئیں۔ اگر اعمال غیر متناہی نہیں ہیں تو اونکا ثمرہ غیر متناہی کیونکر ہو سکتا
ہے دیکھو دوسطروں میں مسلمانوں اور خدا پر طعن کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ، پر مشور کے
کام ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور جس قدر کسی کے گناہ و ثواب ہونے ہیں اس کے مطابق ہی اُس کے
ثمرہ دیتا ہے۔ لہذا قرآن کی بات سچی نہیں ہے۔ جواب۔ اس عبارت کی فصاحت و بلاغت
سے چشم پوشی د جس پر دیا نند جی کو ہزاروں مرتبہ صدقہ ہونا چاہئے تھا، اس کا تقضی جواب
یہ ہے کہ خود دیا نند جی نے اسی کتاب کے ص ۲۱۸ میں لکھا ہے کہ ”اگر گواہ راج سبھا
خواہ کسی نیک آدمیوں کی سبھا میں دیکھے اور سُننے کے خلاف بولے۔ تو زمان حال (یعنی ہماری
میں قطع اللسان یعنی زبان کاٹنے سے رنج و تکلیف کو قاتل ہو۔ اور بعد مرگ وہ راحت (آرام)
سے بے بہرہ ہوگا (سنو ۸-۷۵) ص ۲۱۸ پھر نمبر ۲۱۸ میں لکھتے ہیں کہ ”اگر باستثنائان (راج
سبھا اور نیک آدمیوں کی سبھا) کے دیگر موقع پر گواہ جھوٹ بولے تو اس کو حسب ذیل مختلف
قسم کی سزا دیں ص ۱۸۱ سے بولے تو جیسے جرمانہ ص ۱۸۱ غلبہ الفت سے بولے تو جیسے عداوت

عہ یوم قیامت کا ترجمہ؟ قابل دیا نند جی نے قیامت کی رات کیا ہے ۱۲ منہ
سہ ستیا رتھ پرکاش کامتندارد و ترجمہ سلا ۱۳ ص ۶۷۸ مطبوعہ ۱۹۹۹ ڈاکشور پریس بھونو ۱۲

امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ علیؑ کی امامت کا اعتقاد ایسا کار خیر ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ اگرچہ بڑا ہو نقصان نہیں پہونچا سکتا (بہشت میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتا) صرف اتنا ہو گا کہ اگر گناہوں سے پاک کر دینے کے لئے گناہگار دنیا کے مصائب اور آخرت کے تھوڑے سے عذاب میں مبتلا کیا جائیگا۔ اوس کے بعد اپنے ائمہ طہیین و طاہرین کی شفاعت سے نبی

(بقیہ حاشیہ ص ۳۵۱) سے بولے تو ہے ملا دوستی کی وجہ سے بولے تو ہے
۵۔ نفسانیت کی وجہ سے بولے تو ہے ۶۔ غضب کے باعث بولے تو ہے ۷۔
۸۔ واقفیت کی وجہ سے بولے تو ہے ۹۔ طفولیت کی وجہ سے بولے تو ہے ۱۰۔ پھر
ص ۲۲۳ میں لکھتے ہیں کہ چور جس جس عضو سے چوری کرے اوس کو کاٹ ڈالنا چاہیے۔
(منو ۸ - ۳۳۳) اور مال مسروقہ (چوری کے مال) سے آٹھ گنا شودر کو - ۱۶ گنا کشت
کو - ۲۰ گنا کشتی کو - چونسٹھ یا سو یا ایک سو اٹھائیس گنا برہمن کو - تاوان دنیا چاہے
(منو ۸ - ۳۳۸) ملا پھر ص ۲۲۵ میں لکھتے ہیں کہ عورت زنا کرے تو اوس کو جیتے جی میت
سے عورتوں اور مردوں کے سامنے کتوں سے کٹوا کر مراد ا لے (منو ۸ - ۳۴۱) اور
مرد زنا کرے تو لہے کے پلنگ کو آگ میں پتا کے اور سرخ کر کے اوس پر اوس گناہگار
مرد کو سلا کر لوگوں کے سامنے جلا دے (منو ۸ - ۳۴۲) ۵۔ پھر ص ۲۲۳ میں لکھتے
ہیں کہ ایک ہی قسم کے جرم میں معمولی آدمی کی نسبت راجہ کو ہزار گنا سزا ہونی چاہیے۔
۶۔ پھر ص ۲۲۳ کا جواب دیا ہے اوس کا خلاصہ؟ سرخی کی عبارت میں یوں لکھا ہے
کہ "جرم میں سخت سزا دینا دراصل سختی نہیں ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ اصل
اسلام کے مطابق؟ کفر کے سوا باقی گناہوں کی دنیا میں سزا پانے کے بعد پھر
آخرت میں سزا نہیں ہے۔ اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ دو جگہوں میں سے ایک
جگہ سزا دینے کے بعد دوسری جگہ سزا دینا نئی خلاف انصاف اور ظلم ہے لیکن دیانتداری
کے شاستر علماء میں زبان کلٹنے کا بھی حکم ہے اور آخرت میں تکلیف دینے کا بھی وعدہ
کیا ہے۔ اس لئے دیانتداری کی راے کے مطابق وید کی بات سچی نہیں ہے ۷۔ عقل
اور انصاف کا حکم یہ ہے کہ قصور کی سزا کی جائے اور مال مسروقہ یا اوس کا بدلہ

۱۰۔ لایح - الفت - خوف - غضب وغیرہ حالات کے بدلے سے جھوٹ کی برائی میں کمی یا زیادتی غیر معقول ہو۔ پس وید میں ہزار گنا سزا دینا کا حکم نا انصافی ہے۔ - اس لئے وید کی بات

پائے گا اور علیؑ کے دشمنوں کی امامت کا اعتقاد؟ اور علیؑ کی مخالفت ایسا گناہ ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی چیز فائدہ نہ دے گی۔ صرف اتنا ہوگا کہ ادنیٰ عبادتوں کے صلے میں دنیا کی نعمتیں اور جسمانی صحت اور رزق میں وسعت دیدی جائیگی اور آخرت میں دینی ہاتھ پہنچیں گے اور ہمیشہ کے لئے عذاب میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ علیؑ کی امامت سے انکار کرنے والے جنت کو آنکھوں سے ہرگز نہ دیکھیں گے مگر اس قدر کہ انھیں وہ سمجھیں دکھا دی جائیں گی جہاں؟ امامت علیؑ کے اعتقاد کی

(بقیہ حاشیہ ص ۳۵۲) مالک کو دوا دیا جائے۔ سال مسروقہ سے بڑھ کر تاوان وصول کرنا اور ہاتھ بھی کاٹنا خلاف انصاف ہے اس لئے دید کی بات سچی نہیں ہے۔ اگر راجہ گناہ کرے تو دیدی منوجی کی تحریر کے مطابق اس کو ہزار گنا سزا کرنی چاہئے۔ اور دیانند جی لکھتے ہیں کہ سزا کو گناہ کے مطابق ہونا چاہئے۔ اس لئے دید کی بات سچی نہیں ہے۔ اور اس کا اصلی جواب پہلا یہ ہے کہ میں دیانند جی خود ہی لکھ رہے ہیں کہ جرائم میں سخت سزا دینا دراصل سختی نہیں ہے۔ اور اس میں خود ہی ظاہر کر دیا ہے کہ سختی کی مقدار میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے تو جب معمولی جرائم میں سخت سزا سخت نہیں ہے اور سختی کی مقدار کی تجویز حاکم حقیقی کی رائے پر ہے تو اگر شرک و کفر کی سزا خدا نے ہمیشگی عذاب تجویز کیا تو دیانند جی اس کو کیوں سختی کہتے اور نامناسب سمجھتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جب زنا کی سزا جیتے جی بیر سے جلا کر بار ڈالنا ہے اور راجہ کی سزا ہزار گنا۔ تو زنا کے جرم میں راجہ دنیا میں ہزار دفعہ کیونکر جلا کر مارا جاسکتا ہے۔ لہذا ضرور ہوا کہ ایک مرتبہ دنیا میں۔ اور ایک کم ہزار مرتبہ آخرت میں جلا کر مارا جائے یہ تو زنا کے متعلق تھا۔ پس اگر کوئی شخص زنا کی جگہ بدروہن و مذہب ہی سے نکل جائے تو اس کے اگر یہ شخص راجہ ہو یا مشعل دیانند جی کے برہمن پنڈت ہو تو اس کی سزا ہمیشگی عذاب کے سوا اور کیا ہوئی چاہئے۔ پھر یہ ہے کہ دیانند جی ص ۲۲۵ کے جواب میں لکھتے ہیں کہ سخت سزا اس واسطے دی جاتی ہے تاکہ دوسرے لوگ بڑے کاموں سے بچیں۔ پس جب کہ زنا کی سزا کے مذکورہ بدترین سزا ہے دیانند جی کو ڈرانے کے لئے کافی نہ ہوئی نہایت تک

صورت میں رکھے جاتے۔ پس حسرتیں اور پچھتاوے اور نکلے بڑھ جائیں گے۔ اور جو لوگ علیؑ کی امامت کا اعتقاد کریں گے وہ کبھی جہنم کو آنکھوں سے نہ دیکھیں گے۔ لیکن اس قدر کہ انہیں جہنم دکھلا دیا جائیگا اور کہا جائیگا کہ اگر علیؑ کی امامت کا اعتقاد نہ رکھتے تو اسی میں ڈال دیئے جاتے ہاں امامت کے مقتدوں میں سے جن لوگوں نے بہت زیادہ گناہ کیا ہوگا اور کفر میں مبتلا ہوئے ہوں گے وہ جہنم میں اس قدر رکھے جائیں گے

(بقیہ حاشیہ ص ۳۵۳) کہ انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور دین کی توہین کی جیسا کہ انوار القرآن جلد ۱ ص ۹۶ کے حاشیہ میں لکھا آیا ہوں تو اب ایسے لوگوں کو ڈرانے کے لئے ہمیشگی عذاب کے وعدہ اور دھمکی کے سوا دوسری کیا چیز کافی ہو سکتی تھی آریوں کے ایشور (آفتاب اور آگ) اور مسلمانوں کے خدا سے واحد بے مثال میں فرق ہے۔ ایشور؟ جیو یعنی روح اہل دنیا اور پر کرتی یعنی مادہ کا برابر کا بھائی ہے اسلئے جاہل اور عاجز و مجبور ہے۔ اور خدا ان تینوں کا خالق ہے اور چونکہ وہ عالم الغیب ہے اور جانتا تھا کہ شکر ن کھانچ کے بنائے ہوئے اور صوڑے وید کے احکام اور اسکی مقرر کی ہوئی سزائیں دیا نہند جی جیسے دل داغ کے لوگوں کو ڈرانے اور ان پر حجت تمام کرنے کے لئے کافی نہیں ہیں۔ اور وہ قادر مطلق ہے اور آخرت میں بھی طرح طرح کے عذاب کرنے پر قدرت رکھتا ہے اس لئے اس نے اتمام حجت اور ڈرانے کے لئے دنیاوی سزا اور اخروی عذاب دائم دونوں کا وعدہ کیا۔ اور بقول دیا نہند جی کے سزائیں سختی کرنا دراصل سختی نہیں ہے بلکہ عین انصاف اور برکرداری سے روکنے کے لئے حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے۔ اور اسلام میں یہ بات ثابت ہے کہ کفار اگرچہ سب کے سب ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے لیکن درجوں میں اور عذاب کی کمی و زیادتی میں فرق ہوگا۔ آسمانی کتاب کی توہین کرنے والے برہمن پنڈت پر اسلئے درجہ کا عذاب ہوگا۔ چوتھا عذاب یہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ رہنا مقدار گناہ کے مقابل میں نہیں ہے بلکہ ایسے ملک کی مخالفت اور اسکی خدائی کو نہ ماننے کے مقابل میں ہے جسکی عظمت اور بڑائی لا محدود ہے۔ پس دراصل عذاب لا محدود و عظمت لا محدود کی توہین کے مقابل اور بدے

گناہوں سے اس طرح صاف ہو جائیں جس طرح گرم حمام میں بدن سے میل صاف کرتے ہیں۔ اسکے بعد اپنے ائمہ (پیشواؤں) کی سفارش سے بہشت میں داخل کر دیئے جائیں گے۔ **وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ** سے **مُعْهِضُونَ** تک بسند صحیح حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم (زمانہ رسول اللہ کے) بنو اسرائیل سے ارشاد فرماتا ہے کہ

دبقہ حاشیہ ص ۳۵۴) میں ہے پانچواں جواب یہ ہے کہ چونکہ اس منعم حقیقی کی
لامحدود نعمتوں سے اس کے بندے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس لئے کفار لامحدود نعمتوں
کی ناشکری کر رہے ہیں اور انصاف یہی چاہتا ہے کہ ایسے لوگ لامحدود ہی عذاب
میں مبتلا کئے جائیں۔ خاص کر کے اگر ناشکری کرنے والے برہمن پنڈت اور اپنے
آپ کو مذہبی سردار سمجھتے ہوں ۱۲ منہ

عہ اس حدیث کا باقی حصہ۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے شیعو؟ خدا سے ڈرو؟ بہشت اگرچہ تمہاری بد اعمالیوں کی وجہ سے تمہیں دیر میں ملے لیکن ضرور ملے گی۔ پس اس کے درجوں کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرو۔ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ آپ کے اور علیؑ کے دوستوں میں سے کوئی شخص جہنم میں بھی جائیگا؟ فرمایا ہاں وہ شخص جو میری اور علیؑ کی مخالفت کرے اور گناہوں میں مبتلا ہو۔ اور مومن مردوں اور مومنہ عورتوں پر ظلم کرے اور شرعی حکموں کی مخالفت کرے۔ وہ قیامت کے دن گندہ اور کثیف آئیگا۔ پس محمدؐ (میں) اور علیؑ اس سے کہیں گے کہ اے فلاں تو گندہ ہے اور اپنے پیشواؑ کی رفاقت (ساتھ رہنے) اور حوروں اور فرشتوں کے گلے ملنے کے قابل نہیں ہے اور بہشت کی نعمتوں تک پہنچ نہیں سکتا جب تک گناہوں سے پاک نہ ہو جائے۔ پس جہنم کے اوپر والے طبقہ میں ڈالا جائیگا۔ اور بعض گناہوں کے بدلے میں اس کے عذاب کیا جائیگا اور بعض ایسے ہونگے جن پر محشر ہی میں سختیاں کی جائیں گی۔ اور کے بعد جہنم اور محشر دونوں جگہوں سے انھیں وہ شخص جن لائیگا جس کو ان کے پیشوا (ائمہ معصومین) بھیجیں گے۔ وہ انھیں اس طرح چُن لے گا جس طرح چڑیا دانہ چُن لیتی

بیت بدکار در دین جننم میں پہنچ زمانہ برسرِ کار

اوس وقت کو یاد کرو جب کہ میں نے (تمہارے بزرگ) بنو اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ میرا
 سوا کسی کی عبادت نہ کرنا یعنی میرا مثل کسی کو نہ سمجھنا۔ میرے حکموں سے آگے قدم نہ بڑھانا
 میری عبادتیں؟ دوسروں کو خوش کرنے اور دکھانے سنانے کے لئے نہ کرنا۔ اور ماں باپ
 کی نعمتوں اور بھلائیوں کے بدلے میں اونکے ساتھ بھلائیاں کرنا۔ اونکا احترام کرنے اور
 اونکو آرام پہنچانے میں سخت تکلیفوں کو برداشت کرنا۔ اور ماں باپ کے قرابتداروں
 کے ساتھ بھلائیاں کرنا کیونکہ ماں باپ کی عزت اور بزرگی اسی کو چاہتی ہے اور تمہیوں کے
 ساتھ بھلائیاں کرنا کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے جدا ہو گئے ہیں۔ اون کے امور کی نگرانی کرنا
 اونکے پاس کھانا پہنچانا۔ اونکے آرام کا سامان مہیا کر دینا۔ اور باقی لوگوں سے جن کے
 ذات میں تمہیں کچھ خرچ نہیں ہے؟ اچھی باتیں کرنا اور اچھا برتاؤ رکھنا۔ اور پانچوں نمازوں
 کو پابندی سے بجالانا۔ اور محمد و آل محمد صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین پر ہر حال میں درود
 بھیجتے رہنا۔ خواہ تم غصہ میں ہو یا خوشی کی حالت میں۔ خواہ مصیبت میں ہو یا آرام میں خواہ
 تمہارے رزق میں وسعت ہو یا تنگی؟ اور تمہارے دل غمگین ہوں۔ پس اسے
 یہود و یو؟ اس عہد و پیمان کو تم نے بھی تو پورا نہ کیا حالانکہ تم سے بھی کہا گیا ہے اور

(بقیہ حاشیہ ص ۳۵۵) ہے اور بعض ایسے ہونگے جن کے گناہ کم ہونگے
 پس وہ ان گناہوں سے یا تو بادشاہوں کی سختیوں اور ایذا رسانیوں سے پاک
 ہو جائیں گے یا جسمانی تکلیفوں سے تاکہ قبر میں پاک و پاکیزہ اوتارے جائیں۔
 اور بعض ایسے ہوں گے جن کے موت کے وقت کچھ گناہوں کے رہ جانے کی وجہ
 سے جان کنی میں سختی کرو جائیگی اور وہی اونکا کفارہ ہو جائیگی۔ اگر اسکے بعد بھی کچھ گناہ
 رہ گیا اور موت کے وقت اوس کو دست آگئے یا بچینی بڑھ گئی اور دیکھنے والوں نے
 اس کو (طعن کے طور پر) بیان کیا جو اسکی ذلت کا سبب ہو تو یہی کفارہ ہو جائیگا
 اگر اسکے بعد بھی کچھ رہ گیا تو قبر کی سختیوں سے پاک کر دیا جائیگا اگر گناہ اس سے بھی زیادہ
 ہوئے تو جہنم کے اعلیٰ طبقہ میں پاک کیا جائیگا یہ لوگ جن کے گناہ بہت زیادہ ہونگے
 اور اون پر عذاب بہت زیادہ ہوگا ہمارے محب ہیں شیعے نہیں ہیں۔ ہمارے
 شیعے وہ ہیں جو ہمارے اعمال میں ہماری پیروی کریں (تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام ص ۱۲۸)

۴ ہوئے تو قیامت کی سختیوں سے پاک کر دیا جائیگا۔ اگر گناہ اس سے بھی زیادہ

تمہارے بزرگوں نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن تم اس کو چھوڑے ہوئے غافل بیٹھے ہو لو تَعْبُدُوا اللَّهَ حَسَنَ عَسْكَرٍ مِّنْ عَلَيْهِ السَّلَامُ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو عبادتِ خدا؟ رزق طلب کرنے کا موقع نہ دیتی ہو؟ خداوند عالم اس کو۔ اس چیز سے بہتر دیکھا جو طلب کرنے والے کو دیگا۔ اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اسے میرے بندو؟ میں

جو کچھ تمہیں حکم دیا ہے اس کے مطابق میری عبادت کرو۔ اور اپنی حاجت کی چیزیں مجھے نہ بتاؤ کیونکہ ان چیزوں کو میں جانتا ہوں اور تمہاری حاجت کی چیزیں تمہیں دینے میں بخل نہ کروں گا (میں عرض کرتا ہوں کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ تحصیل رزق میں کوشش اور فکر چھوڑ کر عبادت میں مشغول رہنا جائز ہے اور کئی حدیثوں میں کوشش اور فکر کی تاکید کی گئی ہے بلکہ بعض ائمہ معصومین علیہم السلام نے کوشش نہ کرنے پر ملامت کی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ رزق کا ضامن خدا ضرور ہے لیکن فکر نہ کرنے والوں کے پاس پہنچانا؟ اس نے اپنا وظیفہ نہیں قرار دیا ہے۔ اور تحصیل رزق میں ائمہ علیہم السلام کے محنت اور مشقت کرنے کے متعلق بھی حدیثیں نقل کی گئی ہیں پس ان دونوں طرح کی حدیثوں کے مضمون کو جمع کرنے کے لئے یا تو یہ کہنا چاہئے کہ پہلی حدیثیں ان لوگوں کے لئے ہیں جو اپنے قوت بازو سے رزق حاصل نہیں کر سکتے اور ان کے رزق کا ذریعہ دوسروں کی ہمدردی میں منحصر ہے جیسے علماء و طلبہ؟ جن کے اوقات دینی خدمتوں میں صرف ہوتے ہیں اور وہ لوگ جن کے ہاتھ پاؤں تحصیل معاش کی قابلیت نہیں رکھتے۔ جیسا کہ عبارت حدیث مَن شَغَلَهُ عِبَادَةُ اللَّهِ عَنْ مَسْئَلَةٍ فِي لَفْظٍ مَّسْئَلَةٍ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اور دوسری حدیثیں؟ حاصل کر سکنے والوں کے لئے یا یہ کہنا چاہئے کہ پہلی حدیثیں ان لوگوں کے لئے ہیں جو عبادت کرنے پر بہت حریص ہیں اور دوسری ان کے لئے جو عبادتوں سے زیادہ مانوس نہیں ہیں یا یہ کہنا چاہئے کہ پہلی ان لوگوں کے لئے ہیں جو تحصیل رزق کی تاکید سے بے خبر اور خدا کے وعدہ رزق پر کامل بھروسہ کئے ہوئے عبادتوں میں مشغول ہیں جیسا کہ اسمعی سے ایک اعرابی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اور اسکے علاوہ بھی جمع کی صورتیں

نکل سکتی ہیں، وَ تَوَلَّوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا اس آیت کی تفسیر میں کئی مضمون کی حدیثیں
 نقل کی گئی ہیں۔ ۱۔ بسند معتبر معاویہ بن عمار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت
 کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک صحیح طور پر کسی کا حال معلوم نہ ہو ۱۹ اور
 حق میں بھلائی کے سوا بُرائی کا ذکر نہ کرو ۲۔ بسند صحیح جابر بن یزید جعفری حضرت امام
 محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بات
 اپنے لئے پسند کرتے ہو اس سے زیادہ پسندیدہ باتیں دوسروں کے حق
 میں کہا کرو۔ کیونکہ مومنوں پر لعن و طعن کرنے والوں اور اذکار کا لیاں دینے والوں
 اور بدکاروں اور پھکڑ بازوں اور سوال کرنے میں لچر پنا کرنے والوں کو خدا
 دشمن رکھتا ہے اور شرم و حیا والوں اور بُردباروں اور اپنی آبرو کی حفاظت
 کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ۳۔ بسند ضعیف حفص بن غیاث حضرت
 امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ آیت
 ذمہوں کے حق میں نازل ہوئی تھی؟ اوسکے بعد منسوخ ہو گئی اور اسکی تاسخ
 آیت مبارکہ تَاْتِلُوْا الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ
 وَلَا یُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَلَا یَدِیْنُوْنَ دِیْنَ الْحَقِّ
 مِنَ الَّذِیْنَ اَوْثَرْنَا الْکِتَابَ حَتّٰی یُعْطُوْا الْجَزَیَّةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ
 (یعنی یہودیوں میں سے جو لوگ خدا اور روز قیامت پر ایمان نہیں لاتے
 اور خدا اور رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور دین حق (اسلام)
 پر نہیں چلتے ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دینا منظور کریں)
 میں عرض کرتا ہوں کہ صاحبان فہم پر پوشیدہ نہیں ہے کہ ان تینوں چیزوں
 کے مضامین آپس میں مخالفت نہیں رکھتے کیونکہ پہلی حدیث بُرا ذکر کرنے سے
 روکتی اور مجمل طور پر ذکر خیر کرنے کا حکم دے رہی ہے۔ اور دوسری ۱۹ اور
 ذکر سے بہتر ذکر کی ہدایت کر رہی ہے جس کو انسان اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ اور
 تیسری حدیث یہ ظاہر کر رہی ہے کہ پہلی دونوں حدیثوں کا مضمون؟ منسوخ
 ہونے سے پہلے ذمیوں کو بھی شامل تھا اب صرف مومنوں کے لئے ہے)
 ۴۔ بسند صحیح سدید صیرفی روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق

جوش کلامی محبوب ہے

علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایسے مسلمان کو کھانا کھلاتا ہوں جس کو پہچانتا
 نہیں (کہ کس مذہب کا آدمی ہے) فرمایا ہاں جس کا مومن یا دشمن امام برحق ہونا معلوم
 نہ ہو اس کو دو۔ کیونکہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے **تَوَدُّ الْاِنْسَانُ حَسَنًا** اور
 جس کے متعلق معلوم ہو جائے کہ ائمہ برحق میں سے کسی کا دشمن ہے یا باطل پیشواؤں
 میں سے کسی کی ترویج کرتا ہے اس کو مت دو۔ یہ روایت عیاضی علیہ الرحمہ جسکی
 سند معلوم نہیں ہوئی؟ عبد اللہ بن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
 سے روایت کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ (اے دوستو!) خدا سے ڈرو اور
 لوگوں (مخالفوں) کو اپنی گردنوں پر سوار (مسلط) نہ کرو کیونکہ خداوند عالم
 اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے **تَوَدُّ الْاِنْسَانُ حَسَنًا**۔ فرمایا کہ اذن کے
 بیماروں کو دیکھنے جاؤ اور ان کے جنازوں میں شرکت کیا کرو۔ اور انکی مسجدوں میں
 اور انکے ساتھ (اپنے طریقہ پر) نمازیں پڑھا کرو۔ یہاں تک کہ (ہمارے
 اور انکے درمیان میں) تفرقہ ہو جائے یا بسند صحیح حضرت امام حسن عسکری
 علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے
 اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ لفظ ناس (لوگ) میں مومن اور
 مخالف سب داخل ہیں لیکن مومن پس اذن سے دل کھول کر ملو۔ لیکن مخالف
 پس اذن سے د بھائی کی باتیں کرو تا کہ وہ ایمان (شیعہ) کی طرف مائل ہوں
 اور اگر مائل نہ ہوں گے تو کم سے کم تم اور تمہارے مومن بھائی اور انکی شرارتوں
 سے محفوظ رہو گے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ انکی حدیثوں میں مخالفوں کے ساتھ
 خوش کلامی کی ہدایت کی گئی ہے اور منہ پر میں علی بھلائی کی اور میں اس کا
 فائدہ بیان کیا گیا ہے) **لَشَرُّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ**
مُعْرِضُوْنَ پس اسے یہودیو؟ تم میں سے تھوڑے کے سوا باقی سب
 کے سب اس عہد سے پھر گئے اور اسے (یہودیو؟) خدا کے
 اس واجب حکم سے تم بھی تو پھر گئے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ آیت کے

یہ تفسیر مخالف کو صدقہ اور تفسیر کو نذر دو

بعد معصوم کی بعینہ فرمائش یہ ہے یا مَعْشَرَ الْيَهُودِ الْمَاخُذَةِ عَلَيْكُمْ مِنْ
 هَذِهِ الْعَهْدِ مَا اخَذَ عَلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ مُعْرِضُونَ عَنْ
 اَمْرِ اللَّهِ عَنَّا وَجَلَّ قَرْنُهُ اے یہودیو! تم سے بھی تو یہی وعدے لئے
 گئے تھے جو تمہارے بزرگوں سے لئے گئے تھے اور تم بھی تو حکیم خدا سے
 منہ موڑ رہے ہو۔ اے جو جس کو اس نے واجب کیا تھا پس اس عبارت سے ظاہر
 ہو رہا ہے کہ انتہاء معرضون میں زمانہ حضرت رسولؐ کے یہودیوں سے خطاب
 ہے اور نہ تو ایستم میں اون کے بزرگوں سے۔ اس لئے بعض مفسروں کا اسکو
 تکرار قرار دینا درست نہیں ہے اور اگلے یہودیوں کے لئے حاضر کا صیغہ
 استعمال کرنے کی وجہ اس کے قبل کئی جگہ ذکر کی جا چکی ہے۔ اور آئندہ بھی فن معانی
 بیان میں انشاء اللہ ذکر کروں گا۔

(طریقہ لفظی) **اَلَا نَسْتَعِذُّكَ** مَنْ كَتَبَ سَيِّئَةً وَاَحَاطَتْ بِه
 خَطِيئَتُهُ اِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ؟ مجاہد؟ عکرمہ؟ قتادہ نے کہا ہے کہ یہ
 سے شرک مقصود ہے اور ابن عباس نے اپنی دوسری حدیث میں اس آیت کی
 تفسیر میں بیان کی ہے کہ (اے یہودیو!) جو لوگ ویسا کام کریں جیسا تم نے
 کیا اور اون چیزوں (رسالت وغیرہ) کے ساتھ کفر کریں (نہ مانیں) جن کے ساتھ
 تم نے کفر کیا یہاں تک کہ اذکار کفرانہ نکلی بھلائیوں کو گھیر لے؟ وہی جہنمی ہیں اور
 وہی اوس میں ہمیشہ رہیں گے اور جو لوگ اون چیزوں پر ایمان لائیں جن کے
 ساتھ تم نے کفر کیا ہے اور اون دینی کاموں کو انجام دیں جن کو تم نے چھوڑا ہے
 اون کے لئے بہشت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے خداوند عالم اس امر کی خبر دے
 رہا ہے کہ اچھا اور بُرا کام کرنے والوں کے لئے (آخرت کا ثواب اور عذاب ہمیشہ
 کے لئے برقرار رہے گا۔ کبھی ختم نہ ہوگا) ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ خطیب سے
 شرک مقصود ہے۔

حسن بصری؟ مجاہد کہتے ہیں کہ خطیب وہ گناہ ہیں جن پر قرآن میں جہنم کا
 وعدہ کیا گیا ہے (میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی صحیح حدیث
 حدیث میں گذر چکا کہ سیئہ اور خطیبہ دونوں کا معنی شرک ہے۔ پس علاوہ اس کے

معصوم کی ضمانت؟ ابو ہریرہ کی حدیث کی تائید کرتی ہے۔ قتادہ اور حسن بھری اور مجاہد کا کلام؟ دوسری کئی وجہوں سے بھی درست نہیں ہے ایک اس وجہ سے کہ ان میں آپس میں اختلاف ہے دوسرے اس وجہ سے کہ کوئی شیعی حدیث انکی تائید نہیں کرتی تیسرے اس وجہ سے کہ سیئہ سے جب بدون اختلاف شرک مقصود ہے تو لفظ خطیہ

سے بھی عہد ذہنی کے طور پر وہی مقصود اور اوسے کی طرف اشارہ ہونا چاہئے چوتھے اس وجہ سے کہ سیئہ یعنی شرک کے بعد؟ اصول مذہب اسلام کی بنیاد پرستی جہنم کے لئے گناہوں کے احاطہ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی؟ اسکے لئے شرک ہی کافی ہے یا پھر سب اس وجہ سے کہ سوائے شرک کے گناہان صغیرہ و کبیرہ سب کی بخشائش کا وعدہ خدا نے اور شفاعت کا وعدہ حضرت سرور عالم وائمہ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے کیا ہے اسلئے ایسے گنہگاروں کے لئے جہنم کی ہمیشگی محال ہے جیسا کہ میں اسکے قبل اسی آیت کی تفسیر کے حاشیہ میں لکھ آیا ہوں۔ اسلئے صحیح ابو ہریرہ کی تفسیر ہے) ۵۰۔ ربيع بن خثیم؟ اعمش کہتے ہیں کہ احاطہ خطیہ سے بغیر توبہ کئے گناہ کے ساتھ مرنا مقصود ہے۔ (میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دونوں کلام مسئلہ موافقات کی تائید کر رہے ہیں جس کو اسکے قبل حاشیہ میں لکھ آیا ہوں وَاِذَا اخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَٰءِيْلَ مَا اَبْنِ عَبَّاس نے اسکی تفسیر ميثا قکے سے کی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ حضرت سرور عالم کے یہودیوں سے خطاب ہو کہ تم سے وعدہ لیا گیا تھا۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ زمانہ حضرت موسیٰ کے یہودیوں سے وعدہ لیا گیا تھا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ مقصود یہ ہے کہ جو وعدہ بنو اسرائیل سے لیا گیا تھا اس پر تم بھی عمل کرو وہ یہ کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو) اس بنا پر اس خطاب میں مسلمان بھی داخل ہیں) وَ قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔

ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے امر بمعروف و نہی از منکر مقصود ہے یعنی کافروں کو لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ کہنے کا حکم دو۔ اور انکی دوسری حدیث میں ہے کہ امر بمعروف اور نہی از منکر کرو یعنی اچھے کاموں کا حکم دو۔ اور بُرے کاموں سے منع کرو۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب حضرت امام محمد باقر علیہم الصلوٰۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لفظ ناس سے مسلمان اور کافر، کل مقصود ہیں اور عطاء نے بھی

یہی کہا ہے۔ شَہَدَ تَوَلَّيْتُمْ ابْنِ عَبَّاسٍ کہتے ہیں کہ مقصود یہ ہے کہ تم نے میری اطاعت سے منہ موڑا اور اُن کل وعدوں کو چھوڑا؟ بجز تھوڑے لوگوں کے جن کو میں نے اپنی اطاعت کے لئے اختیار کیا تھا یعنی اُنکے ارادہ اطاعت پر اُنھیں اس پر توفیق (اور اس میں مدد دی تھی) ملے

طبی تفسیر

(بطریق شیعہ) بَلَاءٌ مِّنْ كَسَبَ سَيِّئَةً (سے خَالِدٌ وَنَاصِبٌ) علیہ السلام

حضرت امام محمد باقر یا حضرت امام جعفر صادق علیہم الصلوٰۃ والسلام سے منقول ہے آپ نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ جب لوگ حضرت امیر المومنین (علی ابن ابیطالب علیہ السلام) کی امامت سے انکار کرینگے تو وہ جہنم میں جائیں گے اور اوس میں ہمیشہ رہیں گے۔ علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس آیت کو تلاوت فرمایا تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! اصحابِ نار (دوزخی) کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو میرے بعد علی سے لڑینگے پس یہی لوگ دوزخی ہیں جو کفار کے ساتھ (جہنم میں) رہینگے کیونکہ حق بات (امام برحق کی امامت) کے ساتھ اُنھوں نے کفر کیا (اوسکو نہ مانے) آگاہ ہو جاؤ کہ علی میرے ٹکڑا ہیں جس نے اُن سے جنگ کی اوس نے مجھ سے جنگ کی اور میرے پروردگار کو غضب ناک کیا۔ پھر (حضرت نے) حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا اے علی تم سے لڑنے والا مجھ سے لڑنے والا ہے۔ تم سے میل رکھنے والا مجھ سے میل رکھنے والا ہے۔ میرے اور میری امت کے درمیان (حق کی) نشانی تمہیں ہوئے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے خَالِدُونَ تک۔ مولانا ابوالحسن شریف علیہ الرحمہ نے مقدمہ مرآۃ الانوار لغت صالح میں اور علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار الانوار جلد ۷ ص ۱۱۲ تا ۱۲۰ باب تاویل المومنین الايمان اوہ میں متعدد حدیثیں اس آیت کی تفسیر میں نقل کی ہیں جن میں سے کئی حدیثوں کا مفہوم

انکار امامت

مومن اور نیکوکار امت اور صالح ہیں

یہ ہے کہ الذین آمنوا و عملوا الصالحات (جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیا) سے حضرت علیؑ اور باقی گیارہ ائمہ معصومین اور ان کے شیعی مقصود ہیں علیؑ ۳ اور دو کا مضمون یہ ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ اے علیؑ؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات تم ہو اور تمہارے شیعی۔ اور تمہارے اور ان کے وعدہ کی جگہ حوض کوثر ہے۔ وہ لوگ سیر و سیلاب ہونگے اور پیشانیوں اور کمر کی نورانی ہونگی؟ اور سروں پر ان کے تاج ہونگے اور ایک کا مضمون یہ ہے کہ قیامت کے دن جھنڈا نور کا لایا جائیگا اور ایک پکارنے والا پکارے گا کہ سید المومنین؟ اور بعثت محمدؐ کے بعد جو لوگ ایمان لائے کھڑے ہو جائیں پس علی بن ابیطالب کھڑے ہو جائیں گے پس وہ نورانی جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا جائیگا اور ان کے پیچھے کل مہاجرین و انصار جو پہلے ایمان لائے تھے جمع ہو جائیں گے اور دوسرے (مخالفین) اس سے کنارے ہونگے پس حضرت علی علیہ السلام نور کے منبر پر تشریف رکھیں گے۔ اور سب لوگ ایک ایک کر کے آچے سامنے لائے جائیں گے اور حضرت ہر ایک کو ثواب اور نور عطا کریں گے جب سب کو دے چکینگے تو ان لوگوں سے پوچھا جائیگا کہ کیا تم لوگوں نے اپنی عزت و منزلت بہشت میں دیکھ لی؟ تمہارا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میرے پاس تمہارے لئے مغفرت اور اجر عظیم یعنی بہشت دار النعیم ہے پس حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے اور کل مومنین اس جھنڈے کے پیچھے ہوں گے یہاں تک کہ حضرت ان سب کو بہشت میں داخل کر کے منبر کے پاس واپس تشریف لائیں گے اسی طرح کل مومنین (گروہ گروہ) آپ کی خدمت میں لائے جائیں گے اور حضرت ان کو بہشت میں داخل کرتے رہیں گے؟ اور ایک قوم (مخالفوں کو) جہنم میں داخل فرمائیں گے۔

وَ إِذْ أَخَذْنَا مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ مِيثَاقًا بَارِئِينَ مِنَ اللَّهِ رَاغِبِينَ ﴿۱۲۰﴾

بہت سی حدیثیں اس مضمون کی نقل کی گئی ہیں کہ والدین سے محمد اور علی علیہم الصلوٰۃ والسلام مقصود ہیں اور ان میں سے ایک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی؟ اور ایک حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر بہان میں نقل کی گئی ہے جو تیرہ معصوم کی فرمائشوں کو شامل ہے اور بہت سی بحار الانوار جلد ۸ ص ۸۳ میں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث صحیح کا مضمون یہ ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ افضل اور تمہارے شکر یہ کے زیادہ تھا محمدؐ اور علیؑ ہیں اور حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا

کہ حضرت سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور علیؑ اس امت کے باپ ہیں اور ان پر ہم لوگوں کا حق اور ان
 ماں باپ کے حق سے بہت زیادہ ہے کیونکہ اگر وہ ہم لوگوں کی فرمانبرداری کریں تو ہم لوگ ان کو جہنم سے نکال کر
 بہشت میں پہنچاتے ہیں اور (کفر کی) غلامی سے نکال کر نیکو کار آزادوں (مومنوں یا ائمہ معصومین)
 کا ساتھی بنا دیتے ہیں اور حضرت فاطمہؑ ہر اصلوات اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا کہ محمدؐ اور علیؑ اس
 امت کے باپ ہیں کیونکہ اگر وہ ان کی اطاعت کریں تو یہ دونوں بزرگ ان کی کچی کو درست کرینگے اور ان کو
 عذابِ ائم سے نجات دینگے اور نعیمِ دائم کا حقدار بنادینگے اور حضرت امام حسن علیہ السلام نے ارشاد
 فرمایا کہ محمدؐ و علیؑ اس امت کے باپ ہیں۔ اس کا اچھا حال ہوگا جو ان کا حق پہنچانگا اور ہر حال میں ان کا
 فرمانبردار ہوگا کیونکہ خداوند عالم بہشتیوں میں سے افضل لوگوں میں اور سکو قرار دینگا اور اپنی کرامت اور شہادت
 سے سرفراز فرمائے گا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے دونوں افضل باپ
 محمدؐ اور علیؑ کے حق کو پہنچانے کا اور پوری طرح ان کی فرمانبرداری کرے گا تو اس سے کہا جائیگا کہ بہشت
 میں جہاں جی چاہے رہے اور حضرت سید سجادؑ نے فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ
 کا حق تم پر اس وجہ سے بہت زیادہ ہے کہ انھوں نے تم پر احسان کیا ہے
 تو محمدؐ اور علیؑ کا احسان تم پر اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ پس یہ دونوں بزرگ
 باپ ہونے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور حضرت باقرؑ نے فرمایا کہ جو شخص یہ سمجھنا
 چاہتا ہو کہ اس کی منزلت خدا کے نزدیک کتنی ہے؟ اس کو یہ دیکھنا چاہئے کہ اس کے
 دونوں افضل باپ محمدؐ اور علیؑ کی منزلت اس کی نگاہوں میں کتنی ہے۔
 اور حضرت جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دونوں افضل باپ محمدؐ اور علیؑ کے حق کو
 ادا کرے اس کو اپنے ماں باپ اور دوسروں کے حقوق برباد کرنے سے نقصان نہ ہوگا کیونکہ
 یہ دونوں بزرگ ان لوگوں کو راضی کرینگے اور حضرت کاظمؑ نے فرمایا کہ نماز کا ثواب اسی
 قدر زیادہ ہوگا جس قدر نمازی اپنے دونوں افضل باپ محمدؐ و علیؑ کی قدر و منزلت کرتا ہوگا۔
 اور حضرت رضاؑ نے فرمایا کہ کیا تم کو یہ بُرا نہیں معلوم ہوتا کہ اپنے نسبِ ماں باپ کی
 ولدیت سے نکال دیئے جاؤ؟ سب نے کہا؟ بے شک بُرا معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا
 جب بُرا معلوم ہوتا ہے تو تمہیں کوشش کرنی چاہئے کہ اپنے ایسے باپ کی ولدیت
 سے نکال نہ دیئے جاؤ جو تمہارے نسبِ ماں باپ سے بھی افضل ہیں۔
 اور حضرت تقی علیہ السلام سے ایک شخص نے عرض کیا کہ اگر میں

نکڑے نکڑے بھی کیا جاؤں جب بھی محمد اور علیؑ کو نہ چھوڑوں گا۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جس قدر تم اونکے حق کو ادا کرو گے ضرور ہے کہ وہ بھی اوسی قدر تمہارا حق بھی ادا کریں اور قیامت کے دن تمہارے لئے خدا سے ایسی چیز طلب کریں گے کہ تمہارا حسن سلوک اونکے ساتھ ہو اور اسکے لاکھوں جزاء کے برابر بھی نہ ہو گا اور حضرت نفیؑ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دینی باپ محمد و علیؑ کی انے نسبى ماں باپ سے زیادہ عزت نہ کرتا ہو وہ خدا کی طرف سے نہ تو حلال میں ہے نہ حرام میں نہ کھوڑے میں نہ زیادہ میں (یعنی دین اور رحمت خدا اور اخروی نعمتوں سے بالکل بے تعلق اور محروم ہو گا) اور حضرت حسن عسکریؑ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے نسبى ماں باپ کی فرماں برداری بد اپنے دینی باپ محمد و علیؑ کی فرماں برداری کو ترجیح دے گا خداوند عالم اوس سے ارشاد فرماتا ہے کہ میں بھی تجھے اوسى طرح ترجیح دوں گا جس طرح تو نے اونکو ترجیح دی اور جس طرح تو نے اونکی محبت کو اپنے ماں باپ کی محبت پر ترجیح دینے کی شرافت حاصل کی؟ میں بھی اون دینی باپوں کے سامنے تجھے عزت و شرافت سے سرفراز کروں گا (تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام ص ۱۶ تا ۱۸ جھاپہ مطبع جعفری)

وَذِی الْقُرْبَىٰ نے ہر حدیث کی کتابوں میں بہت سی حدیثیں اس مضمون کی نقل کی گئی ہیں کہ ذی الْقُرْبَىٰ سے باطنی تفسیر میں اولاد حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ مراد لئے گئے ہیں۔ ان حدیثوں کو حیات القلوب کشوری جلد ۳ باب ۲ فصل ۷ ص ۶۸ تا ۷۳ اور تفسیر برہان جلد ۱ ص ۷۳ اور بحار الانوار جلد ۷ ص ۷۳ تا ۷۷ میں بھی کافی مقدار سے نقل کیا ہے۔ سند میں انکی اچھی مائیں اور مضمون ان کا متواتر ہے اور انہیں سے ایک صحیح حدیث حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذی الْقُرْبَىٰ ہے ہمارے باپ اور ماں کے قرابتدار ہیں؟ تم سے کہا گیا ہے کہ اونکے حق کو پہچانو۔ جس طرح اس کا وعدہ بنو اسرائیل سے لیا گیا تھا اور اسے محمدؐ کے اُمّیوہ (مسلمانوں) محمدؐ کے قرابتداروں کو پہچاننے (اونکے حقوق ادا کرنے) کا وعدہ تم سے بھی لیا گیا ہے اور اونکے قرابتدار؟ ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں جو اونکے بعد ہوئے اور وہ نیکو کار جو اونکے دین و مذہب پر ہوئے اور ہونگے۔ اور حضرت سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے عزیزوں کے حقوق ادا کرے

اوسکو بہشت میں ایک ہزار درجے دیئے جائیں گے جن میں سے ہر دو درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہوگا کہ ایک درجہ سے دوسرے درجہ تک؟ نہایت تیز گھوڑا سو برس دوڑنے کے بعد پہنچ سکے۔ اونہیں سے ایک درجہ چاندی کا ہوگا۔ دوسرا سونے کا اور موتی کا جو تھامزدکا۔ پانچواں برجد کا چھٹاں مشک کا سیاتواں عنبر کا۔ آٹھواں کافور کا اسی طرح ہر درجہ جداگانہ ہوگا اور جو شخص محمدؐ اور علیؑ کے قرابتداروں کے حقوق ادا کرے اوسکے درجوں کی فضیلت اور ثوابوں کی زیادتی اوسی انداز سے ہوگی جس انداز سے ان دونوں بزرگوں کے اوسکے نسبى ماں باپ پر فضیلت اور بزرگی حاصل ہے لہذا اَلْاِیْمَا طے وَالْمَسَاكِیْنِ مِلَّ بَسَنْدِ صَحِیْحِ حَضْرَتِ اِمَامِ حَسَنِ عَسْكَرِی سے منقول ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ (دنیا کی یتیموں کی یتیمی سے؟ اور یتیموں (جاہلوں) کی یتیمی زیادہ سہنت ہے جو اپنے امام (زمانہ) سے جدا ہونے لگے ہیں اور ان تک پہنچ نہیں سکتے؟ اور جن دینی حکموں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اونکو نہیں جانتے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ہمارے شیعوں میں سے جو شخص ہمارے علوم کو جانتا ہو اور ہمارے اور جاہل شیعوں کی ہمت اور تعلیم کرے جو ہم لوگوں کو دیکھنے سے مجبور ہو کر مثل یتیموں کے اونکی گود میں پڑا ہوئے ہیں وہ بہشت بریں میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کو میرے پدر بزرگوار نے اپنے آباء کرام کے سلسلہ سے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ سے روایت کیا ہے۔ اسی حدیث میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیؑ ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے شیعوں میں سے جو شخص ہمارے شرعی علوم کو جانتا ہو اور ہمارے جاہل شیعوں کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر اس علم کی روشنی میں داخل کرے جسے ہم لوگوں نے اوسے تعلیم کیا ہے تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اوسکے سر پر نور کا تاج ہوگا جو میدان قیامت کو نورانی کر دے گا اور ایسا محلہ پہنے ہوئے ہوگا کہ پوری دنیا اپنی کل چیزوں کے ساتھ اوسکے ایک تار کی بھی قیمت نہ ہو سکے گی۔ پھر ایک پکار نے والا پکارے گا کہ اے بندگان خدا یہ شخص بعض آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے شاگردوں میں سے

مَنْ یَتَّقِ اللہَ یَجْعَلْ لَّہٗ مَخْرَجًا

جاہل مومنین کی تعلیم اور ہدایت کے بے شمار فضائل

ایک عالم ہے۔ پس جبکہ اس نے دنیا میں بھالت کی سرگردانی سے نکالا ہے اور سکو چاہئے کہ اس کا دامن پکڑ لے تاکہ اس تاریک میدان کی سرگردانی سے بھی نکال کر اسکو بہشت میں پہنچا دے؟ پس جن لوگوں کو اس نے دنیا میں تعلیم کیا ہوگا اور بھالت کا تالا اس کے دل سے کھولا ہوگا۔ اور دینی شہوں کو دفع کیا ہوگا وہ سب کے سب نکل کر اس کے پاس آجائیں گے۔ اسی حدیث میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسکین وہ شخص ہے جسکو محتاجی اور ناداری نے حرکت کرنے (ملنے) سے مجبور کر دیا ہو؟ آگاہ ہو جاؤ کہ جو شخص ایسے شخص کے ساتھ اپنے بچے کچھ مال سے (بھی) ہمدردی کرے؟ خداوند عالم اپنی بہشت کو اس پر وسیع کر دے گا اور اپنی بخشش اور خوشنودی سے اسے سرفراز کرے گا۔ اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا کہ محمد و علی صلوات اللہ علیہم اجمعین کے دوستوں میں بھی کچھ مساکین ہیں جن کے ساتھ ہمدردی کرنی؟ دوسرے فقراء و مساکین کے ساتھ ہمدردی کرنے سے افضل ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے اعضاء ایسے دشمنان خدا کے مقابلہ سے تھک چکے اور قوتیں ادا کی ضعیف ہو چکی ہیں جو ادا کی مذہب (حق پر ہونے) کی وجہ سے انکو ملامت کرتے اور بے عقل ٹھہراتے ہیں؟ آگاہ ہو جاؤ کہ جو شخص انھیں علم دین سکھائے اور زور و ارہنادے اور انکی (مذہبی) کمزوریوں کو دفع کر دے اور انکے ظاہری دشمن ناصبیوں اور باطنی دشمن شیطان اور اس کے چیلوں پر انھیں اس طرح مسلط اور غالب کر دے کہ وہ دین پر حملے کرنے سے ادا کی دشمنوں کو شکست دے دیں۔ اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے دوستوں پر حملے کرنے سے پسا کر دیں (اور انکے ذریعہ سے) خداوند عالم کمزوریوں کو انھیں شیطانوں پر پلٹ دے اور گمراہ کرنے سے انکو مجبور کر دے تو خداوند عالم انکے بدلے میں حضرت سرور عالم کی زبان مبارک (اور اس عالم ہادی کے حق میں) مناسب حکم جاری فرمائے گا۔ اسی حدیث میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسے شیعوں کو انکے مخالف مذہب ناصبیوں پر قوت دے جو اپنے دین میں تعلیم کے محتاج اور اپنی معرفت میں کمزور ہیں؟ پس وہ ادا کی

سے اردو محاورہ ہیں کہتے ہیں کہ "محتاجی نے تھکا دیا" ۱۲ منہ

نا صبیوں کو مغلوب کر سکیں۔ تو خداوند عالم اس (عالم ہادی) کو جس دن قبر میں اوتار جائیگا
 اور ان کلموں کو تلقین کرے گا جن کو (منکر و نیکر کے جواب میں) وہ کہے گا کہ اللہ میرا پروردگار
 ہے۔ اور محمد میرے نبی اور علیؑ میرے ولی ہیں۔ اور کعبہ میرا قبلہ ہے اور قرآن میرا نور
 اور زینت اور سرمایہ آخرت ہے اور مومن میرے بھائی ہیں۔ پس خداوند عالم اس سے
 ارشاد فرمائیگا کہ تو نے اپنی حجت (ایمان کا ثبوت) پیش کر دی۔ پس مجھ پر واجب ہے
 کہ تجھ پر بہشت کا دروازہ کھول دوں۔ پس اس وقت اس کی قبر بہترین باغیانے بہشت
 کی صورت میں بدل دی جائیگی لے وَ أَقِمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ بِمَا اُتِیْتُمْ بِهِنَّ اِذْ تَقُومُونَ
 امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کو یہ پوری طرح ادا کر کے رکوعوں اور سجدوں
 کے ساتھ اس کے وقت میں اس کے اور حق کے ساتھ ادا کرو کہ اگر وہ حقوق ادا نہ کرے
 جائیں تو وہ مقبول نہ ہوگی؟ کاش تم سمجھ لیتے کہ وہ حقوق کیا ہیں؟ وہ حقوق یہ ہیں کہ نماز
 کے ساتھ محمدؐ اور علیؑ اور ان کی آل پاک پر یہ اعتقاد رکھتے ہوئے درود بھیجا کرو کہ وہ حضرات
 بہترین خلق خدا اور حقوق خدا کو پورا کرنے والے اور اس کے دین کے ناصر و مددگار ہیں۔
 اسی حدیث میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مال اور عزت اور قوت بدن کی
 زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ مال برادران مومنین کے ساتھ (مال سے) بھلائی کرنی ہے۔
 اور زکوٰۃ عزت یہ ہے کہ جن دلی خواہشوں کے حاصل کرنے سے (مالی) کمزوری
 کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئے ہیں اور ان خواہشوں کو پورا کر دو۔
 اور زکوٰۃ قوت بدن یہ ہے کہ اپنے ایسے برادر مومن کی مدد کرو جسکی سواری کا گدھا
 (گھوڑا وغیرہ) تھوس گیا ہو۔ یا ایسے میدان یا راہ میں لے جا کر عاجز ہو گیا ہو جہاں اسکی
 فریاد کو نہیں پہنچتا۔ پس تم اسکو اور اس کے مال کو اڑھا کر قافلہ تک پہنچا دو اور ان کل
 کاموں کو ائمہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امامت اور ان کے دشمنوں سے برائت
 کا اعتقاد رکھتے ہوئے انجام دو (کیونکہ بغیر اس اعتقاد کے ان کاموں کا ثواب آخرت میں
 نہیں مل سکتا) اسی اعتقاد کی بدولت خدا تمہارے کل کاموں کو قبول فرمائیگا اور ان کے
 ثواب زیادہ کرے گا لے

(الطریق ابلسنت) مَنْ کَسَبَ سَیِّئَةً (جو شخص سیئہ یعنی گناہ کرے اور گناہ
 اوسے گھیر لے وہی جہنم میں جایگا جس میں ہمیشہ رہیگا) بلا معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ
 حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ علیؑ سے محبت حسد ہے جسکے ہوتے
 ہوئے کوئی گناہ نقصان نہ کرے گا اور اذن سے دشمنی سیئہ ہے جسکے ہوتے ہوئے کوئی
 کار خیر فائدہ نہ دے گا لہٰذا انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ
 علیہ وآلہ منیر پر تشریف لے گئے پس بہت سے مضامین بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ
 علی بن ابیطالب کہاں ہیں پس حضرت علی علیہ السلام اودھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ
 حاضر ہوں۔ پس حضرتؑ نے اودھ کو سینہ مبارک سے لگایا اور پیشانی جو می اور بلند آواز
 سے فرمایا کہ اے مسلمانو! یہ میرے بھائی اور میرے چچا کے بیٹے اور میرے داماد ہیں وہ
 یہ میرے گوشت اور خون اور بال ہیں یہ میرے دونوں نواسوں حسن و حسین سرداران
 جو انان بہشت کے باپ ہیں۔ یہ میری بیچینیوں کو دفع کرنے والے ہیں۔ یہ شیر خدا اور اسکی
 زمین میں اوسکے دشمنوں پر اوسکی تلوار ہیں۔ انکے دشمنوں پر خدا اور کل لعنت کرنے والوں کی

۱۔ از حج المطالب باب ۵۲۲: بحوالہ دیلمی و کنوز الحقائق امام منادی ص ۱۱۵ حاشیہ جامع صغیر ص ۹۵
 وینایع المودة باب ۲۲ ص ۱۰۲۔ بحوالہ موفق بن احمد خوارزمی بروایت انس بن مالک ۱۲ منہ
 ع معاذ بن جبل صحابی تھے اور حضرت علی علیہ السلام کے دشمن تھے اول و دوم ادرا بوعبیدہ
 حراج اور سالم مولے ابو حذیفہ اور معاذ نے مل کر صحیفہ مشومہ لکھا تھا جس میں یہ عہد کیا تھا
 کہ حضرت سرور عالم کے بعد حضرت علی علیہ السلام سے خلافت چھین لینے جسکو پورا کیا اور جب
 مرنے کے وقت آہ و وادیا کرتے تھے (یتق المقال فی علم الرجال جلد ۳ منہ ۲۲ چھاپہ نجف اشرف
 مصنفہ آقا شیخ عبد اللہ مرقانی علیہ الرحمہ) اور بہترین تعریف وہ ہے جو دشمن کی زبان سے نکلے ۱۲
 ع یہ بھی صحابی اور حضرتؑ کے دشمن طیر مشوی (چڑیا کے کباب) کے قصہ
 میں حضرتؑ کو دو مرتبہ واپس کیا۔ اور غدیری واقعہ پر گواہی دینے سے
 انکار کیا۔ پس حضرتؑ نے بد دعا کی۔ اور یہ اندھے اور مبروص ہو گئے۔
 اس کے قبل اس کا ذکر کئی جگہ گذر چکا ہے ۱۲ منہ

لنت ہے۔ اور دشمنوں سے خدا بیزار ہے اور میں بیزار ہوں۔ پس جو شخص پسند کرتا ہو کہ خدا سے اور مجھ سے بیزار رہے وہ علی سے بیزاری رکھے میرے اس کلام کو تم لوگ اور ان تک پہنچانا جو موجود نہیں ہیں۔ اسے واضح رہے کہ معاذ بن جبل اور اس بن ابی حضرت علی علیہ السلام کے دونوں ہی دشمن تھے معاوذ نے خم غدیر میں حضرت سرور عالم سے کہا تھا کہ خلافت میں اول اور دوم کو شریک کر لیجئے جس پر آیت مبارکہ لَنْ يَنْفَعَكَ اَشْرَاكَ كَتَّ لِيُخْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَتَكُوْنُ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ نازل ہوا یعنی اے رسول اگر کسی کو شریک کیا تو تمہاری خدمت رسالت باطل اور بے ثمر ہو جائیگی اور تم گھٹا ادا ٹھانے والوں سے ہو جاؤ گے۔ اور اس نے خم غدیر کے واقعہ کو چھپایا جس پر حضرت علی علیہ السلام نے بددعا کی کہ اگر اس نے چھپایا ہو تو اس کو ایسی بلا میں مبتلا کر دو کہ چھپانے کے۔ پس وہ اندھے اور مہر و ص (کوڑھی) ہو گئے۔ تہ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ (تا آخر) اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیا وہی بہشت میں جائیں گے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم نے قرآن میں جس قدر آیتیں نازل کی ہیں جن میں الذین امنوا ہے علی اور مومنوں کے رئیس اور سردار اور بزرگ ہیں۔ انہیں جابر بن عبد اللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سرور عالم صلی علیہ وآلہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے پس حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی آئے پھر خانہ کعبہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں اور یہ (علی) اور ان کے شیعی ہی قیامت کے دن بہشت میں جائیں گے۔ تم میں سب سے پہلے یہی مجھ پر ایمان لائے۔ اور تم لوگوں میں سب سے زیادہ عہد خدا کو پورا کرنے والے اور رعایا میں انصاف کرنے والے۔ اور خدا کے نزدیک بہت زیادہ صاحب عزت۔ اور انصاف سے مال تقسیم کرنے والے یہی ہیں۔ انھیں کے حق میں الذین

اور حکم خدا کو پورا کرنے والے

۱۔ ذخائر العقبہ مصنفہ علامہ محب الدین طبری مطبوعہ مصر ۱۳۵۶ھ ہجری ۱۲ سنہ
۲۔ تفسیر برہان جلد ۲ ص ۹۴۲-۱۲ سنہ رجال ابو علی علیہ الرحمہ ۱۲ سنہ
۳۔ ینابیع المودة باب ۴۲ ص ۱۰۳ بروایت خوارزمی و اعمش و ابی ابی
و طبرانی و ابن ابی حاتم ۱۲ سنہ

اَمْشُوا وَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ هُم خَيْرُ الْبَرِيَّةِ نازل کیا گیا ہے ۱۷
 ۱۸ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت سرور عالم نے حضرت علی سے
 ارشاد فرمایا کہ اے علی تم اور تمہارے شیعی قیامت کے دن ایسی حالت سے آؤ گے
 کہ تم لوگ خدا سے راضی ہو گے اور خدا تم لوگوں سے راضی ہو گا ۱۹ اس آیت کی تفسیر
 میں زید بن شراحیل اور ابوسعید خدری کی حدیثیں بھی راجح المطالب ص ۶۹ میں نقل کی گئی ہیں
 جن کو بنظر اختصار چھوڑتا ہوں اِنَّ الَّذِیْنَ اَمْشُوا وَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ
 الشَّحْمُ زُذًا دُجَا اِیمان لائے اور عمل نیک کیا بہت جلد خدا ان کی محبت دلوں میں ڈالے گا
 ۲۰ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کے حق میں نازل ہوئی ہے ۲۱ محمد بن حنفیہ
 کہتے ہیں کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کے دل میں علی علیہ السلام اور ان کے اہلبیت کی محبت نہ ہو
 ۲۲ ابن عباس کی لمبی سی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام
 کے حق میں نازل ہوئی ہے ۲۳ اِنَّ الَّذِیْنَ اَمْشُوا وَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبٰى لَهُمْ
 وَحَسُنَ مَا يَدْعُو اِیمان لائے اور عمل نیک کیا ان کے لئے طوبے ہے اور پٹنے کی اچھی جگہ (بہشت)
 حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ درخت طوبے کی جڑ علی کے گھر
 میں ہوگی اور ڈالیاں اہل بہشت کے گھروں پر تھیں عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ ان آیتوں میں
 خبریں مختلف ہیں ایک میں خیر البریہ ہے۔ دوسری میں زُذ۔ تیسری میں طُوبٰى لیکن
 میری عرض صرف اسی قدر ہے کہ ان آیتوں میں الَّذِیْنَ اَمْشُوا وَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ
 سے حضرت علیؑ اور ان کی اولاد پاک اور ان کے شیعی مقصود ہیں۔ یہی بہشت جانی
 اور اوس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَ بِذِی الْقُرْبٰى وَالِدِیْنَ

۱۷ راجح المطالب باب ۶۸ بحوالہ خوارزمی وابن عساکر و درمنثور سیوطی و ینابیع المودة
 باب ۵۹ ص ۲۵۱ بحوالہ صواعق محرقة ۱۷ راجح المطالب بہ نشان بالاس ۱۷ راجح المطالب باب
 ۶۹ بحوالہ مسند احمد و صحیح بخاری و سنن ابوداؤد و جمع بین الصحیحین مصنف حمیدی و عبد بن
 و مشکوٰۃ و ترمذی و حافظ البغیم و تفسیر ثعلبی و ابن مردویہ و تذکرہ خواص الامہ و صواعق
 محرقة و ینابیع ص ۲۵۲ بحوالہ صواعق ۱۲ منہ ۱۷ راجح المطالب نشان بالاد و خا کر العقبہ ص ۶۹
 ۱۷ راجح بہ نشان بالاس ۱۷ ینابیع المودة باب ۶۹ بحوالہ تفسیر ثعلبی ۱۲ منہ

اور صاحبانِ قرابت کے ساتھ بھلائی کرو، حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ
نے ارشاد فرمایا کہ میں اور علیؑ دونوں؟ اس امت کے باپ ہیں ۱۷ ارشاد فرمایا علیؑ کا
حق مسلمانوں پر ویسا ہے جیسا کہ باپ کا بیٹے پر ہوتا ہے ۱۸ ارشاد فرمایا اے علیؑ تمہارا
حق مسلمانوں پر ویسا ہے جیسا کہ باپ کا بیٹے پر ہوتا ہے ۱۹ ارشاد فرمایا اے علیؑ میں اور
تم اس امت کے باپ ہیں ۲۰ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ قُربے سے حضرت سرورِ عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ کے قرابت دار مقصود ہیں ۲۱ ابن عباس کہتے ہیں کہ
قُربے سے علیؑ اور فاطمہؑ اور اون کے دونوں فرزند مقصود ہیں ۲۲ سعید بن جبیر
کی روایت کو بیابیع المودۃ میں صحیح بخاری و صحیح مسلم کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔

نتیجہ کلام - فریقین کی اس باطنی تفسیر کی بنا پر ان آیتوں کے معانی کا خلاصہ یہ
ہے کہ حضرت علیؑ اور اون کی آل پاک علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دشمن اور مخالف ہی اہل
سُیئہ ہیں اور وہی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور خود یہ حضرات اور ان کے شیعے
ہی مومن اور عمل صالح کرنے والے ہیں اور یہی بہشت بریں میں ہمیشہ رہیں گے۔
اور حضرت سرورِ عالم اور حضرت علیؑ صلوات اللہ علیہم اس امت کے باپ ہیں اور ان کا
حق امت محمدی پر خدا کے حق کے بعد اور کل حقداروں کے حق سے پہلے ہے اور ان کے
حق کو پورا کرنا سب پر لازم ہے۔ اور ذوی القربے؟ حضرت سرورِ عالم اور حضرت علیؑ صلوات
اللہ علیہم کی اولاد پاک ہے جن کے حقوق کو پورا کرنا سب پر واجب ہے۔ اور بنو اسرائیل

۱۷ بیابیع المودۃ باب الم صلۃ بحوالہ خوارزمی بروایت جابر انصاری و عمار یا سرد ابوال
و انس بن مالک و بحوالہ مناقب بروایت حضرت علیؑ علیہ السلام و ارجح المطالب باب
ص ۵۵ بحوالہ حاکم بروایت عمار یا سرد و بحوالہ دیلمی بروایت جابر انصاری و ابوالیوب
۱۸ ذخائر العقبۃ ص ۹ چھاپہ مصر ۱۳۵۶ھ ۱۲ منہ

۱۹ ارجح المطالب باب ۳ ص ۳۴ بحوالہ مسند احمد و ابن ابی حاتم و طبرانی
و حاکم - و دیلمی - و ثعلبی و بیابیع المودۃ ص ۸ باب ۳۲ بحوالہ مسند احمد و
طبرانی و ابن ابی حاتم و حاکم و واحدی - و ابونعیم و ثعلبی و حموی ۱۲ منہ

والدین بنی و علی ہیں - اور ذی القربے باقی الود

۲۰ انصاری - و بحوالہ حموی بروایت عمار و ابوالیوب

سے بھی انھیں حقوق کو پورا کرنے کا وعدہ لیا گیا تھا جسکو انجام نہ دینے سے وہ سخت عذاب ہوئے

چند فائدے

(پہلا فائدہ) معافی - بیان - بدیع (معافی) مَنْ كَسَبَ (جو

شخص گناہ کرے) اور الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (جو لوگ ایمان لائیں اور اچھا کام کریں) اس میں التفات ہے۔ یعنی اسکے قبل کی آیتوں میں بنو اسرائیل کو حاضر قرار دیکر انکے لئے حاضر کے صیغے لائے گئے تھے۔ اور ان آیتوں میں بھی اگرچہ خطاب انھیں سے ہے لیکن اسم موصول جو عموم کا فائدہ دیتا ہے اور غائب کے صیغے؟ اس واسطے لائے گئے ہیں تاکہ انکے احکام عام ہو جائیں اور یہ شبہ نہ ہو کہ یہ احکام؟ خاص بنو اسرائیل کے لئے ہیں اور

انھیں میں سے جو شخص گنہگار ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور جو ایمان لا کر کارِ خیر کرے گا وہ ہمیشہ بہشت میں رہے گا۔ اور ان حکموں کو دوسروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ (وہی جہنمی ہیں) اس میں تقدیم مسند الیہ یعنی بتداء کو پہلے اسکے ذکر کیا ہے تاکہ حصر کا فائدہ دے۔ یعنی اس امر کو ظاہر کرے کہ یہی لوگ جہنمی ہیں

اور اسی طرح أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ میں ۲ ھُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (وہی

اوس میں ہمیشہ رہیں گے) اس میں اطناب ہے یعنی اگرچہ پورے مراد کو بیان کرنے کے وقت صرف أَصْحَابُ النَّارِ اور أَصْحَابُ الْجَنَّةِ فرمانا اور مطلق یعنی بے قید رکھنا

ہمیشگی دوزخ و بہشت کے سمجھنے کے لئے کافی تھا اور اسکے علاوہ مطلق اصحاب بھی اوسے کو کہتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہو؟ ورنہ قید بڑھا دیتے ہیں جیسے اصحاب سفر اصحاب

درس۔ اصحاب مائدہ (دستر خوان وغیرہ) لیکن چونکہ شبہ ہو سکتا تھا کہ پورے مراد کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے اسکے اطلاق یعنی بے قید رکھنا ہمیشگی کا ثبوت نہیں

ہو سکتا؟ اسکے ھُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بڑھا گیا تاکہ اطلاق کی تاکید ہو جائے اور شبہ بھی دفع ہو جائے ۳ وَ أَحَاطَ بِهَا خَطِئْتُ ۴ (اور اوس کا گناہ اوس کو گھیرے)

اس میں بھی اطناب ہے اور اس کو بڑھا کر یہ ظاہر کرنا چاہا ہے کہ گناہ اگرچہ کفر ہو؟ تو پھر بھی اس کے بعد برطرف ہو جاتا ہے اور گنہگار اوس کے گھیر سے نکل جاتا ہے۔ پس اے بنو اسرائیل

اصحاب بہشت اوس میں ہیں اور اصحاب ناریں

تم اگر توبہ کرو گے تو حکم جہنم تم سے اٹھ جائیگا۔ اور عَمَلُوا الصَّالِحَاتِ میں بھی اظہار ہے
 کیونکہ ایمان یعنی پانچوں اصول دین کے اعتقاد اور اقرار کا لازمی اثر ہے کہ مومن ہمیشہ کے
 لئے بہشت میں رہے۔ لیکن ہمیشگی جنت کا واقعی معنی یہ ہے کہ دفن ہوتے ہی اس کی نعمتوں
 سے فائدہ اٹھانے لگے۔ اور اسکے تھوڑا ہی قبل حاشیہ میں تفصیل سے لکھ آیا ہے
 کہ بعض گنہگار مومن ایسے بھی ہوں گے جو برزخ میں اور میدان حشر میں اور جہنم کے بالائی
 طبقے میں تکلیفیں اٹھائیں گے۔ تاکہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ پس ایسے مومن کے
 لئے بھی ہمیشگی ہے لیکن اٹھوڑی اور غیر واقعی یعنی سزا کے بعد۔ اس لئے عَمَلُوا الصَّالِحَاتِ
 بڑھا کر ہمیشگی کے واقعی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے اور اسکو حاصل کرنے پر رغبت دلانی
 ہے۔ وَ إِذْ أَخَذْنَا مِنْ جَمْعٍ مُّكْتَمٍ لِّضُرَّتُمْ تَوَلَّيْتُمْ۔ وَ أَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ کے مقابل
 میں لانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی عظمت کی طرف اشارہ کرنا اور اس امر کو ظاہر کرنا مقصود
 ہے کہ تم لوگوں نے میری عظمت اور بزرگی کا کوئی خیال نہ کیا اور وعدہ کر کے پلٹ گئے جانا کہ
 معمولی آدمی سے وعدہ کر کے اس کے خلاف کرنا بھی بُرا ہے اور یہ منافقوں کی صفت ہے۔
 تَوَلَّيْتُمْ (پھر تم پلٹ گئے) اس میں التفات ہے کیونکہ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ
 بَنِي إِسْرَٰءِيلَ میں انکو غائب قرار دیا گیا ہے اور اس میں حاضر۔ اور اس سے دجوتی کے ساتھ
 ساتھ زیادتی ملامت مقصود ہے۔ اور تفسیر میں لکھ آیا ہوں کہ أَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ میں
 ان یہودیوں سے خطاب ہے جو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانہ میں موجود
 تھے۔ اس لئے یہ جملہ نہ تو تاکید کے لئے ہے جیسا کہ بعض مفسروں نے کہا ہے اور نہ اس میں
 التفات ہے بلکہ سَيِّئَةٍ کی تنوین تنکیر یعنی دوزخ رہے جو غم معین کو بتاتا ہے؛ گناہ کی
 ایک غیر معین فرد مقصود نہیں ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ ایک گناہ محیط نہیں ہوتا یعنی

۱۔ ایک شخص کے لئے جمع کا صیغہ یا ضمیر؟ اس کی عظمت کے خیال سے لائی جاتی ہے
 جیسے اردو زبان میں تو کی جگہ پر تم یا آپ؟ اور گیا تھا کی جگہ پر گئے تھے وغیرہ
 ۲۔ ملامت اور بُرائی کو مضبوط کرنے اور اس کی زیادتی ظاہر کرنے کی غرض سے
 غائب کو حاضر کے حکم میں قرار دے کر اوس کی مناسب صیغے اور ضمیر میں لائی

گھیر نہیں لیتا۔ دوسرے اس وجہ سے کہ ایک گناہ بلکہ اس سے زیادہ بھی ایمان کے ساتھ قابل بخشائش ہے گناہان صغیرہ کے بخشنے کا خدا نے وعدہ کیا ہے اور گناہان کبیرہ کے بخشوانے کا حضرت سرور عالم اور ائمہ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے تفسیر سے اس وجہ سے کہ اگر نہ بھی بخشا جائے جب ابھی مومن کے لئے ہمیشگی جہنم کا سبب نہیں ہوتا جیسا کہ اصول مذہب حق سے ثابت ہے۔ چوتھے اس وجہ سے کہ اہلبیت عصمت و طہارت کی تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ سیئہ سے کفر بمعنی عام یعنی باطل مذاہب کا اعتقاد مقصود ہے۔ اس لئے یہ تنوین؟ تحقیر یعنی اس اعتقاد کی ذلت کو بتانے کے لئے لائی گئی ہے

(بیان) (ما من کسب) (جو حاصل کرنے) اعضاء سے حاصل کرنے کی چیزوں میں لفظ کسب کو زیادہ تر استعمال کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا اصلی (حقیقی) معنی اونہیں چیزوں کو حاصل کرنا ہے۔ پس اس بنا پر اعتقادی چیزوں

کے اعتقاد کرنے میں اس کا استعمال مجازی ہو گا۔ الصالحات میں بھی بظاہر مجازی ہی معنی مراد لیا گیا ہے۔ کیونکہ صالحات؟ صالحۃ کی جمع ہے جو کل عمل خیر یعنی واجبات اور مستحبات سب کو شامل ہے۔ اور الف و لام جو اس پر داخل ہے وہ استغراق کا ہے جو کل امور خیر کے مراد ہونے کو بتاتا ہے۔ اور اصول مذہب بلکہ دین اسلام سے ثابت ہے کہ نہ تو مستحبات کو (بغیر نظر توہین کے) چھوڑنا سزا اور عذاب کا سبب ہے اور نہ ان کو بجالانا ہمیشگی بہشت کی شرط ہے بلکہ یہ ترقی درجات کا ذریعہ ہوتے ہیں اور یہاں پر ایمان اور اعمال صالحہ ہمیشگی بہشت کی شرط قرار دیئے گئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ الصالحات سے یہاں پر صرف واجبات مقصود ہیں اور یہ اس کے مجازی معنی ہیں۔ اور لفظ عام کا فرد خاص میں خصوصیت کے ساتھ استعمال استعمال مجازی کہلاتا ہے۔ ۳۔ اخذُ ناد میں نے وعدہ لیا اور والدین اور ذی القربیٰ کا استعمال بھی مجازی ہی معنی میں ہے۔ کیونکہ واقعہ میں حضرت موسیٰ نے وعدہ لیا تھا۔ لیکن چونکہ حکیم خدا لیا تھا اس لئے اس نے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ اور والدین کا حقیقی معنی نسبی ماں باپ ہیں۔ جو باطنی تفسیر میں حضرت سرور عالم اور علی علیہم الصلوٰۃ والسلام میں استعمال کیا گیا ہے۔ اور ذی القربیٰ

الصلوات سے صرف واجبات مقصود ہیں

کلمہ موافقات کی طرف اشارہ اور راز کی رو

گناہ کبیرہ والے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے

کا حقیقی معنی اپنے قرابتدار ہیں جو باطنی تفسیر میں حضرت سرور عالم کے قرابتدار و نہیں استعمال کیا گیا
(بدیع) مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ میں استخدام ہے۔ یعنی فقہ
 مَنْ سے پہلے شخص مراد لیا گیا ہے اور بہ کی ضمیر پھرنے کے وقت اس کی مدت حیات
 اور مقصود یہ ہے کہ جس کا کفر اس کی مدت حیات کو گھیر لے اور موت اس کی کفر پر ہوئی
 جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اور تفسیر میں گذر چکا کہ خطیئہ سے بھی کفر ہی مقصود ہے
 اور یہ مسئلہ موافقات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پس فخر الدین رازی کا یہ کہنا صحیح
 نہیں ہے کہ گناہان کبیرہ کا؟ اطاعتوں کے ثواب کو گھیر لینا مقصود ہے۔ پہلے اس وجہ
 سے کہ یہاں پر ثواب طاعات کا کوئی ذکر نہیں ہے تاکہ یہ کی ضمیر سے استخرا م ہی کے
 طور پر سمجھی؟ وہ مراد لئے جاسکیں دوسرے اس وجہ سے کہ سیئہ سے گناہ
 کبیرہ مقصود نہیں ہیں کیونکہ یہ؟ ہمیشگی جہنم کا سبب نہیں ہوتے تیسرے اس وجہ
 سے کہ ضبط و تکفیر کی بنا پر گناہ؟ ثواب کو مٹا دیتے اور فنا کر دیتے ہیں۔ نہ یہ کہ وہ بانی
 رہتے اور یہ ان کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔

(دوسرا فائدہ) علم کلام مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً سے خَالِدٌ
 تک فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والوں کے بارے میں مسلمانوں
 میں یہ اختلاف ہے کہ آیا وہ جہنم میں جائیں گے یا نہیں۔ اکثر معتزلہ اور خوارج نے کہا ہے
 کہ ہمیشہ کے لئے جائیں گے اور اکثر صحابہ اور تابعین اور کل اشاعرہ اور اکثر امامیہ (شیعہ)
 اور بعض معتزلہ اور بعض خوارج نے کہا ہے کہ کچھ دنوں کے لئے جائیں گے اور بشرط
 اور خالدی نے بھی یہی کہا ہے۔ اور مقابل بن سلیمان مفسر نے کہا کہ ہنس جائیں گے
 اور معتزلہ نے اپنے دعوے کو بہت سی آیتوں اور حدیثوں سے ثابت کیا ہے جن کا
 ظاہری معنی یہ بتاتا ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جیسے مَنْ
 يَغْصِرِ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَتَعَدَّ حُدُودَهُ يَدْخُلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا لَا يُخْرِجُ مِنْهَا
 شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اور خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے
 قدم بڑھائے گا اور وہ جہنم میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا بیان استدلال

میں یہ کہا ہے کہ یہ مسئلہ علم اصول میں طے ہو چکا ہے کہ مَنْ (اور مَا) جو اسم موصول ہیں اگر شرط کے معنی میں ہوں جس طرح اس آیت میں ہیں تو عموم کا فائدہ دیتے ہیں یعنی کل فردوں کو شامل ہوتے ہیں پس اس بنا پر جتنے لوگ خدا اور رسول کی مخالفت کرینگے اور اس کے حکموں سے آگے قدم بڑھائیں گے وہ اس آیت کے مطابق جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔

اور کہا ہے کہ لفظ حدود سے کل احکام مقصود نہیں ہیں اسلئے جو لوگ بعض احکام کی مخالفت کرینگے وہ بھی اسی حکم میں داخل ہوں گے اور جیسے اِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ لَّہ (کل

بدکاری کرنے والے جہنم میں جائیں گے) اور لَنَسُوْقُ الْمَجرِ مِیْنِ اِلَیْ جَہَنَّمَ وَنُزَعَا (گنہگاروں کو ہانک کر جہنم میں لیجائیں گے) بیان استدلال میں کہا ہے کہ ان دونوں

آیتوں میں لفظ جمع یعنی فجار اور مجرین پر الف اور لام داخل ہوا ہے۔ اور جمع پر جب الف اور لام داخل ہوتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اس واسطے اس آیت

کے مطابق کل گنہگار جہنم میں لیجائیں گے۔ فخر الدین رازی نے ان دلیلوں کے جواب میں ایک بات یہ کہی ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا کہ مَنْ جب شرط کے معنی میں ہو اور

لفظ جمع پر جب الف و لام داخل ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتے ہیں کیونکہ ان صیغوں (لفظوں) پر لفظ کل اور لفظ بعض داخل ہوتا ہے جیسے کُلُّ مَنْ دَخَلَ دَارِیْ اَکْثَرُ مَکَّةَ دَر

وہ شخص جو میرے گھر میں داخل ہوگا اس کا اکرام کروں گا) اور بَعْضُ مَنْ دَخَلَ دَارِیْ اَکْثَرُ مَکَّةَ دَر (بعض شخص جو میرے گھر میں داخل ہوگا اس کا اکرام کروں گا)

پس اگر یہ عموم کے لئے ہوتے تو لفظ کل کا داخل کرنا تکرار ہوتا۔ اور لفظ بعض کو داخل کرنا مخالفت اور مناقض دوسری بات یہ کہی ہے کہ ان لفظوں سے کل افراد

مقصود نہیں ہیں بلکہ اکثر فردیں مقصود ہیں۔ جس طرح آیت کریمہ وَ اُفْرِیْتُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ (ہر چیز میں یعنی اکثر چیزیں دیگئی تھیں)

تیسری بات یہ کہی ہے کہ بہت سی آیتیں جو بخشائش کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ ان آیتوں کی مخصوص ہیں یعنی ان کے حکم کے کافروں کے ساتھ خاص ہونی کو بتاتی

ہیں ان تین کے علاوہ بھی چند باتیں لکھی ہیں جو لائق توجہ نہیں ہیں اسلئے ان کو چھوڑتا

مَنْ اور مَا عموم کے لئے کتب میں آئے ہیں

ہوں اس میں عرض کرتا ہوں کہ رازی صاحب کا پہلا جواب ایک اس
 وجہ سے غلط ہے کہ ادھوں نے ان لفظوں کے؟ عموم کے لئے ہونے سے انکار کیا
 ہے حالانکہ قابل انکار نہیں ہے؟ ہاں مراد کی صورتیں بدلتی رہتی ہیں کبھی استزاق
 کے طور پر کل افراد بیک وقت حکم میں داخل کئے جاتے ہیں۔ اور کبھی کل افرادی کے
 طور پر فرداً فرداً (جدا جدا) جیسا کہ دوسرے جواب میں رازی صاحب نے
 خود ہی اس کا اقرار کیا ہے۔ اور ان کے امام فخر الاسلام امام بزدوی
 اشعری اپنی کتاب اصول میں لکھتے ہیں کہ مِنْ ذَالِکَ کَلِمَۃٌ مِّنْ یَّعْنٰی جِن
 لفظوں کا معنی عام ہے اور ان میں سے لفظ مِّنْ ہے۔ پھر آیت کو مثال میں ذکر کر کے
 لکھتے ہیں کہ اَصْلُهَا الْعُمُومُ یعنی اصلی معنی اس کا عام ہے اور ۳۳۲ و ۳۳۳ میں
 لکھا ہے وَضَرْبٌ اٰخَرٌ اِذَا خَلَّ لَوْنُ الشَّعْرِ یُعْنٰی عام کے الفاظ میں سے ایک
 قسم وہ بھی ہے جس پر الف اور لام داخل ہو جیسے الا نسان۔ السامق وغیرہ اور
 شارح نے لکھا ہے کہ ان الفاظ کے معانی کے عام ہونے پر کل علماء کا اجماع اور
 اتفاق ہے کسی نے انکار نہیں کیا ہے اور ان کے ہم مشرب یعنی اشعری مسلک امام
 علامہ شوکانی اپنی کتاب ارشاد الفحول بحث عام ص ۱۱ میں لکھتے ہیں کہ جمہور (قرب
 قریب کل علماء) نے کہا ہے کہ عام کے لئے صیغے ہیں جو حقیقتہً اوسے کے لئے بنائے
 گئے ہیں اور وہ صیغے اسماء شرط ہیں اور اسماء استفہام اور اسماء موصول اور جمع
 الف اور لام داخل ہو (تا آخر) اور ص ۱۲ میں لکھتے ہیں کہ اَوْفَا اور اَیْن اور مَتٰی
 جب یہ دونوں استفہام کے لئے ہوں کیونکہ یہ صیغے یا تو صرف عموم کے لئے ہیں یا
 خصوص کے لئے یا دونوں میں مشترک۔ یا کسی کے لئے نہیں؟ سو او پہلے کے باقی مسئلہ میں
 اور چونکہ شوکانی صاحب رازی صاحب کا کلام پابندی سے نقل کرتے ہیں اور
 اس مسئلہ کے مخالفوں میں ان کا نام نہیں لیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمہور علماء
 میں یہ بھی داخل ہیں دوسرے اس وجہ سے غلط ہے کہ دونوں مثالیں جو انہوں نے
 نقل کی ہیں ان کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس پر کئی اعتراض وارد ہوتے ہیں۔

پہلا اعتراض یہ ہے کہ بصورت عموم؟ جو اوٹھوں نے کہا ہے کہ لفظ کل کا لانا تکرار ہوگا اور لفظ بعض کا لانا مناقض اور مخالف؟ تو انکی رائے پر بھی بعینہ یہی اعتراض ہوگا کہ ان لفظوں سے اگر بعض عام کے خاص مراد لیا جائے تو لفظ بعض کو لانا تکرار ہوگا۔ اور لفظ کل کو لانا مناقض اور مخالف دوسرا اعتراض یہ ہے کہ خاص مراد لینے کی صورت میں؟ مَنْ دَخَلَ اور اَلْفَجَاءُ اور اَلْمُجِئِ مِیْن سب کے سب قضیہ مخصوصہ؟ اور مَنْ یَدْ دَخَلَ اور مَنْ یَدْ اَلْفَجَاءُ اور مَنْ یَدْ اَلْمُجِئِ کے معنی میں ہو جائیں گے کیونکہ باتفاق کل علماء نحویین و منطقیین و اصولیین و فقہاء و لغویین جنس الاجناس جسے اَلْاَشْیَاءُ۔ اور جنس سافل جسے اَلْکِبْوَانَاتُ اور نوع جسے اَلنَّاسُ اور صنف جسے اَلْعُلَمَاءُ یا اَلْفُقَهَاءُ یہ سب کے سب عام ہیں اسلئے کُلُّ مَنْ دَخَلَ کا معنی کُلُّ زَیْدٍ دَخَلَ اور بَعْضُ مَنْ دَخَلَ کا معنی بَعْضُ زَیْدٍ دَخَلَ ہوگا۔ اور یہ غلط محض ہے کیونکہ شخص معین پر لفظ کل یا بعض کا داخل ہونا غیر معقول ہے اور اگر رازی صاحب الاشیاء وغیرہ کے عام ہونے سے بھی انکار کریں تو دنیا میں عام کا وجود ہی نہ ہوگا اور لفظ عام بے معنی یا بے مصداق ہو جائیگا۔

تیسرا اعتراض یہ ہے کہ مَنْ دَخَلَ اور اَلْفَجَاءُ وغیرہ پر لفظ کل اور بعض کا داخل ہونا ہی اونکے عموم کا ثبوت ہے کیونکہ قضیہ مخصوصہ پر یہ دونوں لفظ آہی نہیں سکتے اور نہ تو ایسا قضیہ لفظ کل سے مقید ہوتا ہے اور نہ لفظ بعض سے اس کے بعض فردوں کو مستثنیٰ کرتے ہیں۔ پس استثناء خود دلیل عموم ہے۔ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ رازی صاحب نے کُلُّ مَنْ دَخَلَ دائرہ معنی اَكْرَمُ مَثَلُہ اور بَعْضُ مَنْ دَخَلَ دائرہ معنی اَكْرَمُ مَثَلُہ اور کُلُّ اَلْفَجَاءِ لَفْظِ بَحْیْمٍ اور بَعْضُ اَلْفَجَاءِ لَفْظِ بَحْیْمٍ کا معنی ہی نہیں سمجھا ہے۔ پہلی مثال کا معنی یہ ہے کہ جتنے لوگ میرے گھر میں داخل ہوں گے سب کی تعظیم کروں گا۔ اور دوسری کا معنی یہ ہے کہ جتنے داخل ہوں گے انہیں سے بعض کی تعظیم کروں گا۔ اور تیسری کا معنی یہ ہے کہ جتنے بدکار ہیں کل جہنم میں جائیں گے اور چوتھی کا معنی یہ ہے کہ جتنے بدکار ہیں ان میں سے بعض جہنم میں جائیں گے اور اصل انکی یوں ہے مَنْ دَخَلَ اَكْرَمُ مَثَلُہمْ وَاَكْرَمُ مَثَلُہُمْ بَعْضُہُمْ اور اَلْفَجَاءُ کُلُّہُمْ لَفْظِ بَحْیْمٍ۔ وَاَكْرَمُ مَثَلُہُمْ لَفْظِ بَحْیْمٍ۔ اور یہ معانی صاف پکار رہے ہیں کہ یہ الفاظ عموم کے لئے ہیں۔

اور دوسرا جواب ایک اس وجہ سے غلط ہے کہ ان آیتوں سے اکثر فردیں مقصود نہیں ہیں اور نہ اَدْبِیَّتُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ سے اکثر چیزیں مقصود ہیں بلکہ کُلُّ شَیْءٍ اپنے پورے عموم پر باقی ہے اور بعفیت یا اکثریت کو لفظ مِنْ بتاتا ہے جو تعقیبہ یعنی بعض کے معنی میں ہے۔

دوسرے اس وجہ سے غلط ہے کہ اگر اکثر ہی افراد مراد لئے جائیں جب بھی معتزلہ کا مطلب یعنی گناہ کبیرہ والوں کا جہنم میں ہمیشہ رہنا ثابت ہو جائیگا کیونکہ اس مطلب کے ثبوت کے لئے ایجاب جزئی یعنی بعض کے لئے ہمیشگی جہنم کا ثبوت کافی ہے۔ حالانکہ اشاعرہ اور شیعی سب کلی کے قائل ہیں یعنی کوئی مومن اگرچہ گناہ کبیرہ کرے جہنم میں ہمیشہ نہ رہے گا۔ پس صحیح انکا تیسرا جواب ہے وہ یہ کہ یہ آیتیں مومن اور کافر سب سے عام ہیں۔ اور وہ بے شمار آیتیں جن میں مومنوں کے لئے مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے اور وہ بہت سی حدیثیں جن میں حضرات معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام نے شفاعت کا وعدہ کیا ہے۔ ان آیتوں کے حکم کو کافروں کے ساتھ خاص کرتی ہیں۔ اور یہی جواب اون حدیثوں کا بھی ہے جن کو معتزلہ نے اپنے دلائل کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔ رہ گیا وہ مومن جو کسی مومن کو جان بوجھ کر (اور جائز سمجھ کر) قتل کرے تو وہ نبض خاص جہنم میں ہمیشہ رہے گا کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے کہ گناہ کو جائز سمجھنا کفر اور ارتداد کا سبب ہے مگر یہ کہ توبہ کرنے کے بعد خون کا بدلہ دے دے یا نہ دے میں قتل کیا جائے ایسا کرنے کے بعد وہ بھی قابل بخشاش ہے۔ ہاں معتزلہ کی دینوں پر دو اعتراض دوسرے وارد ہوتے ہیں جو ادتکو دلیل ہونے کی قابلیت سے نکال دیتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ خُذْ فُتًا كُنَّا صَغِيرًا اور کبیرہ دونوں سے عام ہے۔ اور اس عموم کا حاصل یہ ہے کہ صغیر اور کبیرہ دونوں طرح کا گناہ کرنے والے جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور صغیر کے بارے میں اس عموم کو معتزلہ خود بھی نہیں مانتے۔ لہذا جواب وہ صغیر والوں کے بارے میں دینگے وہی جواب ہم لوگ کبیرہ والوں کے بارے میں دینگے دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ دغیرہ آیتوں میں ہمیشگی کا ذکر نہیں ہے اور اطلاق یعنی عدم ذکر اس کے ثبوت کے لئے کافی نہیں ہے اور اِنَّ الْكَافِرَ لَفِي نَعِيمٍ کے مقابل میں اس کو ذکر کرنا بھی ہمیشگی کو ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ میں اوپر لکھ آیا ہوں کہ نیکو کار دفن ہوتے ہی نعمات بہشت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پس مقابلہ یہ بتائیگا کہ بدکار مومن دفن ہوتے ہی فائدہ نہ اٹھائیں گے بلکہ گناہوں کے کفارہ کے لئے کچھ دنوں جہنم میں رہیں گے۔ اور آیات مغفرت اور احادیث شفاعت کے مطابق کفارہ کے بعد بہشت میں داخل کر دیئے جائیں گے۔

تمہ کلام معتزلہ نے اس مقام پر کہا ہے کہ آیتیں اور حدیثیں ہمیشگی عذاب

مغفرت دونوں کے بارے میں موجود ہیں۔ اور ایسے مقام میں کئی وجہوں سے ترجیح اور نہیں آیتوں اور حدیثوں کو حاصل ہے جو عذاب کو ظاہر کر رہی ہیں اور وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ امت محمدی نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ فاسق پر لعنت کرنی چاہیے اور اس کی سزا کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے فسق کا بدلہ بھگتے اور دوسرے نصیحت حاصل کریں۔ اور اس پر لعنت کرنے کا ثبوت دو چیزیں ہیں ایک قرآن کی آیتیں مومن کو قتل کرنے والے کے حق میں ارشاد فرماتا ہے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ (خدا اس پر غضب ناک ہو گا اور اس پر لعنت کرے گا) مظلوم کے حق میں ارشاد فرماتا ہے أَلَا لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ (اگاہ ہو جاؤ کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے) (اور سورہ آل عمران پر آیت ۸۱ و ۸۲ میں ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَٰئِكَ جَزَاءُهمُ أَنَّا عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ یعنی ظالموں کو خدا (بہشت کی) راہ نہ دیکھائیگا۔ اور ان کا بدلہ لایا ہی ہے کہ بے شک ان پر خدا اور فرشتوں اور آدمیوں کی سب کی لعنت ہے اور یہ تھوڑے کے حق میں ارشاد فرماتا ہے لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے) اور یہ زنا کرنے والوں کی سزا کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَلَيَشْهَدَنَّ عَنَّا بَعْضُ طَائِفَةٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ یعنی زانی اور زانیہ کے عذاب کو چاہیے کہ مومنوں کا ایک گروہ دیکھے۔ دوسرے مسلمانوں کا اجماع جو ظاہر ہے یعنی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ رازی صاحب نے فاسقوں کے استحقاق لعنت کو مانتے ہوئے جواب دیا ہے کہ جہاں یہ آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ ان پر لعنت

عہ د اہل سنت (مستزلی) فاسقوں کے مستحق لعنت ہونے پر مسلمانوں کے اتفاق و اجماع کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اجماع پوشیدہ چیز نہیں ہے اور رازی صاحب اس کو تسلیم کر رہے ہیں اور آیتیں بھی صاف بتا رہی ہیں۔ اور ان کے امام بخاری صحیح بخاری کتاب الادب باب ما یمنی من السباب واللعن جلد ۴ چھاپہ مبینہ مصر ۱۳۲۷ھ ص ۳۹ میں لکھتے ہیں کہ سَبَابُ الْمُشْلِمِ فُسُوقٌ وَقَتَالُهُ كُفْرٌ یعنی مسلمان کو گالی دینا فسق کا سبب ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر کا سبب ہے اور اسی کتاب کی جلد ۲ ص ۱۸۲ باب علامات نبوة۔ اور کتاب الصلہ باب قول الضیف لصاحبه جلد ۴ چھاپہ مبینی ۱۳۲۷ھ ص ۱۲۷ میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے گھر چند مہمان آئے اور یہ اس وقت حضرت سرور عالم کے پاس تھے جب واپس آئے اور

لعنت کرنی چاہئے؟ وہاں کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو بتاتی ہیں کہ مومن ہونے کی وجہ سے اونکی تعظیم کرنی چاہئے جیسے اِذَا جَاءَتْكَ الذِّينَ يُؤْمِنُونَ بِأَيَاتِنَا قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ يَعْنِي جَب تَهَارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو اون سے کہو کہ تم پر سلام ہو۔ تمہارے پروردگار نے (تمہارے لئے) اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے لہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جواب ایک اس وجہ سے غلط ہے کہ دو حال سے

(بقیہ حاشیہ ص ۳۷۷) مہمانوں کو دیکھا تو گھر والوں سے پوچھا کہ مہمانوں کو کچھ کھلایا یا نہیں۔
 روجہ نے جواب دیا کہ ان لوگوں نے بغیر تمہارے کھانا پسند نہ کیا۔ پس ان کو غصہ آگیا اور پہلے اپنی زوجہ کو پھر مہمانوں کو خوب گالیاں دیں اور بد دعا کی۔ بلکہ امام علامہ سیوطی؟ تاریخ الخلفاء ص ۱۷۷ بیان احادیث فضائل ابو بکر تنہا میں اور امام ابن حجر کی صواعق مخرقة باب ۳ فصل ۳ ص ۲۳ چھاپہ
 یمنیہ مصر ۱۳۲۵ھ میں کان ابو بکر سبباً بالصیغہ مبالغہ لکھا ہے ہیں یعنی حضرت ابو بکر بڑے پھکڑ باز تھے۔ پس جب کہ حدیث سباب المسلم کے مطابق ایک مرتبہ گالی دینے والا فاسق اور مستحق لعنت ٹھہرتا ہے تو اس کا ظ سے مبالغہ کا صیغہ یعنی سباب یہ چاہتا ہے کہ بڑے پھکڑ باز کے لئے دونوں حکم زیادتی کے ساتھ ثابت ہونا چاہئے یہ ایک بڑی مشکل؟ ان باتوں اور حدیثوں اور اجماع سے وریش ہو گئی ہے۔ مناسب ہے کہ حضرات علماء اہلسنت؟ اس کو حل کرنے کی کوئی معقول صورت جلد نکالیں۔ اس حدیث کی اصل عربی عبارت یوں ہے عَنْ الْمُقَدِّمِ قَالَ اسْتَبَّ عَقِيلٌ وَابُو بَكْرٍ قَالَ وَكَانَ ابُو بَكْرٍ سَبَّابًا وَنَسَابًا غَيْرَ أَنَّهُ تَحَرَّجَ مِنْ قَرَابَةِ عَقِيلٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَاعْتَضَ عَنْهُ يَعْنِي مُقَدِّمِ نے کہا کہ عقیل اور ابو بکر نے آپس میں گالی گلوچ کیا اور ابو بکر بڑے گالی بکنے والے یا بڑے نسب جاننے والے تھے لیکن حضرت رسول سے عقیل کی عزیزداری کی وجہ سے ابو بکر نے پرہیز کیا اور عقیل کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ حدیث صاف پکار رہی ہے کہ اصل حدیث لفظ سباباً تک ہے اور انساباً سے آخر حدیث تک کے مضامین بڑھائے گئے ہیں۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اسْتَبَّ کا معنی ہر ایک کا دوسرے کو گالی دینا ہے اسی وجہ سے اس فعل کا نال

خالی نہیں یا تو وجوب رحمت اور سلامتی کا حکم؟ اور کے ایمان کے کل زمانوں کو شامل ہی جن میں استحقاق لعنت (رحمت سے دوری) اور استحقاق سزا اور سنگسارشی بھی داخل ہی یا اس زمانہ کو شامل نہیں ہے اگر شامل ہے تو لعنت اور سزا کا حکم غلط ٹھہرتا ہے کیونکہ لعنت اور رحمت اور سزا اور معافی کا ایک زمانہ میں ایک شخص کے لئے جمع ہونا عقلاً عرفاً شرعاً ہر طرح سے محال ہے۔ اور اگر شامل نہیں ہے بلکہ خاص اس زمانہ کے لئے ہے جس میں وہ لعنت اور سزا کے مستحق نہیں ہیں تو سوال اور جواب میں کوئی تعلق ہی باقی نہیں رہتا کیونکہ معتزلہ کی گفتگو اس زمانہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتی دوسرے اس وجہ سے غلط ہے کہ احکام بھی آیات ہی ہیں جن پر ایمان لانا سبب رحمت ہے اور تمیزی وجہ میں جو حدیث ہے وہ بتاتی ہے کہ ادنیٰ مخالفت؟ اور ایمان رکھنے کے منافی ہے دونوں جمع نہیں ہو سکتے عیسرے اس وجہ سے غلط ہے کہ صحیح بخاری جلد ۴ ص ۱۱ چھاپہ مطبع مبینہ مصر ۱۳۲۷ کتاب محاربین باب اشمال التناۃ میں دو حدیثیں ایک ابن عباس کی اور دوسری ابو ہریرہ کی نقل کی ہیں جن کا مضمون یہ ہے کہ شراب پینے۔ چوری کرنے۔ زنا کرنے کے وقت ایمان

(بقیہ حاشیہ ص ۳۸۲) جس طرح عقیل کو قرار دیا ہے ابو بکر کو بھی قرار دیا ہے بلکہ کَانَ أَبُو بَكْرٍ سَبَّابًا یہ بتا رہا ہے کہ اس قصہ میں عقیل سے زیادہ انھیں نے گالی دی۔ اگر صرف عقیل گالی دیئے ہوئے تو یہ جملہ سَبَّ عَقِيلٌ اَبَا بَكْرٍ ہوتا یعنی عقیل نے ابو بکر کو گالی دی اور جب انھوں نے بھی گالی دی تو پھر یہ ہیز کرنے اور منہ پھیر لینے کا ذکر غلط اور سبب اضافہ ٹھہرتا ہے۔ عقیل سے زیادہ حرمت قرابت رسول کے حقدار علی وفاطمہ تھے اور ان پر کیوں ظلم کیا گیا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ حضرت عقیل سے گالی گلوں کو حضرت ابو بکر کے نسب داں ہونے سے کوئی تعلق نہ تھا کیونکہ حضرت عقیل حضرت سرور عالم کے چچا زاد اولاد حضرت علی کے حقیقی بھائی تھے۔ اگر کوئی شخص ان دونوں بزرگوں کے نسب میں کوئی عیب نکال سکتا ہو تو حضرت ابو بکر بھی عقیل کے نسب میں عیب نکال سکتے تھے۔ حالانکہ قول ابو سفیان کے قریش کے پشت آدموں سے اور بقول شیبانی لڑکے کے قریش کے چچا واسے خود ہی تھے۔ بنو ہاشم کے مقابل میں انکی نسب دانی کیا کام آسکتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نسب دانی کا یہ بھکر بازی کے عیب کو مشہد میں ڈالنے کے

نکل جاتا ہے اور جب تک توبہ نہ کرے واپس نہیں آتا۔ پس اس بنا پر کہ ان گناہوں کے بعد ایمان باقی ہی نہیں رہتا تاکہ آیت سلام و رحمت مذکورہ جواب اوسکو شامل ہو سکے پس بہتر جواب یہ ہے کہ علم اصول فقہ میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ترجیح اودن و حدیثوں میں تلاش کی جاتی ہے جو آپس میں پورا معارضہ یعنی پوری مخالفت رکھتی ہو اور اوپر ذکر کیا گیا کہ عذاب دائم ظاہر کرنے والی آیتیں عام ہیں اور وعدہ مغفرت کی آیتیں خاص ہیں اور عام دلیلیں خاص پر محمول کی جاتی ہیں ان میں ترجیح نہیں تلاش کی جاتی اور مقاتل بن سلیمان مفسر نے جو کہا ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والوں پر بالکل عذاب نہ ہوگا اور انکی دلیلیں بھی چند آیتیں ہیں ۱۔ اِنَّ الْاَخِرَیَّ الْیَوْمَ وَالشَّوْءَ عَلَی الْکَافِرِیْنَ (تحقیق کہ آج (قیامت) کے دن ذلت اور بُرائی کافروں پر پڑے گی) ۲۔ یَا عِبَادِیَ الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا عَلَیْ اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِیْعًا (اے میرے ایسے بندو جنہوں نے اپنے اوپر بہت زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو؟ بے شک وہ کل گناہ بخش دے گا) ۳۔ اِنَّ رَبَّکَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَیْ ظُلُمِهِمْ (بے شک خدا لوگوں کے ظلموں کو بخشنے والا ہے) ۴۔ لَا یَضِلُّهَا اِلَّا الَّذِیْ کَفَرَ وَ تَوَلَّیْ رَجِیْمٌ (جہنم میں نہ جائیگا مگر وہی بد بخت جس نے جھوٹا لایا اور منہ موڑا) ۵۔ هَلْ یُجَاۡزِیْ اِلَّا الَّذِیْ کَفَرَ (خدا نہیں سزا دے گا لیکن کفر کرنے والوں کو) ۶۔ یَوْمَ لَا یُخۡنِیُ اللّٰهُ النَّبِیَّ وَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ رَجَسٌ وَّنِیَّ خَدَانَهُ رَسُوۡا کَرۡهًا غَیۡرَ اَنۡہِیۡ کُوۡرًا (اور ان لوگوں کو جو اودن پر ایمان لائے) چند آیتیں اور بھی ذکر کی ہیں؟ لیکن

مقاتل کی دلیلیں اور انکا جواب

(بقیہ حاشیہ ۳۸۳) لئے بڑھایا گیا ہے اور باقی مضامین انکی فضیلت اور بارگاہ رسالت میں قرب و منزلت ظاہر کرنے کے لئے کیونکہ عرض عنہ کے بعد ہے کہ انہوں نے حضرت سے عقید کی شکایت کی تو حضرت نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ کیا تم لوگ ہمارے رفیق کو نہ چھوڑو گے تمہارے مرتبہ کو اودن کے مرتبہ سے کیا تعلق ہے۔ تم میں سے ہر شخص کے دروازے پر تاریکی رہتی ہے۔ سوا ابوبکر کے دروازہ کے۔ اودن کے دروازہ پر نور برستا ہے۔ تم لوگوں نے ہم کو جھوٹا لایا۔ ابوبکر نے تصدیق کی۔ تم لوگوں نے بخل

اونکی بہتر دلیلیں یہی ہیں جو ذکر کی گئیں۔ تخر الدین رازی نے یہاں پر ان سب کا
 صرف ایک جواب یہ دیا ہے کہ عذاب کی آیتیں انکی معارض میں ملے میں عرض کرتا
 ہوں کہ عذاب اور مغفرت دونوں کی آیتوں کا عموم جو آپس میں متعارض (ایک دوسرے
 کا پورا مخالف) ہے۔ اور کو جمع کرنے کی صورت یہ ہے کہ صرف عذاب کفار کے لئے
 قرار دیا جائے۔ اور صرف مغفرت گناہان صغیرہ والوں اور اون لوگوں کے لئے جو
 گناہان کبیرہ میں جہالت اور نادانی سے مبتلا ہوئے ہوں گے۔ اور عذاب کے بعد
 مغفرت اون لوگوں کے لئے جنہوں نے جان بوجھ کر گناہ کبیرہ کیا ہوگا۔ اور صغیرہ پر
 اصرار کیا ہوگا اور ایسے گناہوں سے لد گئے ہوں گے اور اس جمع پر بہت سی آیتیں
 اور معتبر حدیثیں شاہد ہیں جن کی تفصیل باعث طوالت ہے۔ اون میں سے ایک آیت
 مبارکہ کہ **اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَآءُ**
 ہے (البتہ خدا گناہ شرک کو نہ بخشے گا اور اس کے سوا باقی گناہوں کو جس کے لئے چاہے گا
 بخشدیگا) پس اس میں شرک کو نہ بخشنے کا قطعی حکم ہے۔ اور بہت سی آیتوں اور حدیثوں
 سے یہ بھی ثابت ہے کہ بخشش کا سبب یا توبہ ہے یا شفاعت یا بعض کار خیر جو خدا
 کو زیادہ پسند آجائے یا اسکی رحمت جس کا کسی دوسری وجہ سے مستحق ہو جائے جیسے
 ڈاڑھی کی سفیدی وغیرہ جو مختلف حدیثوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور **لِمَنْ یَّشَآءُ** جس کے

(بقیہ حاشیہ ص ۳۸۴) کیا۔ ادھوں نے اپنا مال ہماری ذات میں خرچ کیا اور ہم سے حمد
 اور ہماری پیروی کی ۱۲ منہ ۱۲ تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۳۹۱ و ۳۹۲ - ۱۲ منہ
 عہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم ہر صبح و شام پورے
 مومن کی صورت پر نظر (رحمت) ڈالتا اور ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے عمر تیری زیادہ
 ہوئی اور ہڈیاں تیری پتلی ہو گئیں اور چمڑا تیرا باریک ہو گیا اور موت تیری نزدیک گئی
 اور میرے پاس تیرے آنے کا زمانہ آگیا پس مجھ سے شرم کر اور میں تیرے بوڑھے ہونے سے
 شرم کرتا ہوں کہ تجھے آگ میں جلاؤں پھر دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ
 خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ سفید ڈاڑھی میرا نور ہے۔ پس میں اپنے نور کو اپنی آگ
 سے نہ جلاؤں گا (جامع الاخبار باب ۱۲ فصل ۶ ذکر فضیلت شبہ و ہرم ۱۲ منہ

لئے چاہیگا) صاف ظاہر کر رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہونگے جو بغیر توبہ اور شفاعت وغیرہ کے
 جب تک سزا نہ جھیل لیں بخشے نہ جائیں گے اور اس مضمون کی مفصل حدیث اس کے
 قبل حاشیہ میں ذکر کی جا چکی ہے۔ اسکے علاوہ مقاتل کی دلیلوں کا جدا جدا جواب
 پہلی آیت؟ خزیان کو کافروں کے لئے ثابت کر رہی ہے اور ایک کے لئے ثبوت دوسرے نفی کو نہیں
 دوسری آیت میں لفظ عبادی جو جمع مضاف اور مفید عموم ہے کافروں کو بھی شامل
 ہے جس کا تخصیص آیت لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بہ ہے۔ اسی طرح اَسْءَفُوْا بھی اذکر
 شامل ہے اور الذُّنُوْبُ جَمِیْعًا شرک کو؟ اور ان دونوں کا تخصیص بھی پہلی آیت
 ہے اور الذُّنُوْبُ کُتُبا ان کبیرہ کو اور عبادی اور اَسْءَفُوْا کبیرہ کرنے والوں کو شامل
 ہے۔ اور ان کا تخصیص لَمَنْ یَّشَاءُ ہے (یعنی جس کے لئے چاہیگا) جو اوپر کی آیت
 میں گذرا پس تخصیص کے بعد اس آیت میں صرف وہی داخل رہیں گے جو
 جہالت اور توبہ وغیرہ کی وجہ سے بغیر سزا کے قابل بخشائش ہیں تیسری آیت
 میں لفظ النَّاسِ ہے جس میں کفار بھی داخل ہیں اسلئے یہ بھی اپنے عموم پر باقی
 نہیں ہے اور غَیْرِ الْمُشْرِکِ غَیْرِ ذِی الْکِبَاۓِہِ سے تخصیص کر دینے کے قابل
 ہے جان کر کبیرہ کرنے والوں کے؟ بغیر سزا بخشے جانے کو نہیں بتا سکتی۔ چوتھی آیت
 میں لَا یُضْلَاھَا (جہنم میں نہ جائیگا) مطلق ہے۔ اور عذاب کی آیتیں اور حدیثیں
 اور لَمَنْ یَّشَاءُ کا مفہوم بتا رہا ہے کہ جہنم میں کچھ مومن بھی کچھ زمانہ کے لئے جائیں گے
 اسلئے لَا یُضْلَاھَا؟ لفظ خُلُوْدٌ و دوام سے مقید کرنے کے قابل ہے۔ اور مقید کرنے
 کے بعد اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہمیشہ کے لئے نہ جائیگا مگر جھوٹلانے والا اور منہ موڑنے والا۔
 پانچویں آیت میں لفظ کَفُوْسٍ ہر نافرمانی اور ناشکری کرنے والوں کے لئے بھی بہت
 استعمال ہوا ہے اس لئے ہر گناہگار اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور قابل تخصیص
 ہے۔ اور تخصیص کے بعد اس کا معنی یہ ہوگا کہ گناہ صغیرہ والوں اور جہالت سے گناہ کبیرہ
 کرنے والوں پر عذاب نہ ہوگا اور باقی پر ہوگا خواہ تھوڑا یا ہمیشہ چھٹیں آیت میں
 اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کُل مومنوں سے عام ہے۔ اور مومنوں پر عذاب و سزا کی پیشاب

عمدہ لے بے سزا مغفرت ان کے لئے ہے جو مشرک نہیں ہیں اور گناہ کبیرہ نہیں کیا ہیں

آیتیں اور حدیثیں اس سے خاص ہیں اس لئے یہ آیت ان لوگوں کے لئے خاص کر دی جائیگی جنہوں نے گناہ کبیرہ نہیں کیا۔

اشاعرہ اور شیعوں کی دلیلیں؟ معتزلہ اور مقاتل کی دلیلوں یعنی آیات عذاب اور آیات مغفرت؟ اور ان کے جوابوں اور ان کے مضامین کے جمع کی تقریروں کو سمجھ لینا ہی؟ اشاعرہ اور شیعوں کے دعوے کی حقیقت کو سمجھنے کے لئے کافی ہے اور طرفین کی دلیلیں بعینہ ان کی دلیلیں ہیں اس لئے ان دلیلوں کو مستقل طور پر پھر دہرانا غیر ضروری اور بے کار طول دینا ہے۔

(تیسرا فائدہ) اصول دین۔ رازی صاحب لکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے دوسرے قرآن میں جہاں جہاں عذاب کا وعدہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ

ثواب کا بھی وعدہ کیا ہے اور اس ذکر میں کئی فائدے ہیں ایک یہ کہ اس پاک ہستی کی عدالت (انصاف) ظاہر ہو جائے کیونکہ جب اس نے کفر پر اصرار (ضد) کرنے والوں کے لئے ہمیشگی عذاب کا حکم کیا ہے تو واجب ہے کہ ایمان پر اصرار کرنے والوں کیلئے بھی ہمیشگی نعمت کا حکم کرے۔ دوسرے یہ کہ ضرور ہے

کہ اس قہار اور کریم سے مومن کا خوف اور امید دونوں برابر ہیں اور برابری اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ تیسرے یہ کہ وعدہ ثواب سے اس کی

کامل رحمت ظاہر ہو جائے اور وعدہ عذاب سے کامل حکمت؛ تاکہ معرفت کا سبب ہو سلاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حق بات زبان پر جاری ہو کر رہتی ہے واضح ہو کہ

رازی صاحب جماعت اشاعرہ کے سرتاج ہیں اور دوامروں پر ان لوگوں نے اجماع اور اتفاق کیا ہے اور بہت سختی سے اس کے معتقد ہیں ایک یہ کہ بڑا کام بھی خدا ہی کراتا ہے جس کو میں اس کے قبل کئی جگہ تفصیلی جواب کے ساتھ ذکر کر آیا ہوں۔

دوسرے یہ کہ خداوند عالم کو حق ہے کہ گناہگار کو ثواب دے اور فرمانبرداروں پر عذاب کرے۔ حالانکہ یہ دونوں ہی عقیدے عقل اور نقل کے خلاف اور

اس مقدس ہستی کی بے اعتباری اور اس کے حکموں کی بے وقاری اور اس کے محبوب

دین اسلام کے بٹنے کا سبب ہیں۔ پہلے عقیدہ کی خرابیوں کو کئی جگہ ذکر کر آیا ہوں۔ اور دوسرے عقیدہ کی خرابی بھی ظاہر ہے کیونکہ اگر یہ عقیدہ عام طور سے رائج ہو جاتا تو یہ سمجھ لینے کے بعد کہ خدا اپنے وعدہ و ثواب و عذاب پر عمل نہ کرے گا۔ ایک تو خود اس کی عزت نگاہوں میں باقی نہ رہتی۔ دوسرے اس کے احکام کی کوئی بھی توجہ نہ کرتا۔ اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا کہ جس دین عزیز کی وہ اشاعت و ترقی و ترویج چاہتا ہے اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہتا۔ اور پھر دنیائے گمراہی میں برحق سے اوس سیرج آزاد ہو جاتے جس طرح باطل مذاہب والے آزاد ہو گئے ہیں تعجب ہے کہ خدا کی عدالت کے لئے رازی صاحب مقام وعدہ میں تو ثواب و عذاب و دونوں کے ساتھ ساتھ ذکر کو لازم سمجھتے ہیں لیکن مقام عمل میں وعدوں کے پورے کرنے کو لازم نہیں سمجھتے۔ حالانکہ قرآن مقدس کی صریح آیت اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْلِیْ اَلْمِیْعَادَ (البتہ خدا اپنے وعدہ کے خلاف نہ کرے گا) خدا کے وعدہ خلافی نہ کرنے کو صاف بتا رہی ہے۔ اور صحیح بخاری جلد ۲ چھاپہ مصر کتاب مظالم باب اذا خاصم فجر ص ۴۱ میں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث ہے کہ وعدہ خلافی منافقوں کی صفت ہے۔ گویا کہ رازی صاحب صفت نفاق کو انسان جیسی معیوب ہستی کے لئے عیب سمجھتے ہیں لیکن خدا کی مقدس ذات کے لئے عیب نہیں سمجھتے۔

وَبِشَوَاقِہُمْ عَلٰمِ کَلَامِہِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ (جو لوگ ایمان لائے اور اچھا کام کیا) علماء میں؟ اس میں اختلاف ہے کہ فروع دین پر عمل کرنا ایمان کے معنی میں داخل ہے یا نہیں اس بارے میں شہید ثانی علیہ الرحمہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام حقائق الایمان ہے اس کتاب میں ہر گروہ کا کلام اور اس کی تفصیلی دلیلیں نقل کی ہیں تحریر فرماتے ہیں کہ ایمان کا معنی لغت میں تصدیق یعنی یقین اور اطمینان ہے۔ اور علماء نے اس کے شرعی معنی میں سات قولوں پر اختلاف کیا ہے ایک یہ کہ ایمان کا معنی؟ صرف دل سے تصدیق کرنا ہے؟ اور یہ کلام؟ شاعرہ اور اگلے علماء امامیہ میں سے ایک جماعت کا اور کچھ علماء امامیہ سے محقق طوسی علیہم الرحمہ کا ہے جس کو محقق نے اپنی کتاب

علم ایمان کا جزو نہیں ہے

فصول میں لکھا ہے۔ دو سرے یہ کہ ایمان کا معنی؟ صرف کلمہ شہادتین پڑھنا ہے؟ اور یہ کلام؟ کرامیہ کا ہے۔ تیسرے یہ کہ اس کا معنی؟ کل واجبات اور مستحبات کو بجالانا ہے۔ اور یہ کلام؟ غار جیوں اور اگلے معتزلہ اور غلات اور قاضی عبد الجبار کا ہے۔ چوتھے یہ کہ اس کا معنی؟ صرف واجبات کو بجالانا اور حرام فعلوں کو چھوڑنا ہے۔ اور یہ کلام؟ ابو علی جبائی اور اون کے بیٹے ابو ہاشم اور اکثر معتزلہ بصرہ کا ہے۔ پانچویں یہ کہ اس کا معنی؟ اصول دین کا اعتقاد کرنا؟ کل عبادتوں کو بجالانا ہے؟ اور یہ کلام؟ اہل حدیث اور اگلے ایک گروہ جیسے ابن مجاہد وغیرہ کا ہے۔ چھٹیں یہ کہ اس کا معنی؟ دل سے اعتقاد کرنا اور کلمہ شہادتین پڑھنا ہے؟ اور یہ کلام؟ ابو حنیفہ اور ایک گروہ (اہلسنت) کا ہے۔ ساتویں یہ کہ اس کا معنی پانچوں اصول دین کا دل سے اعتقاد کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ہے۔ اور یہ کلام محقق طوسی علیہ الرحمہ کا ہے جس کو انھوں نے تجرید میں لکھا ہے۔

میں عرض کرتا ہوں کہ شہید ثانی علیہ الرحمہ نے جو ہر ایک کی دلیلیں لکھی ہیں اون کو نقل کرنے کے لئے مستقل کتاب کی ضرورت ہے اسلئے اونکو چھوڑتا ہوں مختصر طور پر متاع عرض کر دیتا ہوں کہ ان ساتوں کلاموں میں سے ترجیح ساتویں کلام کو ہے اور فروع دین پر عمل کرنا؟ ایمان کے معنی میں داخل نہیں ہے۔ کیونکہ امت محمدی کا اس پر اجماع ہے کہ ایمان؟ عبادتوں کے قبول ہونے کی شرط ہے اور کوئی چیز اپنی شرط آپ نہیں ہوتی۔ اور بہت سی آیتیں اور حدیثیں بھی بتاتی ہیں کہ عمل؟ ایمان کا جزو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو گنہگار بے ایمان ہوتے اور اونکی بخشائش نہ ہوسکتی۔ اور اصول دین سے ثابت ہے کہ گنہگار مومن کی بخشائش ضرور ہوگی جیسا کہ اس کے قبل تفصیل سے لکھ آیا ہوا۔

علم کلام **الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** (ترجمہ اوپر ذکر کیا گیا)

پانچواں فائدہ **راز می صاحب** لکھتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے سے پہلے جو شخص ایمان لا چکا اور عمل صالح کر چکا ہو اس پر یہ آیت صادق آتی ہے یعنی وہ اس میں داخل ہے اس لئے وہ ہمیشہ بہشت میں رہے گا پھر یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر گناہ کبیرہ کرنے کے بعد وہ توبہ نہ کرے تو وہ اس میں داخل ہوگا کیونکہ توبہ بھی عمل صالح ہے جس کو اس نے نہ کیا اس لئے عملوا الصالحات اس پر صادق نہ آئے گا پھر جواب یہ دیا ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے وہ اس میں داخل ہو چکے تھے اس لئے داخل رہینگے

گناہ کبیرہ والے بہشت میں جائیں گے

لہ حقائق الایمان چھاپہ ایران ص ۱۱ کتاب کا اور ص ۱۲ اس مجموعہ کتب کے سلسلہ صفحات کے مطابق ۱۲ منہ

کیونکہ عمل الصالحات قبل المعصیۃ جو قبل معصیت سے مقید ہے اُن پر صادق ہے تو مرت
 عمل الصالحات بھی جو مطلق یعنی بے قید ہے صادق آئیگا اور حکم خلود بہشت ثابت رہیگا۔ میں عرض
 کرتا ہوں کہ اوپر ذکر کیا ہوں کہ الصالحات جمع ہے جس پر الف اور لام داخل ہوا ہے جسکو
 جمع محلّ باللام کہتے ہیں اور جمع باللام استعراق کے لئے آتی ہے یعنی کل فردوں کو بیک وقت شامل
 ہوتی ہے۔ اور یہ بھی لکھ آیا ہوں کہ خلود کا حقیقی معنی ہے دفن ہوتے ہی بہشت میں داخل ہو جانا
 ہے خواہ وہ بہشت آخرت ہو جیسا کہ بعض حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے یا قیامت تک بہشت دنیا اور
 اوس کے بعد بہشت آخرت؟ جیسا کہ بعض دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اور بادشاہ عادل
 کی فرمائش ہے جَنَّةٌ مَّيْمَنَةٌ مَّيْمَنَةٌ مِثْلُهَا (سورہ شورے ۵۱ آیت ۳۹) یعنی بُرائی کا بدلہ اویسی
 ہی بُرائی ہے۔ اس لئے خلود کے مذکورہ معنی کے لحاظ سے عمل الصالحات میں وہی لوگ داخل ہونگے
 جو گنہگار نہ ہوں پس اس بنا پر گنہگاروں کے اگلے اچھے اعمال اُن کو اس آیت میں داخل نہیں کر سکتے
 جس کو رازی صاحب ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ بہشت سے بالکل محروم بھی نہ رہیں گے جسکو
 معتزلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ چہارہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام شفاعت کا وعدہ کر چکے ہیں
 پس گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لئے خلود یعنی ہمیشگی بہشت و شفاعت یا رحمت پروردگار حاصل
 ہونے پر حقیقی معنی کے مطابق ہوگا۔ اور حاصل نہ ہونے پر سزا جھیلنے کے بعد مجازی معنی کے مطابق۔
 یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب الصالحات جمع محلّ بلام ہے ایسے لوگوں کو داخل ہی نہیں
 ہونے دیتا تو صدق مقید و مطلق کی گفتگو کا موقع ہی باقی نہیں رہتا جس کو رازی صاحب نے لکھا
 ہے علاوہ اسکے کہ جو حکم مطلق پر بحیثیت اطلاق ہوتا ہے اوس کے جاری ہونے کے لئے
 بالواسطہ صدق کافی نہیں ہے یعنی جو حکم کسی فرد پر ہے بے قید ہونے کی حیثیت سے ہوتا ہے وہ
 اوس فرد پر جاری نہیں ہوتا جس میں کوئی قید ہوتی ہے اور اس آیت کا ظاہری معنی یہ ہے کہ خلود بہشت
 اُن کے لئے ہے جن کے عمل صالح میں قبل معصیت یا بعد معصیت بے توبہ کی قید نہ ہو۔
 (چھٹاں فائدہ) علم کلام اولیٰ اصحاب الجنۃ ابو علی جبائی نے کہا ہے کہ اولیٰ

عہ کیونکہ مطلق؟ مقید کی ہر فرد پر صادق آتا ہے جس طرح عام؟ خاص کی ہر فرد پر صادق آتا ہے
 اور مقید؟ مطلق کی ہر فرد پر صادق نہیں آتا جس طرح خاص؟ عام کی ہر فرد پر صادق نہیں آتا ہے

کو پہلے ذکر کرنا ضرور کے لئے ہے۔ اور اس جہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہل بہشت بہشت میں تفضل نہیں جائیگا بلکہ باستحقاق جائیں گے اور رازی نے ان کے جواب میں کہا ہے کہ ہو سکتا ہے مقصود یہ ہو کہ اعمال صالح کرنے والے تو باستحقاق جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ بتفضل بھی جائیں گے جو اس آیت میں داخل نہیں ہیں۔ اس میں عرض کرتا ہوں کہ باستحقاق داخل ہونے والوں کا دخول بھی بتفضل ہی ہے۔ کیونکہ شکر منعم عقلاً اور نقلاً واجب ہے۔ اور خداوند منعم کی ایک نعمت کا شکر یہ ادا کرنا بھی واجب ہے۔ اور شکر یہ کا معنی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ پس چونکہ اطاعت و فرمانبرداری؟ سابق نعمتوں کا ذرا عقلی و نقلی شکر ہے اس لئے اس کے بدلے میں شکر گزار کسی عوض کا مستحق نہیں ہے باوجود اس کے اس کریم و رحیم کا اس کے بدلے میں نعمات بہشت سے سرفراز کرنا تفضل ہی تفضل ہے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ چونکہ فرماں برداروں کے لئے آیت کریمہ لَنْ تَكُفِّرُ عَنْكَ لَوْ تَكُفِّرُ (اگر شکر یہ ادا کرے گا تو میں نعمتیں ضرور بڑھاؤں گا) میں ان نعمتوں کا کریمانہ وعدہ کر لیا ہے اس لئے ان کو ایک گونہ استحقاق حاصل ہو گیا ہے۔ اور نافرمان اس استحقاق سے محروم ہیں۔

دساتوان فائدہ

اصول دین - فروع دین - اخلاق وَاِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَٰءِیْلَ لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهَ (اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ میں نے بنو اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ خدا (میرے) سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے) اس آیت کا سیاق یعنی اس کے بعد قَوْلُؤْا - اور اَقِمْوْا - اور اَتَوْا - امر کے تین صیغوں کا ہوتا بتاتا ہے کہ قرآن مجید کے جاہل ترتیب دینے والے اس آیت کو لکھنے کے وقت اذگھ گئے تھے؟ اس وجہ سے لَا تَعْبُدُ (عبادت نہ کرنا) کی جگہ بِرَّ لَا تَعْبُدُ (عبادت نہ کرنا) لکھ دیا جو وعدہ لینے سے؟ محاورہ کے لحاظ سے بھی مناسب نہیں رکھتا۔ بہر حال یہ صیغہ نہیں کے معنی میں ہے اور غیر خدا کی عبادت کرنے سے منع کرنا مقصود ہے۔ اور یہ جملہ اپنے

۱۳۱ تفسیر کبیر جلد ۱ ص ۳۹۷ - ۱۲ منہ عہ شکر یہ کا عقلی وجوب دوسرے مقدمہ ص ۱۳۱ میں ملاحظہ کریں۔ اور نقلی وجوب کا ثبوت کلام رب العزت ہے وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ..... اَنْ اَشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَیَّ الْمَصِيْرُ یعنی میں نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی پھر حمل اور رضاعت کی تکلیف ذکر کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ (اور اس کی وصیت کی کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر یہ ادا کرے۔ تجھے میرے پاس پلٹ کر آنا ہے ۱۲ منہ

دستور بہشت بتفضل ہے یا استحقاق

اصول دین - فروع دین - اخلاق

چار لفظوں سے اصول دین اور فروع دین اور اخلاق سب کو شامل ہے۔

بیان اصول دین یہ ہے کہ عبادت بغير قصد قربت کے صحیح نہیں ہے۔ اور اس کا معنی

امثال امیر مولے یعنی مالک حقیقی کا حکم بجالانے کا ارادہ ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک

اوسکی ذات اور صفات کو پہچان نہ لے اور خالقیت و رازقیت اوسکی خاص صفت ہے اس لئے

یہ؟ اوسکی وحدانیت کو بتاتا ہے۔ اور چونکہ فرماں برداری اور نافرمانی کا؟ اچھے اور بُرے بدلا

کے لئے سبب ہونا عقلی چیز ہے اور انصاف اسی کو چاہتا ہے اس لئے؟ عدالت اور قیامت

کو بتاتا ہے۔ اور چونکہ طریقہ عبادت کو جاننا بغير علم کے ممکن نہیں ہے اور حصول علم؟ عبادت

کے ہونے پر موقوف ہے جن پر احکام نازل کئے جائیں اور ہر زمانہ میں ایک معلم کے ہونے پر موقوف

ہے جو لوگوں کو سیکھائیں۔ کیونکہ ہر زمانہ کے لوگ اسکے محتاج ہیں اسلئے یہ رسالت اور امامت

کو بتاتا ہے۔ اور یہی پانچوں چیزیں اصول دین ہیں۔ **بیان فروع دین** یہ ہے کہ تعبد و

کامصدر عبادت ہے اور اس کا معنی صاحب منجذ نے تذلل اور خضوع اور طاعت لکھا ہے۔ یعنی چھو

بننا اور فروتنی اور فرماں برداری کرنا۔ اور مولانا شیخ بہار الدین عالمی علیہ الرحمہ نے

شرح اربعین عربی ص ۱۲۷ میں حصر کے طور پر لکھا ہے کہ خضوع اور تذلل اور اطاعت اور انقیاد

(فرماں برداری) کے سوا عبادت کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے خدا نے شیطان

کی فرماں برداری کو اوسکی عبادت قرار دے کر لا تعبد والشیطان فرمایا ہے۔ یعنی شیطان

کی فرماں برداری نہ کرو۔ اور مولانا فخر الدین طریکی نجفی علیہ الرحمہ نے مجمع البحرین میں

غایۃ خضوع و تذلل لکھا ہے۔ یعنی بے حد فروتنی کرنا اور چھوٹا بننا جس کا لازمی نتیجہ بے حد فروتنی

ہے۔ اور طریکی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ محقق طوسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ عبادت کی تین قسمیں ہیں

ایک وہ جو دل پر واجب ہے جیسے اعتقاد و وحدانیت وغیرہ (جو بیان اصول دین میں ذکر کیا

گیا) دوسرے وہ جو اعضاء (بدن) پر واجب ہے جیسے نماز۔ روزہ وغیرہ۔ تیسرے وہ

جو آپس کے برتاؤ میں واجب ہے جیسے خرید۔ فروخت۔ ہبہ۔ اجارہ۔ نکاح۔ ادا امانت۔ ایک

دوسرے کی مدد اور ہمدردی وغیرہ پس اس بنا پر لفظ تعبد و ن کل فرعی حکموں کو شامل ہوگا۔

بیان اخلاق یہ ہے کہ عبادت کی تین قسمیں جو ذکر کی گئیں انہیں سے تیسری قسم کے لحاظ سے یہ

لفظ کل اخلاقی باتوں کو بتائیگا۔ کیونکہ خرید و فروخت وغیرہ کے آداب بھی اخلاق ہی میں داخل ہیں۔

آٹھواں قاعدہ | علم اخلاق و یا والدین احساناً و بنی القربی سے تو لو

للتائیں سنا کہ خداوند حکیم نے اس آیت میں حقوق کی ترتیب قائم کرنے میں مقدار نعمت کو پیش نظر رکھا ہے و سلسلہ ترتیب کا بہترین سبب ہے پس پہلے اپنے حقوق کی اداکاری کو ذکر کیا ہے کیونکہ کل اہل دنیا کے حقوق سے ماں باپ کے حقوق بڑے ہیں اور ان کے حقوق سے خدا کے حقوق بالاتر ہیں جسکی کئی وجہیں ہیں ایک یہ کہ وہ اصلی پیدا کرنے والا اور نعمتیں دینے والا ہے۔ اور ماں باپ مجازی (غیر اصلی)، دوسرے یہ کہ اوسکی نعمتیں بے انتہا ہیں اور ماں باپ کی محدود۔ تیسرے یہ کہ اوسکی نعمتیں خود اوسی کی ہیں اور ماں باپ کی نعمتیں اوسکی دی ہوئی۔ اور ماں باپ کے حقوق کو دوسروں کے حقوق سے پہلے کئی وجہوں سے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ پیدائش کا ذریعہ ہیں اور دوسرے نہیں ہیں دوسرے یہ کہ عام طور سے پرورش دہی کرتے ہیں اور دوسرے کبھی کبھی۔

تیسرے یہ کہ وہ پیدا اور پرورش کرنے سے نہیں گھبراتے اور دوسرے گھبراتے ہیں جو تھے یہ کہ وہ احسان نہیں رکھتے دوسرے احسان رکھتے ہیں یہ وجہیں مثال کے طور پر ذکر کی گئی ہیں۔ غور کرنے والے ماں باپ کے حقوق پر خدا کے حقوق کی۔ اور دوسرے حقوق پر ماں باپ کے حقوق کی ترجیح کے لئے بہت سی وجہیں قائم کر سکتے ہیں اور قرابتداروں کے حقوق غیروں کے حقوق سے اس وجہ سے بالاتر ہیں کہ قرابتدار ماں باپ کے خون میں شرکت رکھتے ہیں اور دوسرے نہیں اور یتیموں کے حقوق مسکینوں کے حقوق سے اس وجہ سے زیادہ ہیں کہ وہ دنیا میں ماں باپ جیسے ہمدرد کو کھو کر بے سہارا اور ضعیف القلب ہو گئے ہیں۔ باقی رہی حقوق کی تفصیل تو چونکہ چھوٹے مقداروں کے حقوق سے بڑے

مقداروں کے حقوق کا اندازہ اچھی طرح ہو سکتا ہے اسلئے چھوٹے حقوق سے سلسلہ شروع کرنا بہتر معلوم ہوتا ہے۔ عام مومنوں کے حقوق کے متعلق چند حدیثیں تفسیر سورہ بقرہ جلد ۵۳ میں لکھ آیا ہوں وہاں ملاحظہ کریں۔ محتاج مومنوں کے حقوق کے متعلق کلام پروردگار سے منجملہ بہت سی آیتوں کے ایک ہی آیت سے جسکی تفسیر لکھ رہا ہوں۔ اور اہلبیت کی فرمائشوں میں سے فرمائش حضرت سید سجاد صلوات اللہ علیہ وعلیٰ آباءہ الطاہرین و ابناۃ المعصومین کی آپ اپنے شیعوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ہمارے شیعوں؟ بہشت خواہ تمہیں جلد ملے یا دیر میں تمہارے ہاتھ سے جا نہیں سکتا۔ لیکن تمہیں چاہئے کہ درجات حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ جائیکی کوشش کرو۔ اور سمجھ لو کہ تم میں سے سب سے بلند درجہ اور بہت بہتر قضا اور مکان

محلہ خلود کے معنی میں ذکر کیا گیا کہ دنیا پاگل دھننے والوں کو فوراً ملیگا۔ اور گنہگار دھننے والوں کو سزا کے بعد ۴۲

والادہ شخص ہوگا جو مومنوں کی حاجتوں کو زیادہ پورا کرے گا اور فقراء مومنین کے ساتھ اچھا برتاؤ زیادہ رکھیں گے۔ یقین کرو کہ خداوند عالم تم میں سے اس شخص کو اپنی بارگاہ سے نزدیک کرے گا جو محتاج مومن سے ایک غصہ بھی اچھی بات بولے ہوگا۔ اور اس کی نزدیکی (بہ نسبت دوسروں کے) ایک لاکھ برس کی راہ سے زیادہ ہوگی۔ اگرچہ وہ عذاب جہنم کا مستحق رہا ہو۔ پس اپنے بھائیوں کے ساتھ بھلائی کرنے کو چھوٹی بات نہ سمجھو۔ کیونکہ یہ بھلائی تم کو ایسی جگہ فائدہ پہونچائے گی جہاں دوسری کوئی چیز اس کی قائم مقام نہ ہو سکے گی۔ اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی قسم جس نے مجھے برحق بنایا کہ خدا کے بعض بندے قیامت کے دن ایسی جگہ ہونگے جہاں اس کے اوپر جہنم کے شعلے دنیا کے کل پہاڑوں سے زیادہ اونچے نکلتے ہونگے اور اس کو گھیر لیں گے اور وہ متحیر ہوگا کہ یک بیک وہ روئی یا چاندی کا وہ سکہ جو کسی برادر مومن کو دیا ہوگا

عہ خیر و خیرات کے نفع کو جن لوگوں نے سمجھ لیا ہے وہ مال دنیا ذخیرہ نہیں کرتے۔ خرم شاہ بادشاہ ہندوستان کے یہاں ایک شخص نوکر تھا جسکی سالانہ آمدنی چار لاکھ اشرفی تھی جس کو راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا۔ بادشاہ کو خبر دی گئی اس نے اس سے کہا کہ انسان کو چاہئے کہ مال سے کچھ محبت رکھتا ہو اور میں نے سنا ہے کہ تو محبت نہیں رکھتا۔ اس نے جواب دیا کہ اے بادشاہ مال کی محبت پر مجھ سے زیادہ کوئی شخص حریص نہیں ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا کل مال اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اور دوسرے لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا ہی میں چھوڑ جائیں۔ پس مجھ سے زیادہ کوئی شخص حریص نہیں ہے۔ اسی طرح ایک جوان کو باپ کے متروکہ سے بہت سا مال ملا پس وہ اس کو راہ خدا میں خرچ کرنے لگا۔ اسکی ماں نے اس کے باپ کے ایک دوست سے اسکی شکایت کی اور کہا کہ میں اس کے محتاج ہوجانے سے ڈرتی ہوں۔ اس دوست نے اس جوان سے کہا کہ مناسب ہے کہ انسان کچھ مال اپنے لئے بھی رکھ چھوڑے۔ اس نے جواب میں کہا کہ اس شخص کے حق میں تم کیا کہتے ہو جو شہر (آخرت) کی سرحد پر رہتا ہو اور اب اس شہر میں جانا چاہتا ہو۔ اور اپنی جانے سے پہلے اپنا مال شہر والے مکان میں بھیجتا ہو؟ آیا یہ بہتر ہے کہ مال چھوڑ کر خود چلا جاؤں؟ حالانکہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا مال اس تک پہونچا دیا جائیگا یا نہیں پس وہ دوست اس سے اس کا مطلب سمجھ گیا اور صدقات میں خرچ کرنے کی اجازت دیدی (لالی الاخبار جلد ۲ باب ۲)

اوس کے سر پر فضا میں دیکھائی دے گا اور بہت بڑے گول پیالے کی طرح ہو کر اترے گا اور اوسکو دکھائی
 لے گا اور شعلہ کی لپک سے بچا لے گا پس اوس تک نہ آگ پہنچ سکے گی نہ دھواں۔ یہاں تک کہ بہشت
 میں داخل کر دیا جائیگا۔ اور قسم ہے اوسکی جس نے مجھے برحق نبی بنایا کہ بعض مومن اس سے بھی زیادہ
 فائدہ اٹھائیں گے؟ جب وہ قیامت میں آئیں گے تو انکے گناہ و برائیاں جو مومن کے ساتھ کئے
 ہوں گے انکے سامنے پیش کئے جائیں گے اور ان سے انکے نامہ اعمال بھرے ہونگے۔ اور انکی
 نیکیاں ان مومنوں پر تقسیم کر دی جائیں گی جن پر ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے
 ظلم کئے ہوں گے۔ پس یہ حیران و پریشان ہوں گے اور انکو اوتنے ہی نیکیوں کی ضرورت ہوگی
 جتنے ان کے گناہ ہوں گے۔ پس وہ مومن ان کے پاس آئیں گے جس کے ساتھ بھلائی کی ہوگی اور
 کہیں گے کہ تمہارے احسان کے بدلے میں نے اپنی کل نیکیاں تمہیں دیں پس خداوند عالم اوسکی نیکیوں
 کی وجہ سے ان کو بخش دے گا۔ اور اوس مومن سے فرمایا کہ اب تو کس ذریعہ سے بہشت میں جائیگا۔ عرض
 کرے گا کہ پروردگار اتیری رحمت کے ذریعہ سے۔ پس ارشاد فرمایا کہ میں نے تیری کل نیکیاں تجھے
 دیں اور میں بہ نسبت تیرے ہر کم اور بخشش کرنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ تیری نیکیوں کو تیرے برادر مومن
 کے حق میں بھی میں نے قبول کیا اور انکو دو گنا کر کے تجھے عطا کیا۔ پس یہ مومن اہل بہشت کے افضل
 لوگوں سے ہو گا۔ اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فقیر جو اگر سوال کرے
 تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہے پس اوس کو نہ دینا خدا کو نہ دینا ہے اور اوس کو دینا خدا کو
 دینا ہے اور فرمایا کہ اگر تیرے پاس سائل گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور ہاتھ پھیلائے (یعنی
 سوال کرے) تو اوس کا حق واجب ہو گیا اگرچہ آدھے خرما سے ادا کرو۔ اور حضرت امام محمد باقر
 علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سائل کو دو اگرچہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ اور غیر مستحق کو بھی دو
 (دھوکے میں) مستحق واپس نہ جائے۔ اور فرمایا کہ دینے والے کو اگر معلوم ہو جائے کہ دینے میں
 کیا فائدہ ہے تو کبھی کسی سائل کو واپس نہ کرے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے
 ارشاد فرمایا کہ سائل کو واپس کر دینے والے اگر سمجھ لیں کہ واپس کرنے میں کیا نقصان ہے تو کبھی
 کسی کو واپس نہ کریں۔ یہ یتیموں کے حقوق۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے لَکِنَّ الْيَتِيمَ
 اَمِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ (بقرہ پ ۲ آیت ۱۷۳) یعنی اچھا

یتیموں کے حقوق

کام یہ ہے کہ خدا اور قیامت اور فرشتوں اور قرآن اور انبیاء پر ایمان لائے اور مال سے محبت رکھتے ہوئے اوس کو عزیزوں اور یتیموں کو دے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کے سر پر مجتہانہ ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اوس کا ہاتھ گذریگا ہر بال کے بدلے خداوند عالم قیامت کے دن ایک نور اوس کو عطا کریگا۔ اور حضرت کی دوسری حدیث میں ہے کہ ہر بال کے بدلے ایک ایک قطر عطا کریگا اور ہر قطر پوری دنیا سے بڑا ہوگا اور ادنیٰ وہ نعمتیں ہونگی جن کو دل چاہیگا۔ اور آنکھیں لذت اوٹھائیں گی اور وہ اوس میں ہمیشہ رہیگا۔ اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی نگرانی (یعنی)

پرورش، اپنے ذمے لے اور اچھی طرح نگرانی کرے اور اوس کے سر پر ہاتھ رکھے (یعنی اوس کی نجات اور ہمدردی کرے) تو خداوند عالم ہر بال کے بدلے اوس کے نامہ عمل میں ایک کار خیر لکھے گا اور ایک گناہ مٹائیگا اور ایک درجہ بلند کرے گا۔ اس بارے میں حدیثیں بہت ہیں یتیم کے حق کی آخری حد سمجھنے کے لئے دو حدیثیں کافی ہیں ایک میں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے بہشت میں ویسے ہونگے جیسے یہ دونوں میری انگلیاں اور پجلی اور انگلی اور شہادت کی انگلی جوڑ کر دکھایا (مطلب حضرت کا یہ تھا کہ میرے ساتھ ہونگی اور دوسری میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یتیم روتا ہے تو عرش رنج لگتا ہے۔ پس خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ کس نے میرے ایسے بندے کو رو لایا جس کی کسمی میں میں نے اوس کے لئے باپ کو اوس سے (مصلحت) لئے لیا۔ میری عزت اور جلالت اور بزرگی

کی قسم؟ جو بندہ مومن اس کو چپ کرے گا میں بہشت کو اوس پر واجب کر دوں گا لہ قرابت داروں کے حقوق۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے قُلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَ تَقَطَّعُوْا اَنْحَامَكُمْ اُوْلٰئِكَ الَّذِیْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاصْحَابُهُمْ النَّارُ اَنْ اَعْلٰی ابْصَاءُہُمْ دیکھا یہ بات جلد ہونے والی ہے کہ جب تم با اختیار ہو گے تو زمین میں فساد اور عزیزوں کے ساتھ برائی کرو گے؟ ایسے ہی لوگوں پر خدا نے لعنت کی ہے اور ان کو ہر اور اندھا کر دیا ہے، حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بدن اور مال

عزیزوں کے حقوق

سے عزیزوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے لئے جائے تو خداوند عالم اوس کو (شہداء و بدر میں سے) سو شہیدوں کا ثواب دیگا۔ اور ہر قدم کے بدلے چالیس ہزار نیکیاں اوس کے نامہ عمل میں لکھے جائیں گی۔ چالیس ہزار گناہ مٹائیں گے اور چالیس ہزار درجے بلند کرے گا اور وہ مثل اوس شخص کے سمجھا جائیگا جس نے سو برس خالص نیت سے خدا کی عبادتوں میں تکلیفیں برداشت کی ہوں۔ اور حضرت کی دوسری حدیث میں چالیس ہزار کی جگہ پر چالیس لاکھ لکھا ہوا ہے۔ اور حضرت امام جعفر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اوس کی جان کنی کی تکلیف میں تخفیف کی جائے اوس کو چاہئے کہ اپنے عزیزوں اور ماں باپ کے ساتھ زیادہ بھلائی کرے۔ پس جو شخص ایسا کرے گا جانے کہ خدا اوس پر آسان کر دیگا اور زندگی بھر کبھی محتاج نہ ہوگا۔ حضرت پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس پانچ خرے یا پانچ ردیاں یا پانچ اشرفیاں یا پانچ درہم (چاندی کے سکے) ہوں اور او کو خرچ کرنا چاہتا ہو تو افضل یہ ہے کہ ایک ماں باپ کو دے اور دوسرا اپنی اور اپنے عیال کی ذات میں خرچ کرے اور تیسرا اپنے محتاج عزیزوں کو دے اور چوتھا ہمسایہ کے محتاجوں کو دے اور پانچواں راہ خدا میں خرچ کرے؛ اجر و ثواب کے لئے یہ کام بہت اچھا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس حدیث شریف سے حقوق کی ترتیب بھی معلوم ہو گئی یعنی پہلا حق ماں باپ کا ہے اوس کے بعد اپنا اور اپنے عیال کا کیونکہ آیت مبارکہ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا نہ تو اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن میں باندھ لو یعنی بخل کر دے اور نہ بالکل

عہ علی بن ابراہیم علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب بسند صحیح یہ لکھا ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سائل کو واپس نہیں کرتے تھے۔ پس ایک عورت نے اپنے بیٹے کو کچھ انگٹے کے لئے بھیجا اور اوس سے کہہ دیا کہ اگر فرمائیں کہ کچھ موجود نہیں ہے تو کہنا کہ اپنا کرادیتے ہیں۔ پھر وہ آیا اور حضرت کا کرتا لے گیا۔ پس خدا نے حضرت کو بخشش کا طریقہ سکھانے کے لئے اس آیت کو نازل کیا۔ اور ایک حدیث میں بسند صحیح یہ نقل کیا ہے کہ حضرت کے پاس ایک اوقیہ (سوا پاؤ) سونا تھا پس آپ کو اچھا نہ معلوم ہوا کہ رات کو گھر میں رہ جائے اور شام تک سب کو فقرا پر تقسیم کر دیا پس صبح کو ایک فقیر نے آکر سوال کیا اور آپ کچھ دے نہ سکے۔ پس اوس نے بہت ملامت کی۔ اور اوس کو نہ دے سکے کی وجہ سے حضرت بھی بہت غمگین ہوئے۔ پس یہ آیت نازل ہوئی۔

کھول دو یعنی جو کچھ موجود ہو دوسروں کو دے کر خدا اور بندگان خدا کے نزدیک لائق ملامت اور محتاج ہو کر بیٹھ جاؤ (سورہ بنی اسرائیل پ ۱۵- آیت ۳۱) یہ بتا رہی ہے کہ اپنا کل مال دوسروں کو دیکر خود محتاج بن بیٹھنا اسراف کہلاتا ہے جس کو خدا نے حرام کیا ہے اور فرمایا ہے لَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (سورہ النعام پ آیت ۱۴۲) (بیجا خرچ نہ کرو کیونکہ بیجا خرچ کرنے والوں کو خدا دوست نہیں رکھتا) اوسکے بعد محتاج عزیزوں کا اوسکے بعد ہمسایہ کے محتاجوں کا۔ اوسکے بعد غیروں کا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ صدقہ کس کو دینا چاہیے عام فقیروں کو یا عزیزوں کو؟ تو ارشاد فرمایا کہ عزیزوں کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو نہ دے کیونکہ ان کا حق بہت بڑا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ عزیز محتاج کے ہوتے ہوئے غیر کو صدقہ دینے میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کئی حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ چار صفتیں رکھنے والوں پر بہشت واجب ہے ماں باپ کے ساتھ ما عزیزوں کے ساتھ ہمسایہ والوں کے ساتھ بھلائی کرنا بے خوش خلقی۔ اور عزیزوں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کے لئے حضرت امیر المومنین علیہ السلام چار چیزوں کے ضامن ہوئے ہیں ما عزیزوں کا ادن سے محبت کرنا ما مال کی زیادتی ما طول عمر ما بہشت میں داخل ہونا۔ اور عزیزوں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کی عمر اگر تین سال باقی رہ جاتی ہے تو بڑھا کر تیس سال کر دی جاتی ہے اور ادن کے ساتھ بُرائی کرنے والوں کی عمر اگر تیس سال باقی رہ جاتی ہے تو گھٹا کر تین سال کر دی جاتی ہے اور قیامت کے دن پوچھا جائیگا کہ عزیزوں کے ساتھ بھلائی کی تھی یا نہیں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم سلام ہی کیا کرے۔

ماں باپ کے حقوق خداوند عالم ارشاد وَ قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِلَهًا ۚ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ مَا يَبْلُغُنَّ عَلَيْكَ إِلَٰكًا وَ أَحَدٌ مِّنَ عَشْرٍ مِّثْرًا ۚ فَلَئِنْ أَتَيْتَ ثَمْرًا وَ قَالَ تَنْهَهُ هُمَا وَ قُلْ هُمَا قَوْلًا وَ لَا تُولَٰئِكَ بِفِئَةٍ مِّنَ الْإِسْلَامِ ۚ وَ أَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ۚ إِنَّ تُكَلِّمُ الْمُنَافِقِينَ ۖ فَاِنَّهُ كَانَ لِلَّهِ ۖ وَ ابْنِ غَفُورًا (بنی اسرائیل پ ۱۵- آیت ۱۷) تیرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اوسکے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کر اور ماں باپ کے

ساتھ بھلائی کر اگر وہ دونوں یا ایک بول رہے ہو جائیں تو انکی مخالف مزاج باتوں پر اس قدر
اور نہ جھڑک اور ان سے نرمی سے باتیں کیا کر اور ہربانی سے انکے آگے ذلیل بن کر رہا اور کہہ
خداوند ان پر رحم کر جس طرح انھوں نے ہربانی کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا۔ تہا را پروردگار
تہا سے دل کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر تم بھلائی کا ارادہ رکھتے ہو تو دماں باپ کی حق تلفی کے بعد
توبہ کرنے والوں کے گناہوں کا بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں جو بلند صحیح منقول مولیٰ
ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تجھے آرزو کر دیں تو اُف نہ کر اور اگر یارین تو
نہ جھڑک اور کہہ کہ خدا آپ لوگوں کے گناہوں کو بخشنے قول کریم کا معنی یہی ہے۔ اور انکے آگے ذلیل
بن کر رہا اور انکو گھور کرنے دیکھ لیکن محبت اور ہربانی کی نگاہ سے؟ اور انکی آواز پر اپنی آواز
انکے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ بلند نہ کرنا اور انکے آگے نہ چلنا۔ اور انکے ساتھ برتاؤ اچھا رکھنا
اور انکی حاجت کی چیزیں بغیر مانگے دے دیکرنا۔ اگرچہ وہ خود مالدار ہوں۔ کیونکہ خداوند عالم ارشاد
فرماتا ہے کہ جب تک اپنا محبوب مال انکی ذات میں خرچ نہ کرو نیکو کار نہیں ہو سکتے لہٰذا ارشاد
فرمایا کہ انکو تیرنگاہ سے دیکھنا عاق ہو جائیگا سبب ہے اور ارشاد فرمایا کہ میرے پدر بزرگوار
نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ اپنے باپ کے بازو پر بوجھ ڈال کر چل رہا ہے تو اس بے ادبی کی وجہ سے
غصہ ہو کر حضرت نے اپنی آخر عمر تک اس لڑکے سے باتیں نہیں کیں اور ارشاد فرمایا کہ عاق والدین
بہشت کی خوشبو نہ سونگھیں گے اور اسکی خوشبو پانچ سو برس کی راہ تک جاتی ہے اور ایک حدیث
میں ایک ہزار برس کی راہ تک لکھا ہے **اللہ اور بہشت موقوف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہی**
منقول ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو اور انکے ساتھ بھلائی کرو خواہ وہ زندہ
ہوں یا مردہ اور اگر وہ تمہیں حکم دیں کہ اپنے اہل و عیال اور مال سے جدا ہو جاؤ تو ایسا کرو کیونکہ

عہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ان ماں باپ کی باتوں پر اُف کرنا یا ڈانٹنا جائز ہے کیونکہ ماں
باپ کا حق برابر ہے خواہ جو ان ہوں یا بڑھے بلکہ زیادتی تاکید مقصود ہے کیونکہ بڑھوں کے
زیادہ تازک ہوتے ہیں ۱۲ منہ لہٰذا اصول کافی کتاب الکفر والایمان باب البر بالوالدین ص ۵۲
بجھاپہ کشوری ۱۲ منہ لہٰذا لالی الاخبار باب ۱۰ جلد ۲ ص ۵۱۹ ع ۲ و ۳ و ۴
صاحب لالی لکھتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کی حدیثوں کو معتبر کتابوں سے نقل کیا ہے اسی
وجہ سے سندوں کو ذکر نہیں کیا ہے ۱۲ منہ

یہ ایمان کے آثار سے ہے اور بسند موقوت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ سے پوچھا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اولاد کا نام لے کر نہ پکارے۔ اور نہ آگے نہ چلے۔ اور نہ پیٹ نہ بیٹھے۔ اور ایسا کام نہ کرے جسکی وجہ سے لوگ اور سکے ماں باپ کو برا کہیں۔ اور بسند صحیح حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے عمر بن خطاب نے آپ سے پوچھا کہ اگر میرے ماں باپ مخالف مذہب کے ہوں تو میں ان کے لئے دعا کر دوں (یا نہ کروں) فرمایا ان کے لئے دعا کرو۔ صدقہ دو۔ اور اگر زندہ ہوں تو اچھا برتاؤ رکھو۔ کیونکہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا نے مجھے رحمت کے ساتھ مبعوث کیا عقوق (نا فرمانی اور حق تلفی) کے ساتھ مبعوث نہیں کیا ہے لہٰذا مولانا محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس حدیث میں لفظ مخالف سے وہ شخص مراد لیا جائے جو اہلبیت عصمت و طہارت سے دشمنی نہ رکھتا ہو اور ان دعاؤں اور بھلائیوں کا فائدہ تخفیف عذاب ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کے اکثر احکام جو مسلمان مخالفوں اور کفار کے لئے معتبر اور صحیح حدیثوں میں پائے جا رہے ہیں جیسے اَکْرِمْ الْجَائِمَ وَ تَوَكَّلْ كَافِرًا یعنی ہمسایوں کی عزت کرو اگرچہ کافر ہوں اور اَکْرِمْ الضَّيْفَ وَ تَوَكَّلْ كَافِرًا یعنی مہمان کی عزت کرو اگرچہ کافر ہو اور اطعِ الْوَالِدَيْنِ وَ تَوَكَّلْ كَافِرًا یعنی ماں باپ کی اطاعت کرو اگرچہ کافر ہوں اور لَا تَرُدَّ السَّائِلَ وَ إِنْ كَانَ كَافِرًا یعنی سائل کو نہ پھیرو اگرچہ کافر ہو لہٰذا ان کے بیان کا مقصد چند چیزیں ہیں ایک مذہب حق کی خوبی کا اظہار جو غیروں کی رغبت کا سبب ہے۔ دوسرے دلوں کو جو مذہب حق سے اُنس اور محبت کا سبب ہے۔ تیسرے خود عمل کرنے والوں کے خلاق کا اظہار جو تھے حاجت کے وقت اسکی حاجتوں اور مشکلوں میں ان غیروں کا مدد دینا جن کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تھا وغیرہ وغیرہ پس ایسی صورت میں یہ دیکھنا چاہئے کہ یہ مقاصد ان لوگوں سے حاصل ہو سکتے ہیں یا نہیں جنکے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے اگر حاصل ہو سکتے ہیں تو انکے ساتھ حسن سلوک کرنا مناسب ہے اگرچہ وہ دشمن اہلبیت ہوں لیکن نیت یہ نہ ہو کہ یہ شخص اس کے مستحق ہیں بلکہ یہ ہو کہ شائد راہ راست پر آجائیں یا کسی وقت سلوک کرنے والے کی جان یا عزت کی حفاظت کا سبب ہو سکیں جن کے لئے تقیہ کی تاکید کی گئی ہے اور اگر انکے دل بدتر سے بھی زیادہ سخت ہوں اور ان سے ان مقاصد کی ہرگز امید نہ ہو۔ لیکن انکے ساتھ حسن سلوک دیکھ کر دوسروں کے راہ راست پر آنی کی امید ہو جب بھی کرنا چاہئے اور اگر

بہارِ نبی
ماں باپ کا احترام کرنا
منقول از اصول کافی کتاب الکفر والایمان باب التبر بالوالدین ۱۲ منہ ۱۴ جامع الترمذی باب ۱۳ فصل ۳۲ ذکر فضیلت بر الوالدین ۱۳ منہ

فائدہ بالکل متصور نہ ہو تو فرمائش معصوم کے مطابق متضعف یعنی غیر دشمن اہلیت کے ساتھ کرے اور دشمن اہلیت کے ساتھ ہرگز نہ کرے کیونکہ نہ تو وہ اس کا مستحق ہے اور نہ یہ فعل کوئی فائدہ رکھتا ہے۔ اگرچہ وہ اسکے ماں باپ ہوں اور جو مستحق حسن سلوک ہیں اگر زندہ ہیں تو اوندکے لئے بہترین دعا ہوتا ہے اور توفیق راہ راست کی دعا ہے جو خیر دنیا و آخرت دونوں کو شامل ہے اور اگر مر چکے ہیں تو اوندکے لئے دعا کرے کہ خدایا اوندکے ساتھ وہ برتاؤ کر جسکے وہ مستحق ہیں رہ گیا صدقہ اور خیر و خیرات تو معصوم کی فرمائش کی تعمیل کرنی چاہئے اگر وہ مستحق ہونگے تو اوندکو پہونچے گا نہیں تو کرنے والے کی طرف پلٹ آئیگا۔ بسند صحیح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے ارشاد فرمایا اگر تین چیزوں میں مخالفت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ایک نیکو کار اور بدکار دونوں کی امانت واپس دینا۔ دوسرے نیکو کار اور بدکار دونوں سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا۔ تیسرے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنی خواہ نیکو کار ہوں یا بدکار۔

خدا کے حقوق بخدا کے حقوق کی کوئی حد و پیمان نہیں ہے اور نہ اوندکو گنونا انسانی طاقت کی شان ہے۔ مختصر یہ ہے کہ وہ نعمت و جود و عزت و مال میں اصل ہے اور ماں باپ فرع۔ پس جب فرع کی حق تلفی جہنم کے واجب اور بہشت کے حرام ہو جائیگا سبب ہے تو اصل کی حق تلفی بدرجہ اولیٰ ہوگی۔ پس ہر حقدار کی حق تلفی کرنے کا علاج اسی میں منحصر ہے کہ سچی نیت سے توبہ کر کے آئندہ حقوق کی اداکاری میں کوشش کرے خدا غفور الرحیم ہے اوسکی بخششوں اور رحمتوں سے ناامید نہ ہو اور تلف کئے ہوئے حقوق کو بقدر امکان ادا کرے اور باقی کو بخشوالے اور اگر بخشوانا ممکن نہ ہو اور صاحب حق خدا ہے تو بخشش کی دعا کرے۔ اور اگر صاحب حق انسان ہو تو اوندکے لئے خیر و خیرات کرے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اوندکی مغفرت کی دعا کرے۔ یہی دعا اسکی بخشش کا بھی سبب ہوگا۔

فقہ ارقیمو الصلاۃ وَاُولَئِكَ كُودَ دَنَازِ بَرُھو اور زکوٰۃ دو

(تو اس فائدہ)

اس آیت میں تین چیزیں قابل ذکر ہیں نماز اور زکوٰۃ کا وجوب نماز کو ساتھ ذکر کرنے کی مصلحت ۳ نماز کو زکوٰۃ سے پہلے ذکر کرنے کی وجہ پہلی بات کا بیان یہ ہے کہ ایتوا۔ اور اتوا؟ امر کے صیغے ہیں جو وجوب کو بتاتے ہیں۔ اور حضرت

امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ **هَلِ الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ** یعنی دین کا معنی محبت خدا کے سوا کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت نے دو شعر پڑھے **تَعْصِي الْأَوْلَى وَأَنْتَ تَطْلُمُ حُبَّهُ** + **هَذَا الْحَالُ فِي الْفَعَالِ بَدِيعٌ** + خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور اس سے محبت بھی ظاہر کرتا ہے یہ بات محال اور تعجب خیز ہے۔ **لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَوْ طَعْنَتْهُ** + **إِنَّ الْحُبَّ لَمَوْجٌ يُجِبُّ مَطْلَعُ** اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اس کی فرابرداری ضرور کرتا۔ کیونکہ دوست اپنے دوست کا فرابردار ہوتا ہے اور مذہب کا لغوی معنی چلنے کا راستہ ہے پس اس بنا پر دین اور مذہب دونوں کا معنی عمل ٹھہرتا ہے۔ اس لئے جو شخص مذہبی حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ درحقیقت سچے دل سے دین اور مذہب نہیں رکھتا۔ اور اس کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اس کے دل کو اس کے دین و مذہب کی خبر نہیں ہے۔ اگر اس کا دین اس کے دل میں جگہ رکھتا تو اس کے ارکان پر ضرور عمل کرتا کیونکہ دل بادشاہ بدن ہے اعضاء پر وہی افعال جاری ہوتے ہیں جن کا دل حکم کرتا ہے اس کے علاوہ معلومات میں دنیا کے کل فرقے والے شریک ہیں مثلاً جہاں مسلمان خداوند واحد لائے ہوئے کے موجود ہونے کا یقین رکھتے ہیں وہاں اس کا بھی یقین رکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے پتھر کے بت موجود ہیں۔ اسی طرح ہنود بھی جہاں بتوں کے موجود ہونے کا یقین رکھتے ہیں وہاں اس کا بھی یقین رکھتے ہیں کہ مسلمان بھی ایک خدا کو موجود مانتے ہیں اور مشترک چیز تفریق پیدا نہیں کرتی۔ اس لئے اولاد آدم چونکہ خدا اور بت دونوں کے موجود ہونے کا یقین رکھتے ہیں اس لئے صرف یقین وجود سے خدا پرست یا بت پرست نہیں کہے جاسکتے جب تک ایک کے آگے سر نہ جھکائیں پس خدا کے آگے سر جھکانے سے انسان مسلمان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے اور بت کے آگے سر جھکانے سے بت پرست کہلاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ دین و مذہب تمام ہے پرستش یعنی عبادت کا۔ اور عبادتوں میں سے دو بڑی فروع دین نماز اور زکوٰۃ ہیں۔ اس واسطے ان کا حق یہ ہے کہ واجب کی جائیں کیونکہ دین و مذہب کا دار و مدار درحقیقت ان پر ٹھہرتا ہے۔ اسی واسطے دونوں بصیغہ امر تعبیر کئے گئے ہیں تاکہ ان کا وجوب ظاہر ہو جائے دوسری بات یعنی دونوں کو ساتھ ذکر کرنے کی مصلحت یہ ہے کہ فروع دین چھ ہیں نماز۔ روزہ۔ خمس۔ زکوٰۃ۔ حج۔ جہاد۔ ان میں سے خداوند الملک کی عظمت و جلالت کو جس قدر نماز

نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ساتھ کیوں ہے

عہ صحیح السند حدیث میں مختصر لیکن جامع فائدوں کو حضرت امام رضا علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا

ظاہر کرتی ہے اور قدر باقی پانچ فریضوں میں ظاہر نہیں کرتیں جسکی تفصیل شہید ثانی علیہ الرحمہ کی کتاب اسرار الصلوة سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اور خلق خدا کی پرورش میں جس قدر زکوٰۃ کو دخل ہے باقی پانچ فریضوں کو نہیں ہے اور اس مقام میں زکوٰۃ خمس اور فطرہ کو بھی شامل ہے۔ پس چونکہ حق خدا کے اظہار اور حقوق بندگان خدا کی اداکاری اور انکی پرورش اور بقا حیات میں یہی دونوں چیزیں زیادہ دخل رکھتی ہیں اور اسکے علاوہ نازہ مسلمانوں کو اسلامی صورت میں ظاہر کرتی ہے۔ اور زکوٰۃ ال مال کی۔ اور فطرہ جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے جیسا کہ حدیثوں میں مذکور ہے۔ اسلئے چھ فریضوں میں سے ان دونوں کو قرآن مقدس میں کئی جگہ ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے اور باقی چار پر ان کو ترجیح دی ہے۔ تیسری بات یعنی ناز کو زکوٰۃ سے پہلے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ چند باتیں اس کو حاصل ہیں جو دوسری فریضوں کو حاصل نہیں ہیں۔ خدا کی عظمت و جلالت کا اسلئے درجہ پر اظہار سے نجاستوں اور گندگیوں سے نازی کی طہارت اور پاکی جو باعث عزت و اور عام محبوبیت کی چیز ہے کیونکہ ناز میں بدن اور کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے بغیر اسکے درست نہیں ہے۔ مسلمانوں کی مذہبیت کا اظہار کیونکہ زکوٰۃ و خمس و فطرہ دینے کی خبر بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے اور فقراء دے ہی نہیں سکتے۔ اور ناز چونکہ پانچ وقتوں میں واجب ہے اور سفر و حضر اور صحت و بیماری وغیرہ ہر حالت میں پڑھنا لازم ہے اور امیر و فقیر سب کے سب پڑھنے پر مجبور ہیں۔ اسلئے مسلمان کا اسلام اسی سے ظاہر ہو سکتا ہے۔ اور باقی فریضیں ہر شخص کا اسلام ظاہر نہیں کر سکتیں جیسا کہ صحیح السند حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مَا بَيَّنَّ الْكَفْرَ وَالْإِسْلَامَ إِلَّا تَرَكَ الصَّلَاةَ یعنی کفر اور اسلام کے درمیان (بیچان) نہیں ہو سکتا۔

(بقیہ حاشیہ ص ۳۰۳)

کہ ناز کے واجب ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس میں خدا کی ربوبیت کا اقرار ہے۔ نفی شریک اور اقرار وحدانیت۔ مالک جبار کے سامنے ذلت اور فروتنی کے ساتھ کھڑا ہونا۔ اس سے اپنی حاجتوں کو چاہنا۔ اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور بخشائش چاہنا۔ اسکی تعظیم اور اظہار بزرگی کے لئے اپنی پیشانی زمین پر رکھنی۔ اس کو یاد کرنا اور آپ سے باہر نہ ہو جانا۔ یعنی اپنی سرپرستی کو بھول نہ جانا۔ دین اور دنیا کی زیادتی چاہنی۔ اپنے مالک اور حاجتیں پوری کرنے والے سے غافل نہ ہو جانا جس کا فائدہ یہ ہے کہ آئندہ گناہوں اور بہت سی خرابیوں سے بچتا رہے گا (وسائل الشیعہ جلد ۱ کتاب الصلوة باب ۱۰ ص ۱۲۴) وسائل الشیعہ جلد ۱ کتاب الصلوة باب ۱۰ ص ۱۲۴

ناز زکوٰۃ سے پہلے کیوں ذکر کیا

(کافروں کا) نماز چھوڑنا اور مسلمانوں کا پڑھنا) دین اسلام میں جیسی تاکید نماز کی گئی ہے کسی دوسری عبادت کی نہیں کی گئی۔ باوجود اس کے مسلمانوں میں زیادہ فردیں ایسی ہیں جو نماز ہی کی ضروری نہیں سمجھتیں اور جیسی غفلت اس کی طرف سے ہے کسی دوسری چیز کی طرف سے نہیں۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تنبیہ غافل کے لئے چند آیتیں اور حدیثیں نقل کر دوں۔

نماز چھوڑنے کی برائی میں - خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے مُنِيبٌ اِلَيْهِ

نماز چھوڑنے کی مذمت

وَالْقُوَّةَ وَارْتِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُسْكِلِينَ یعنی توبہ کر کے خدا کی طرف توجہ کرو اور اس سے ڈرو اور نماز پڑھو اور مشرکین سے نہ ہو جاؤ (سورہ روم ۱۱- آیت ۳۰) اس آیت کا مطلب؟ بیان کرنے کا محتاج نہیں ہے اور ہر شخص بے غور و فکر سمجھ سکتا ہے کہ ایسا خوف دلانے اور نماز کی ہدایت کرنے کے مقابلہ میں شرک سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو بے حقیقت اور معمولی چیز سمجھ کر چھوڑنا شرک کا سبب ہے اور حضرت سرور عالم صلی علیہ وآلہ سے بسند صحیح منقول ہے۔ آپ سے کسی نے عرض کیا کہ مجھے وصیت (نصیحت) فرماؤ؟ ارشاد فرمایا کہ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا۔ کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے دین اسلام اس سے بری (جدا) ہو جاتا ہے اور بسند موثق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مسعد بن صدقہ روایت کرتے ہیں کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ زنا کار؟ کافر نہیں کہلاتا اور نماز چھوڑنے والا کافر کہلاتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ زانی اور اوسکے مثل دیگر شہوت (لذت) کے غلبہ کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں۔ اور نماز نہ پڑھنے والے اوس کو معمولی اور بے وقعت چیز سمجھ کر چھوڑتے ہیں۔ ان کو اوسکے چھوڑنے میں کوئی لذت حاصل نہیں ہوتی اور جب لذت نہ ہوئی تو استخفاف حاصل ہوا (یعنی بے وقعت سمجھا) اور جب بے وقعت سمجھا تو کفر واقع ہوا۔ اور بسند صحیح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے اور کفر کی وجہ بیان نہیں کی گئی ہے بلکہ اور نماز پڑھنے کی فضیلت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ثُمَّ نَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ

نماز پڑھنے کی فضیلت

(بقیہ حاشیہ ص ۴۰۳)

ثبوت کفر و ارتداد بترک نماز واجب مجود اور استخفافاً ۱۲ منہ ۱۵ وسائل الشیعہ جلد ۱ کتاب الصلوۃ
ص ۲۱۵ و ۲۱۶ باب ثبوت کفر و ارتداد ۱۰۵ کل حدیثیں ۱۲ منہ

قَائِمٌ لِّعَلَّی فِی الْخُرَابِ اس کی تفسیر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اطاعتِ خدا زمین میں اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور کوئی فریاد برداری نماز کے برابر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فرشتوں نے حضرت زکریا کو اس وقت پکارا تھا جب کہ وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور دوسری حدیث میں جو بسند صحیح منقول ہوئی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو آسمان سے اس کی رحمت اترنے لگتی ہے اور فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے نمازی اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ نماز میں کیا فائدہ ہے میں تو تو یہاں سے کبھی نہ ہٹینگا۔

اور دوسری حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے قدموں سے لے کر آسمان تک فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور آسمان سے لے کر اس کے سر تک رحمتوں کی بارش کا سلسلہ بندھ جاتا ہے اور ایک فرشتہ اس کو پکار کر کہتا ہے کہ نمازی اگر سمجھ لے کہ کس سے باتیں کر رہا ہے تو جانے سے ہرگز نہ ہٹینگا اور کئی صحیح سند حدیثوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز؟ دین اسلام کے لئے ستون ہے جس طرح بغیر ستون کے چھت ٹھہر نہیں سکتی اور کوئی شخص اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا؟ اور اسی طرح بغیر نماز کے کوئی شخص دین اسلام سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا لہٰذا یعنی بغیر سزا و عذاب کے بہشت میں نہیں جا سکتا، اور کئی معتبر اور صحیح حدیثوں میں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کو معمولی چیز اور بے وقعت سمجھے؟ اور جو (تاڑی) شراب پیا کرتا ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اس کو میری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ اور میرے پاس حوض کوثر پر نہ آئیگا لہٰذا اور کئی معتبر حدیثوں میں ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا جو رکوع اور سجدہ میں ٹھہرتا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص اگر اسی حالت میں مر جائے تو اس کی موت غیر دین اسلام پر ہوگی لہٰذا

زکوٰۃ دینے کی فضیلت بسند صحیح حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام سے منقول ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ خشکی یا دریا میں کوئی مال برباد نہیں ہوتا مگر زکوٰۃ دینے سے پس تم لوگ اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو یعنی زکوٰۃ دو تاکہ مال محفوظ رہے اور اپنے بیمار دینی

زکوٰۃ دینے کی فضیلت

۱۳۵ وسائل الشیعہ جلد ۱ ص ۲۱۳ تا ۲۱۵ - باب ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ کل حدیثیں ۱۲ منہ

۱۳۶ وسائل الشیعہ جلد ۱ کتاب الصلوٰۃ باب ۶ بیان حرمت استغفار نماز ص ۲۱۳ - ۱۲ منہ

۱۳۷ وسائل الشیعہ جلد ۱ کتاب الصلوٰۃ باب ۹ بیان کراہت تخفیف نماز ص ۲۱۵ - ۱۲ منہ

حفاظت صدقہ سے کرو۔ اور بلاؤں کے دروازوں کو استغفار سے بند کرو۔ اور ذکر خدا کرتے والوں پر بجلی نہیں گرتی۔ اور کوئی چڑیا شکار نہیں ہوتی لیکن وہ جو تسبیح خدا چھوڑ دے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرِ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلٰوَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ (سورہ نور آیت ۲۱) یعنی کیا نہیں دیکھتے کہ خدا کی تسبیح آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اور چڑیاں پر پھیلائے ہوئے کرتی ہیں اور البتہ ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ چڑیاں بھی تسبیح خدا کرتی ہیں۔ رہ گیا یہ کہ تسبیح کرنا دن پر واجب ہے یا نہیں جس کا نتیجہ آخرت کی جزا و سزا ہے۔

تو جواب اس کا یہ ہے کہ حدیث صحیح عقوبت دنیا کو صاف بتا رہی ہے۔ اور آیت مبارکہ تسبیح کرنا اور عقوبت؟ واجب حکم کی مخالفت پر ہوتی ہے۔ اور مجھے ابھی تک کوئی ایسی آیت یا حدیث نہیں ملی ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ غیر انسان جانداروں پر جو آیت مذکورہ بالا کی صراحت کے مطابق تسبیح اور اس کے طریقہ کو جانتے ہیں تسبیح بھی واجب نہیں ہے اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ تسبیح اور اس کے طریقہ کو سمجھنے کی قابلیت رکھتے ہیں اس واسطے ان پر واجب ہونا خلاف عقل نہیں ہے ہاں اگر کسی دلیل سے واجب نہ ہونا ثابت ہو گیا تو اس وقت کہا جائیگا کہ تسبیح اور بقا حیات کی شرط قرار دی گئی ہے۔ پس جب تک یہ شرط پوری ہوتی رہتی ہے وہ زندہ رہتی ہیں اور جب چھوڑ دیتی ہیں موت کا لقمہ بن جاتی ہیں۔

تنبیہ:- مذکورہ بالا حدیث میں زکوٰۃ سے زکوٰۃ واجب مقصود ہے جس میں زکوٰۃ مال اور زکوٰۃ جان یعنی فطرہ دونوں داخل ہیں۔ اور صدقہ سے مستحب صدقہ جو بیماروں کی طرف سے دیا جاتا ہے متعدد حدیثوں میں ہے کہ زکوٰۃ دینا نماز کے مقبول ہونے کی شرط ہے پس اس کا شرط ہونا یہ بتاتا ہے کہ زکوٰۃ دینے کا ایک فائدہ نماز کا قبول ہونا بھی ہے ۳۔ اہلبیت عصت و طہارت نے کئی حدیثوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ کافر کی امانت کو بھی اونکے سپرد کر دینا واجب ہے۔ اور مال زکوٰۃ؟ مسلمان فقروں کا مال ہے جو مالداروں کے پاس امانت شرعی ہے اس لئے اس کو ادا کرنا ایک واجب حق سے ذمہ کے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔

زکوٰۃ نہ دینے کی برائی خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اَلَّذِيْنَ يَكْنُزُوْنَ اَلثَّغٰثَ وَالْفِثْنَہٗ لَا يَنْفِقُوْا فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ (سورہ توبہ آیت ۳۴) یعنی جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے (یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے)

اور نیکو و دنیا کی عذاب کی خوش خبری دو عطا پسند صحیح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کی کتاب میں یہ لکھا ہوا پایا کہ جب زکوٰۃ رو کی جاتی ہے تو زمین سے برکت اٹھالی جاتی ہے عطا اور کئی معتبر حدیثوں میں ہے کہ رو پیہ اور اشتر فی کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کے گلے میں آگ کا زہر ملا سانپ طوق بنایا جائیگا جو اوس کو ڈسا کرے گا۔ اور غلوں کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کے گلے میں اوس کے مزرعہ کی زمین ساتوں طبق تک کاٹ کر (آگ کا) طوق بنائی جائیگی۔ اور جانوروں کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کو قیامت کے دن وہی جانور روندیں گے۔ اور کئی حدیثوں میں زکوٰۃ نہ دینے کو جائز سمجھنے والے کافر کہے گئے ہیں اور ایسے لوگ قرآن اور حدیث اور فتویٰ قیوں کے رو سے مرتد اور نجس ہیں اگرچہ اپنے کو مسلمان سمجھتے ہوں۔

خمس دینے کی برائی خمس امام علیہ السلام کا مال ہے۔ اور اسکے نہ دینے کی برائی سمجھنے کے لئے صرف ایک حدیث کافی ہے جس کو صدوق علیہ الرحمہ نے اکمال الدین میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت امام آخر الزمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نما جائز طور پر (یعنی بغیر ہر اجازت کے) ہمارے مال سے ایک درہم (۳۰۰) کھائے اوس پر خدا اور فرشتوں اور کل آدمیوں کی لعنت ہے لہٰذا میں عرض کرتا ہوں کہ شیعوں کو صرف اس قدر سوچ لینا کافی ہے کہ ایک حق کے غضب کرنے پر جب خود یہی لوگ کچھ لوگوں پر لعنتیں کرتے ہیں تو خمس کو غضب کر کے لعنت کے مستحق کیوں بنتے ہیں۔

خمس دینے کی برائی

وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فَمِنْكُمْ مَنٌ يُّبَيِّنُ مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ تَشْهَدُونَ
أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُهِنُّ جُحُونَ وَإِن يَأْتِكُمْ
أَسَاسُ السَّيِّئَاتِ فَمَا تَصَدَّقُونَ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ تَقْتُلُونَ
أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَبْغُونَ بِمَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ تَشْهَدُونَ وَإِن يَأْتِكُمْ
أَسَاسُ السَّيِّئَاتِ فَمَا تَصَدَّقُونَ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ تَقْتُلُونَ
أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَبْغُونَ بِمَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ تَشْهَدُونَ

۱۔ وسائل الشیعہ جلد ۲ ص ۳۱۲ باب ذکر تحریم منہ زکوٰۃ ۱۲۔ ۲۔ وسائل الشیعہ جلد ۲ ص ۳۱۲ باب ذکر تحریم منہ زکوٰۃ ۱۲۔ ۳۔ وسائل الشیعہ جلد ۲ ص ۳۱۲ باب ذکر تحریم منہ زکوٰۃ ۱۲۔

مِیْرَدُوْنَ اِلَیْ اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا لِلّٰهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝
 اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ اشْتَرَوْا الْحٰیٰوةَ الدُّنْیَا بِالْآخِرَةِ فَلَا
 یُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ یُنصَرُوْنَ ۝

الفاظ کے معانی

و۔ اور + اِذْ۔ جب۔ وقت + اَخَذْنَا۔ ہم نے لیا +
 مُبْتَثًا۔ وعدہ + کُمْ۔ تم + لَا تَسْفِكُوْنَ۔ نہ بہاؤ گے
 + مَاءً۔ خون + کُمْ۔ اپنا + لَا تَحْرِجُوْنَ۔ نہ نکالو گے + اَنْفُسُ۔ اپنوں۔ اپنے
 مِنْ۔ سے + یَاۤیْر۔ گھروں + شَمَّ۔ پھر۔ بعد + اَقْرَبْتُمْ۔ تم نے اقرار کیا + اَنْتُمْ۔
 تم + تَشْهَدُوْنَ۔ گواہی دیتے ہو + هُوَ لَآءٍ۔ وہی لوگ + تَقْتُلُوْنَ۔ مارتے ہو
 + اَنْفُسُ۔ جانیں + تَحْرِجُوْنَ۔ نکالتے ہو + فِیْہِ۔ گروہ + هُمْ۔ اپنے + تَطَاهَرُوْنَ۔
 بد دیتے ہو + عَلٰی۔ پر + بِ۔ ساتھ + اَنْتُمْ۔ گناہ + عُدُوْا۔ ظلم۔ دشمنی + اِنْ
 اَکْرَ + یَاۤتُوْا۔ آتے ہیں + اُسَاسًا۔ قیدی + تَفَادُّوا۔ فدیہ۔ بدلا۔ تاوان دیتے
 ہو + و۔ حالانکہ + مُحَرَّمٌ۔ حرام ہے + اِخْرَاجُ۔ نکالنا + اَ۔ کیا + ف۔ پس۔ پھر +
 تُوْمِسُوْنَ۔ ایمان لاتے۔ ایمان رکھتے ہو + تَکْفُرُوْنَ۔ کفر۔ انکار کرتے ہو + بَعْضُ
 بعض۔ ٹکڑا + مَا۔ نہیں + جَزَآءُ۔ بدلا + مَنْ۔ شخص + یَفْعَلُ۔ کرتا ہے + ذٰلِکَ۔ ایسا
 اِلَّا۔ لیکن۔ مگر + خِزْیٌ۔ رسوائی۔ گھٹا۔ نقصان + فِیْ۔ میں + حِیٰوةً۔ زندگانی۔ زندگی
 + دُنْیَا۔ دنیا + یَوْمَ۔ دن + قِیَامَتٌ۔ قیامت۔ آخرت + یُسْرَدُوْنَ۔ لوٹائے جائیں گے
 + اِلٰی۔ طرف + اَشَدُّ۔ بہت سخت + غَافِلٌ۔ غافل۔ بے خبر + مَا۔ جو کچھ + تَعْمَلُوْنَ۔ کرتے
 ہو + اُولٰٓئِكَ۔ وہ لوگ + الَّذِیْنَ۔ وہی ہیں + اِشْتَرَوْا۔ خریدا ہے + اِخْرَاجُ۔
 آخرت + فَلَا۔ پس نہیں + یُخَفِّفُ۔ کم کیا جائیگا + عَنْ۔ سے + یُنصَرُوْنَ۔ بد دیئے جائیں گے

(بالمخاورہ ترجمہ)

اور اسے بنو اسرائیل اوس وقت کو یاد کرو جب کہ میں نے تم سے
 اور تمہارے برادرؤں سے وعدہ لیا تھا کہ انہوں کا خون نہ بہاؤ گے
 اور ایک دوسرے کو اونکے گھروں سے نہ نکالنا پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم (اب بھی) انہیں
 گواہی دے رہے ہو۔ پھر تم وہی اقرار کرنے والے ہو کہ (اقرار کے بعد) ایک دوسرے کو قتل
 کر رہے ہو اور ایک گروہ کو اونکے گھروں سے نکال رہے ہو۔ اور قتل کرنے والوں اور قتل

کی بھڑانہ طور پر اور ناحق مدد کر رہے ہو۔ حالانکہ اپنے دشمنوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو کر جہنم تھا ہے پاس آتے ہیں تو ان کے عوض میں مال دیکر ان کو چھوڑا بھی لیتے ہو باوجودیکہ ان کو گھروں سے نکالنا حرام کیا گیا ہے۔ کیا تم کتاب (توریت) کے بعض حکم (یعنی بدکاری کو چھوڑ لینے) پر ایمان رکھتے ہو اور بعض حکم (یعنی نکالنے) کو نہیں مانتے۔ تم میں سے جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ وہ (یہ کہ) زندگی میں ذلت و رسوائی میں (پڑے رہیں گے) اور قیامت کے دن بہت سخت عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خریدا (یعنی دنیا کو لیتا کیا اور آخرت کو چھوڑا) ہے۔ پس نہ تو ان سے عذاب کم کیا جائیگا۔ اور نہ کوئی ان کی مدد کر سکے گا (تاکہ عذاب سے بچ جائیں) (صرف) تَفَادُّدٌ۔ اصل میں تَفَادُّدٌ یُوَدُّ تَحَا۔ ”ی“ پر ضمہ (پیش) گراں تھا اس لئے اس کو نقل کر کے ”د“ کو دے دیا اور دوساکن جمع ہونے کی وجہ سے ”ی“ کو گرا دیا تَفَادُّو ہو گیا۔

(تَحْو) مِثَاقُكُمْ؟ اخذنا کا مفعول ہے اور لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْجُونَ أَنْفُسَكُمْ مَن دِیَاہِمْ؟ دونوں جملہ معطوف اور معطوف علیہ ہو کر؟ مِثَاقُ کا بدل ہے۔ دَانْتُمْ تَشْهَدُونَ میں ”و“ حال ہے اور جملہ؟ اقرا متد کے فاعل کا حال۔ اَنْتُمْ هَوْلَاءُ میں تین قول میں ایک یہ کہ اَنْتُمْ بَتْدَاءُ ہے اور تَقْتُلُونَ اس کی خبر اور هَوْلَاءُ مَنَادِی مَفْرُوعِ یعنی یا هَوْلَاءُ اَنْتُمْ تَقْتُلُونَ۔ یہ کہ هَوْلَاءُ؟ اَنْتُمْ کی تاکید ہے۔ تیسرے یہ کہ هَوْلَاءُ؟ الذین کے معنی میں ہو کر؟ اَنْتُمْ کی خبر ہے اور تَقْتُلُونَ؟ اوس کا صلہ اور اوس کو کوفیوں نے جائز سمجھا ہے اور بصریوں نے ناجائز۔ فریقا؟ تَحْجُونَ کا مفعول ہے اور فِئْتُمْ؟ کائناً کا متعلق ہو کر فریقا کی صفت۔ تظاہرون علیہم؟ تَحْجُونَ کے فاعل کا حال ہے۔ بِالْأَشْمِ وَالْعُدْوَانِ؟ تظاہرون کا متعلق ہے۔ دھو محرم علیکم اخرا جہم؟ ”و“ حالیہ ہے اور جملہ؟ تَحْجُونَ کے فاعل کا حال۔ اور ہو کا مرجع اخراج ہے جو تَحْجُونَ سے معلوم ہوتا ہے اور اخرا جہم اس کی تاکید۔ یا ہونمیر قصہ ہے اور اخرا جہم۔ بتد اور موخر اور محرم علیکم خبر مقدم۔ فاجزا؟ بتد ہے اور خنی اس کی خبر ما اللہ میں صا؟ لیس کے معنی میں ہے اور لفظ اللہ اوس کا اسم اور بغافل اس کی خبر۔ اور عا؟ تَعْلُونَ کا متعلق۔ اولئک؟ بتد ہے اور الذین اس کی خبر۔ اور اَشْمُو؟ اوس کا صلہ۔

فلا یخفف من یف جزائیہ ہے اور جملہ جزاء -

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ (اور) اوس وقت کو یاد کرو) جبکہ

(ظاہری تفسیر) تمہارے بزرگوں سے میں نے وعدہ لیا تھا۔ جو حضرت موسیٰ

اور اوس سے لگائے گئے تھے۔ اور چونکہ زمانہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے پہونے

اور انھیں کی اولاد سے تھے اس لئے اوسکے وعدہ اور اقرار کو انکی طرف نسبت دی لَا تَسْفِكُونَ

د مائیکم (اس کا وعدہ لیا تھا) کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا کیونکہ انہوں کو قتل کرنا

(گویا کہ) اپنی ہی جان مارنی ہے کیونکہ ایک دین اور ایک مذہب کے لوگ آپس کی محبت میں

ایک شخص کے حکم میں ہیں جیسا کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ

مومنین آپس کی رحمدلی اور محبت میں بمنزلہ ایک بدن کے ہیں کہ جب بدن کے ایک ٹکڑہ کو کوئی تکلیف

پہونچتی ہے تو باقی اعضا کا آرام بھی باقی نہیں رہتا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص

کسی غیر کو قتل نہ کرے کیونکہ اوس کے بدلے میں وہ بھی مارا جائیگا۔ اور چونکہ اپنے مارے جانے کا سبب خود

ہوگا اسلئے اپنا قاتل آپ ہوگا۔ وَلَا تَحْنُ جُوتَ اَلْفَسَاكُم مِّنْ دِیَاہِ كُمْ۔ بعض نے اس

معنی یہ کہا ہے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا گھر بھین کر اوس کو آوارہ وطن نہ کرو۔

اور بعض نے کہا ہے کہ ایسا کام نہ کرو جو گھر سے تمہارے نکالے جانے کا سبب ہو جیسا کہ تفسیر

نے کیا (اور اپنے گھروں سے نکالے گئے) ثُمَّ اَقْرَبُ شَمْرُؤَ اَنْتُمْ تَشْتَدُّ وُنَ پھر تم نے

بھی وعدہ کا اقرار کیا اور اسکی بھی گواہی دیتے ہو کہ تمہارے بزرگوں سے وعدہ لیا گیا تھا اور انھوں نے

قبول کیا تھا اور (اوس پر پابندی عمل کرنے کو) سکا رہا تھا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اقرار کا معنی

راضی ہونا اور اوس پر صبر کرنا (یعنی طبیعت کو روک کر اوس وعدہ پر عمل کرنا ہے۔ مفسروں نے

اس میں اختلاف کیا ہے کہ اَنْتُمْ تَشْتَدُّ وُنَ میں خطاب کس سے ہے ابن عباس نے کہا

ہے کہ اوس پہونے والوں سے خطاب ہے جو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ہجرت کے زمانہ

میں موجود تھے۔ خداوند عالم نے اس بات پر ادنیٰ ملامت کی ہے کہ تو ریت جو اون کے ہاتھوں

میں تھا اوس کے احکام بڑھتے تھے لیکن اون پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور فرمایا ہے کہ تمہارے

بزرگوں نے اقرار کیا تھا اور تم بھی اسکی گواہی دیتے اور تصدیق کرتے ہو کہ خوں ریزی نہ کرنے

اور گھروں سے نہ نکالنے کا ارن سے اقرار لیا گیا تھا اور ابوالعالیہ نے کہا ہے کہ اس آیت

میں اون کے بزرگوں کی حالتوں سے خدا نے خبر دی ہے (اور انھیں کی ملامت کی ہے) اور

آپس میں خون ریزی کرنے اور گھر سے نکالنے کی ملامت

۲۰ کلام قتادہ اور ابوالعالیہ کا ہے

چونکہ یہ اونہیں کی اولاد ہیں اس لئے حاضر کے صیغے لائے گئے ہیں اور انہیں قتل کرنے سے
 مقصود یہ ہے کہ ان کے اقرار اور مخالفتوں پر تم بھی گواہ ہو۔ اور احتمال ہے کہ دوسرے
 دو معنی میں سے کوئی ایک مقصود ہو۔ ایک یہ کہ اپنے اقرار کے گواہ تم خود ہی ہو۔
 دوسرے یہ کہ اپنوں کو قتل کرنے اور گھروں سے نکالنے میں تم بھی حاضر (یعنی شریک) رہتے ہو۔
 اور بعض مفسروں نے کہا ہے کہ یہ آیت بنو قریظہ اور بنو نضیر کے حق میں نازل ہوئی ہے۔
 اور بعض نے یہودیوں کے بزرگوں کے حق میں کہا ہے ثُمَّ اَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ
 اے یہودی بنو اسرائیل تم ہی وہ ہو کہ عہد و پیمان کے اقرار اور اپنے اوپر اس امر کی گواہی کے
 بعد کہ اس اقرار پر عمل کرنا تم پر واجب اور لازم ہے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو
 یا اپنے مارے جانے کا کام کر رہے ہو وَ تَحْزَنُ جُذُنُ قَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُوْا
 عَلَیْكُمْ بِالْاُلُوْشِ وَالْعُدُوْا اِنْ اِذَا رَآتْكُمْ مِنْكُمْ اَوْ اِنْ يَّاتُوْكُمْ اَسَاسًا یُّفَادُوْهُمْ اَوْ
 بَا وِجْہٍ قَتْلٍ كَرْنِے اور نکالنے کے اگر ان کو کسی غیر کے ہاتھ میں جو تمہارے بھی دشمن ہیں گرفتار پاتے
 ہو تو بدلے میں مال دیکر چھوڑا بھی لیتے ہو۔ وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَیْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ اَلَا اِنَّكُمْ اَنْتُمْ
 قَتْلُكُمْ اَوْ اِنْ اِذَا رَآتْكُمْ مِنْكُمْ اَوْ اِنْ يَّاتُوْكُمْ اَسَاسًا یُّفَادُوْهُمْ اَوْ بَا وِجْہٍ قَتْلٍ كَرْنِے
 پس یہ کیسی بات ہے کہ مارنے اور آوارہ وطن کرنے کو تو جائز جانتے ہو اور دشمنوں کے ہاتھوں
 میں مقید چھوڑنے کو پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ اس واجب حکم میں دونوں برابر ہیں کیونکہ جس طرح
 میں نے بدلا دیکر چھوڑا ان کو واجب کیا ہے اسی طرح مارنے اور نکالنے کو حرام کیا ہے۔ اَفَتُؤْمِنُوْنَ
 بِبَعْضِ الْكِتَابِ کَمَا تَنْهَوْنَ عَنْ بَعْضِ الْاٰیٰتِ کَمَا تَقْرَءُوْنَ اَلَا اِنَّكُمْ اَنْتُمْ
 ہر دو ٹکڑوں میں سے بعض کو نہ ماننا وعدہ کو توڑنا ہے اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں کن
 لوگوں سے خطاب ہے۔ عکرمہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ قرآن اور تفسیر
 بھائی تھے۔ جیسے اؤس اور خزرج پس ان دونوں میں دشمنی ہو گئی۔ تفسیر؟ خزرج کے
 ساتھ ہو گیا اور قریظہ؟ اؤس کے ساتھ پس لڑائی کے وقت بنو نضیر؟ بنو خزرج کی
 مدد کرتے تھے۔ اور اولاد قریظہ؟ اولاد اؤس کی۔ اور جنگ ختم ہونے پر بنو نضیر حکم تورات
 کے مطابق بنو قریظہ کے قیدیوں کو بدلا دیکر چھوڑاتے تھے۔ اور بنو قریظہ؟ بنو نضیر کے

بنو اسرائیل کی بدعہدی و سب و قاتلی

بنو نضیر کی شریکوں سے مخالفت

قیدیوں کو اور اُس اور خرزرج بُت پرست تھے جو بہشت اور دوزخ اور قیامت اور کائنات
 کو نہیں مانتے تھے۔ پس خدا نے یہودیوں کو اُن کے اسی فعل کی جزوی ہے۔ اور ابوالحاج
 نے کہا ہے کہ بنو اسرائیل میں سے ایک گروہ جب دوسرے گروہ پر قابو پاتا تھا تو اُس کو گھروں
 سے نکال دیتا تھا حالانکہ خدا نے اُن سے وعدہ لیا تھا کہ قتل نہ کریں اور گھروں سے نہ نکالیں
 اور اس کا وعدہ لیا تھا کہ اگر ایک دوسرے کو قید کر لے تو بدلہ دیکر چھوڑا لیا کریں۔ پس فدیہ
 یعنی بدلہ دیکر چھوڑا لینے پر ایمان لائے اور بدلہ دیا کرتے تھے۔ اور قتل نہ کرنے اور نہ نکالنے
 کو نہ ماننے اور قتل لیا کرتے اور نکال دیا کرتے تھے اور بعض نے کہا ہے کہ نکالنے والے
 دوسرے تھے اور فدیہ (بدلہ) دینے والے دوسرے جو انھیں کے ہم مذہب یہودی
 تھے جسکی خدا نے انھیں جزوی ہے۔ اور ابو مسلم اصفہانی نے کہا ہے کہ اس آیت میں
 نکالنے کی حرمت اور بدلہ دینے کے وجوب کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس سے حضرت
 سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی صفتوں اور دوسری باتوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔
 یعنی توریت میں حضرت کی صفتیں جو لکھی ہوئی ہیں انکو تو نہیں مانتے اور اُس کے دوسرے
 حکموں کو مانتے ہیں (فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِشْيَةُ اللَّهِ الْيَوْمَ النَّبَیِّسِ
 تم میں سے جو شخص ایسا کام کرے اسکی سزا نہیں ہے لیکن زندگی میں خیر یا خیر محض کے معنی
 میں مفسرین میں اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ اس سے وہ حکم مقصود ہے جو حضرت سرور
 عالم صلی اللہ علیہ وآلہ پر نازل کیا گیا کہ مقتول کے بدلے قاتل مارا جائے اور مظلوم کا بدلہ
 ظالم سے لیا جائے اور بعض نے کہا ہے کہ جب تک ذمی (یعنی مسلمانوں کی حمایت میں اور
 اُن سے مصالحت کے ساتھ) رہیں اُن سے ذلت کے ساتھ جزیہ وصول کیا جائے۔ اور
 بعض نے کہا ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کا بنو نضیر کو اُنکے گھروں سے
 نکال دینا مقصود ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ بنو قریظہ کو نکال دینا اور اُنکے بال بچوں کو قید
 کر لینا مقصود ہے پھر خداوند عالم نے اس سے بھی آگاہ کر دیا ہے کہ اُنکے گناہوں کی سزا آتا
 ہی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد وہ عذاب عظیم میں بھی مبتلا کئے جائیں گے پس ارشاد فرماتا ہے
 وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یُسْذَوْنَ اِلَیَّ اَشَدَّ الْعَذَابِ یعنی قیامت کے دن سخت ترین عذاب
 کی طرف لوٹائے جائیں گے اور یہ وہی عذاب ہے جسے خدا نے اپنے دشمنوں کے لئے بہت
 کر رکھا ہے جس میں ذرہ برابر بھی آرام نہ ملے گا اور نہ اُس سے چھٹکارہ کی امید ہے۔ وَمَا

اللہ بغافل عما تعملون اور تم جو کچھ کر رہے خدا اس کو بھولنے والا نہیں ہے بلکہ یاد رکھے گا اور اس کا بدلہ لے گا۔ اور اس میں خطاب ان لوگوں سے ہے جو تورات کے بعض حکموں کو ماننے اور بعض سے انکار کرتے تھے سوال اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص میں ایمان اور کفر دونوں جمع ہو سکتے ہیں حالانکہ مذہب صحیح حکم یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جواب یہ ہے کہ انھوں نے بعض حکم پر ایمان کو ظاہر کیا تھا اور بعض سے انکار کو دیکھنا یا تو درحقیقت کل پر ایمان رکھتے تھے لیکن اپنی دنیاوی مصلحتوں سے بعض سے انکار ظاہر کیا تھا یا درحقیقت کل کے منکر تھے لیکن مصلحتاً بعض پر ایمان ظاہر کیا تھا اور احتمال ہے کہ مقصود یہ ہو کہ اگرچہ تم اعتقاد تو سب پر رکھتے ہو لیکن بعض پر عمل نہ کرنا اور اس پر ایمان نہ رکھنے کے حکم میں ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض سے انکار کرنے کی وجہ سے؟ بعض پر ان کا ایمان لانا اور انھیں فائدہ نہ دے گا۔ اور یہ آیت حضرت سرور عالم کی تسلی کے لئے نازل کی گئی ہے۔ اور مقصود یہ ہے کہ جب اس کا اقرار رکھتے ہوئے کہ تورات میں نے نازل کی؟ اور اسکے بعض حکموں پر ایمان نہیں لانے اور عمل نہیں کرتے؟ تو تمہارے کلام کو کب مانیں گے اور تم پر ایمان کیوں لائیں گے۔ اُولَیِّئَکَ الَّذِیْنَ اَشْتَرُوا الْحَیٰوۃَ الدُّنْیَا بِالْآخِرَةِ انھوں نے دنیاوی حکومت و ریاست کو آخرت کے بدلے خریدا ہے اور آخرت کی نعمتوں کے بدلے جس کو خدا نے مومنوں کے لئے ہیا کیا ہے اسی کو پسند کیا ہے۔ آخرت کی نعمتوں کو جن کو انھوں نے اپنے کفر کی وجہ سے چھوڑا ہے خدا نے دنیا کی ذلیل نعمتوں کی قیمت قرار دیکر (لفظ اشتروا... بالآخرۃ سے تعبیر کیا ہے) پھر یہ خبر دی ہے کہ آخرت میں ان کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے اور ارشاد فرمایا ہے فَلَا یُخَفِّفُ عَنْہُمْ الْعَذَابُ یعنی ان کے عذاب میں کچھ بھی کمی نہ کی جائیگی وَلَا هُمْ یُنصَرُونَ اور نہ آخرت میں کوئی شخص ان کی مدد کرے گا جسکی مدد سے مذاہب خدا ان سے ہٹ سکے۔

حدیثیں

ابن جریر شیعہ بسند صحیح حضرت امام حسن عسکری سے منقول ہے۔ اپنے

ان آیتوں کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اے بنو اسرائیل اوس وقت کو یاد کرو جب کہ میں نے تمہارا
 بزرگوں سے اور افوجی اولاد میں سے اوس لوگوں سے وعدہ لیا تھا جن تک اسکی خبر پہونچے جنہیں
 تم بھی داخل ہو کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور اونکو اوس کے گھروں سے
 نہ نکالنا۔ پھر تم نے بھی اوس وعدہ کا اقرار کیا جس طرح تمہارے بزرگوں نے اقرار کیا تھا۔ اور
 اوس پر عمل کرنے کو اوس طرح سکارا تھا جس طرح تمہارے بزرگوں نے سکارا تھا۔ اور تم اپنے
 اقرار پر اور اپنے بزرگوں کے اقرار پر گواہی دے رہے ہو۔ پھر بھی تم لوگ غصہ میں ظالمانہ
 طور پر آپس میں ایک دوسرے کی جانیں مارتے اور اونکو اوس کے گھروں سے نکال رہے ہو
 اور قتل کرنے اور نکالنے میں ایک دوسرے کو ناحق اور ظالمانہ مدد دیتے ہو اور جن کو تم ناحق قتل
 کرنا اور نکالنا چاہتے ہو جب وہ تمہارے اور اپنے دشمنوں کے ہاتھوں میں قید ہو کر آتے
 ہیں تو تم اپنے مال سے بدلہ دے کر اونکو چھوڑا بھی لیتے ہو۔ حالانکہ اونکو نکالنا تم پر حرام ہے
 کیا تم بدلہ دینے پر جس کو خدا نے واجب کیا ہے ایمان رکھتے ہو۔ اور قتل کرنے اور نکالنے پر
 جس کو اوس نے حرام کیا ہے ایمان نہیں رکھتے۔ جب کتاب خدا (توریت) نے قتل کرنے
 اور نکالنے کو حرام اور بدلہ دینے کو واجب کیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ بعض میں فرمانبرداری کرتے
 ہو اور بعض میں مخالفت؟ اور بعض پر ایمان رکھتے ہو اور بعض سے انکار۔ اے یہودیوں
 تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا اسکی سزا اسکے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ زندگی میں اوسے جزیہ
 لیا جائے اور ذلیل کئے جائیں اور (مرنے کے بعد) قیامت میں بدترین عذاب کی طرف
 لوٹا دیئے جائیں جسکی کمی اور زیادتی؟ گناہ کی کمی اور زیادتی کے انداز سے ہوگی اور جو کچھ
 یہ یہودی کرتے ہیں خدا اوس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہی وہ ہیں جنہوں نے آخرت کی
 نعمتوں کے بدلے جس کا استحقاق خدا کی فرمانبرداری سے ہوتا ہے؟ دنیا کی ناپائیدار نعمتوں کو
 پسند کیا۔ پس نہ تو ان سے عذاب کم کیا جائیگا اور نہ کوئی انکی مدد کر سکے گا جو عذاب ان سے دفع
 کر کے لے

(بطریق اہل سنت) لَا تَسْفِكُونَ دِمَائَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ الْفُسْكَه
 مِنْ دِيَارِكُمْ اس کی تفسیر میں ابو العالیہ کہتے ہیں؟ تم میں سے کوئی شخص اپنی

کسی شخص کو قتل نہ کرے اور نہ اوس کے گھر سے اوس کو نکالے۔ پھر تم نے اس وعدہ کا اقرار کیا اور اس کے گواہ ہو۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ سے تَفَادُّهُمْ يَبْتَغِ ابْنِ عَبَّاس کہتے ہیں کہ تم اسکی گواہی دے رہے ہو کہ تم سے میرا یہ عہد و پیمان درست اور حق ہے۔ پھر تم ہی وہ ہو کہ مشرکوں سے میل کر کے اپنوں کو قتل کرتے ہو اور انکے گھروں سے ان کو نکالتے ہو۔ اور ظالمانہ طور پر انکو قتل کرنے اور نکالنے میں مشرکوں کو مدد دیتے ہو۔ واقعہ اس کا یہ ہی کہ جب (مشرکوں کے دو قبیلوں) اوس اور خزرج میں جنگ ہوتی تھی تو بنو قینقاع خزرج کا ساتھ دیتے تھے اور بنو نضیر اور بنو قریظہ اوس کا۔ (یہ تینوں قبیلے یہودیوں کے تھے) پس دونوں فریق (یعنی بنو قینقاع اور بنو نضیر و بنو قریظہ) اپنے اپنے حلیفوں کا ساتھ دے کر ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ اور جنگ موقوف ہونے کے بعد ان میں سے ہر قبیلہ دوسرے قبیلہ کے قیدہ لوں کا بدلہ مشرکوں کو دیکر انکو چھوڑا لیتے تھے تاکہ تورات کے حکم کی تعمیل ہو جائے۔ پس خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ بدلہ دنیا واجب اور نکالنا حرام ہے پس کیا تم بعض حکم پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو مومن بن کر بدلا دیتے ہو اور کافر بن کر ان کو گھروں سے نکالتے ہو؟ ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن سلام کوفہ میں رہا اس جالوت (یہودی) کے پاس سے گذرے وہ (یہودی قیدی) عورتوں میں سے صرف انھیں عورتوں کو چھوڑا تا تھا جن سے عربوں نے ہم بستری نہیں کی تھی اور جن سے وہ ہم بستری کر لیتے تھے ان کو نہیں چھوڑا تا تھا۔ تو عبداللہ بن سلام نے اوس سے کہا کہ تیری کتاب یعنی تورتہ میں لکھا ہوا ہے کہ کل عورتیں چھوڑائی جائیں۔ اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ قتادہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تھوڑی نعمتوں کو آخرت کی زیادہ نعمتوں کے بدلے انھوں نے پسند کیا لہ

دباطنی تفسیر بطریق شیعہ علی ظاہری تفسیر کی شیعہ حدیث میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ

نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ آیت یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ ان یہودیوں نے اپنے وعدہ کو جو خدا سے کیا تھا توڑا اور اوس کے رسولوں کو جھوٹا یا اندراو کے اولیاء کو قتل کیا؟ کیا میں

تہیں اونکی خبر دوں جو میری امت کے یہودیوں میں سے اون (اسرائیلی) یہودیوں کے مثل ہیں
 سب نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو میرے
 دین پر ہونے کا دعویٰ کریں گے باوجود اس کے میری ذریت (اولاد) میں سے بہترین افراد
 کو قتل کریں گے اور میری شریعت اور دین کو بدلیں گے۔ اور میرے دونوں فرزند حسین اور
 حسین کو قتل کریں گے؟ جس طرح ان اسرائیلی یہودیوں کے بزرگوں نے حضرت زکریا اور
 حضرت یحییٰ کو قتل کیا تھا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً خدا ان پر لعنت کرے گا جس طرح اون یہودیوں
 پر لعنت کی۔ اور قیامت سے پہلے؟ انکی باقیماندہ نسل پر (یعنی انکی اولاد پر جو انکی بخیال
 اور ان کے اس فعل پر راضی ہوگی) حسین مظلوم کی اولاد سے ایک ہادی مہدی ائمہ آخر الزمان
 علیہ السلام) کو خدا مسلط کرے گا اور اوسکے اولیاء و دوستوں مددگاروں کی تلواروں سے
 ان کو آتش جہنم تک پہنچائیگا۔ اور حسین کے قاتل اور اوس قاتل کے دوستداروں اور مددگاروں
 اور بغیر تقیہ کے اوس پر لعنت نہ کرنے والوں پر لعنت کرے گا اور اُن لوگوں پر رحمت نازل
 کرے گا جو محبت اور درود کی وجہ سے حسین پر روئیں گے اور اوسکے قاتلوں پر لعنت کرے گی
 اور اون قاتلوں کے ظلموں کی وجہ سے اوسکے دل غینہ و غضب سے بہرے ہونگے۔ آگاہ ہو جاؤ
 کہ حسین کے قتل پر راضی رہنے والے بھی شریک قتل ہیں (یعنی یہ بھی اونھیں کے حکم میں ہیں)۔

قاتلوں پر لعنت و عذاب اور اوسنے والوں پر رحمت کی خبر

عہ دین کو بدنے کی تفصیل انوار القرآن جلد ۲ تفسیر سورہ بقرہ ص ۴ تا ۵۵ میں کر آیا ہوں و
 ملاحظہ کریں ۱۲ منہ عہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو معاویہ نے خلیفہ اول کی بھانجی جودہ دختر
 اشعث ابن قیس کندی سے جو حضرت کی زوجیت میں تھی زہر دلوایا (مرآۃ العجائب و ریح الارباب
 زنجشیری باب ۸ و تاریخ مدائن و استیعاب چھاپہ دکن ص ۱۸۱) و تذکرہ خواص الامۃ و تہذیب لکھال
 و تہذیب التہذیب و مختصر فی اخبار البشر و حسن السیرہ و مفتاح النجا و مستطرف و ثمرۃ الآراء
 وغیرہ) اور خبر شہادت سن کر خوشی کی اور سجدہ شکر کیا (تہذیب التہذیب جلد ۱ ص ۱۸۱ و نزل الارباب و
 مفتاح النجا و ابوالفداء جلد ۱ ص ۱۹۳ و محاضرات راغب جلد ۲ ص ۲۲۴ و نفی شہادت از موت
 و عقد الفرید جلد ۳ ص ۱۲ و حیوۃ الیوان جلد ۱ ص ۱۸۱ چھاپہ مصر مطبع محمد علی صبیح و تاریخ خمیس ۱۲ منہ
 عہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بہتر عزیز جانوں کے ساتھ تین دن بھوکا پیاسا رکھ کر معانہ
 کے اشارہ کے مطابق (عقد الفرید جلد ۳ ص ۱۸۱) اوسکے بیٹے یزید نے میدان کر بلاں شہید کیا

قتل میں شریک تھے، آگاہ ہو جاؤ کہ حسینؑ اور انصار حسینؑ کے قتل کرنے والے اور ان قاتلوں کے مددگار اور پیرو اور ہنجیال سب کے سب دین خدا سے بری یعنی جدا ہیں خداوند عالم مقرب فرشتوں کو حکم دیگا؟ وہ جیٹ پر رونے والوں کے آنسوؤں کو لے جا کر خازن بہشت کے سپرد کر دیں گے وہ ان آنسوؤں کو آب حیات سے ملائیں گے پس انکی مٹھاس اور نفاست ہزار درہم بڑھ جائیگی اور حسینؑ کے قتل پر خوش ہونے والوں اور ہنسنے والوں کے آنسوؤں کو لے جا کر ہادیہ (جہنم کے ساتویں طبقہ) میں ڈال دینگے پس وہ کھولتے ہوئے پانی اور پیپ اور خون سے ملائے جائیں گے پس انکی گرمی اور سختی ہزار گونا بڑھ جائیگی اور اوس میں آل محمدؑ کے دشمن ڈال دیئے جائیں گے علیؑ بن ابی طالب علیہ السلام اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ آیت جناب ابوذر رحمہ اللہ اور خلیفہ سوم کے حق میں نازل ہوئی ہے اور نازل ہونے کا سبب واقعہ ہے جو ان دونوں صاحبوں کے درمیان واقع ہونے والا تھا۔ وہ یہ کہ جب خلیفہ سوم نے حضرت ابوذرؓ کو ربذہ بھیجنے کا حکم دیا تو حضرت ابوذرؓ انکے پاس عصا ٹمکتے ہوئے گئے کیونکہ بیمار تھے۔ اوس وقت خلیفہ سوم کے سامنے ایک لاکھ درہم رکھا ہوا تھا جو کسی جگہ سے (وصول ہو کر) آیا تھا۔ اور انکے حاشیہ نشین اوان کو گھیرے ہوئے تقسیم کی امید میں بیٹھے تھے۔ حضرت ابوذرؓ نے پوچھا کہ مال کیسا ہے؟ کہا ایک جگہ سے لایا گیا ہے ایک لاکھ درہم ہے میں چاہتا ہوں کہ اسی قدر اور آجائے تو جو مناسب ہو کر دوں۔ حضرت ابوذرؓ نے پوچھا کہ اے عثمانؓ ایک لاکھ درہم زیادہ ہے یا چار دینار۔ جواب دیا کہ ایک لاکھ درہم؟ کہا کیا تم کو وہ وقت یاد نہیں ہے جب میں اور تم حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں شام کے وقت حاضر ہوئے تو حضرتؓ کو غلگین اور محزون پایا پس حضرتؓ پر سلام کیا لیکن حضرتؓ نے جواب نہ دیا۔ پھر جب ہم لوگ صبح کے وقت حاضر خدمت ہوئے تو حضرتؓ کو خوش اور ہنستا ہوا پایا۔ پس میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ آپ پر میرے مال بٹا خدا ہوں (کیا وجہ ہے) کہ کل ہم لوگوں نے آپ کو غلگین پایا اور آج خوش اور مسرور دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرتؓ نے ارشاد فرمایا کہ کل مسلمانوں کے مال سے چار دینار میرے پاس رہ گئے تھے جن کو میں نے تقسیم نہیں کیا تھا۔ میں ڈر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ موت آجائے اور یہ دینار میرے

عثمانؓ کا ابوذرؓ کو ربذہ بھیجنے کا حکم

(بقیہ حاشیہ ص ۴۱۶) جو مشہور ہے اور ثبوت کا محتاج نہیں ہے ۱۲ منہ

۱۳ منہ تفسیر برہان جلد ۱ ص ۴۹ - ۱۳ منہ

پاس رہ جائیں۔ آج اونکو تقسیم کر کے آسودہ ہو گیا۔ پس عثمان نے کعب الاحبار کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے ابواسحاق؟ تم اوس شخص کے حق میں کیا کہتے ہو جو اپنے مال کی واجب زکوٰۃ دیکھا ہو کیا اس کے بعد بھی اوس پر کچھ واجب ہے؟ کعب نے کہا نہیں اگرچہ اوس کے پاس سونے اور چاندی کی اینٹیں ہوں کچھ بھی اوس پر واجب نہیں ہے۔ پس حضرت ابوذر نے اپنے عہد سے کعب کے سر پر مارا اور فرمایا اے پسریہودیہ مشرکہ تو کون ہوتا ہے جو مسلمانوں کے احکام میں دخل دیتا ہے۔ خدا کا کلام تیرے کلام سے زیادہ سچا ہے جو وہ ارشاد فرماتا ہے اَلَّذِیْ یَنْتَظِرُ یَکْذِبُ وَهُوَ یَنْتَظِرُ نَفْسَکَ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ سے مَآ کُنْتُمْ یُکْذِبُوْنَ تک۔ عثمان نے کہا اے ابوذر تم بڑھے ہو سٹھیا گئے ہو اور عقل تمہاری جاتی رہی ہے اگر رسول کے صحابی نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ حضرت ابوذر نے کہا کہ اے عثمان تم غلط کہہ رہے ہو تم برواے ہو؟ میرے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مجھے خبر دی ہے کہ اے ابوذر نہ تو کوئی تمہیں دھوکا دے سکتا ہے اور نہ قتل کر سکتا ہے لیکن میری عقل کو جو تم نے کہا تو وہ اس قدر باقی ہے جس نے مجھے وہ حدیث یاد دلا دی جس کو میں نے حضرت رسول اللہ سے سنا تھا جس کو حضرت نے تمہارے اور تمہاری قوم کے بارے میں فرمایا تھا۔ عثمان نے کہا کیا سنا تھا جواب دیا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابوالعاص عثمان کے دادا کی اولاد میں جب تیس آدمی ہو جائیں گے تو وہ مال خدا کو اپنے لئے دولت قرار دینگے اور کتاب خدا کو خراب کر دینگے اور بند گانہ خدا کو اپنا بونڈی غلام بنائیں گے اور اچھوں سے لڑینگے اور بدکاروں کو اپنا گروہ بنائیں گے۔ یہ سن کر عثمان نے کہا اے اصحاب محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ) کیا تم میں سے کسی نے اس حدیث کو رسول اللہ سے سنا ہے۔ کہا نہیں ہم لوگوں نے نہیں سنا ہے۔ پس عثمان نے کہا؟ علی کو بلال و پس حضرت امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے تو عثمان نے کہا کہ اے ابو الحسن سنو یہ جھوٹا بڑھا (ابوذر) کیا کہہ رہا ہے حضرت نے فرمایا اے عثمان ٹھہر جاؤ ان کو جھوٹا نہ کہو۔ میں نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ سے سنا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی بولنے والے پر آسمان نے سایہ نہ ڈالا اور اوس کو زمین

عہ کنز العمال جلد ۶ ص ۱۶۹ قسم اقوال نمبر حدیث ۲۸۳۹ تا ۲۸۴۸ میں اس مضمون کی سات حدیثیں بحوالہ ابن سعد مالک ابن دینار سے۔ وابن عساکر یحییٰ بن قیس سے۔ وابن عساکر علی علیہ السلام سے۔ وابن عساکر ابو ہریرہ سے۔ وابن سبیر ابو ہریرہ سے۔ وحب۔ ک ابوذر سے۔ وحم۔ ت۔ ک ابن عمر سے نقل کی گئی ہیں ۱۲ منہ

نے نہ اٹھایا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو کل صحابہ نے کہا علی علیہ السلام نے سچ فرمایا اس حدیث کو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہم لوگوں نے بھی سنا ہے۔ پس حضرت ابوذرؓ اور کہا تم لوگوں پر داسے (افسوس) ہے تم سب کے سب اس مال (ایک لاکھ دھم) کی طرف گردنیں بڑھائے ہوئے ہو اور تم نے میرے متعلق گمان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پر جھوٹ باندھا۔ پھر ان لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ (دلو) تم سے اچھا کون ہے سب نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم لوگوں سے اچھے ہو۔ کہا ہاں۔ میں نے اپنے جیب رسول اللہ کو بہشت میں چھوڑا اور اس کے بعد بہشت میرے لئے ہے۔ اور تم لوگوں نے دین میں بہت سی بدعتیں پیدا کیں جن کے بارے میں خدا تم لوگوں سے سوال کرے گا اور مجھ سے نہ پوچھے گا۔ پھر عثمان نے کہا کہ اے ابوذر میں تم سے سوال اللہ کے حق کا واسطہ دے کر ایک بات پوچھتا ہوں اس کا جواب دو۔ حضرت ابوذر نے کہا کہ اگر رسول اللہ کے حق کا واسطہ نہ دیتے جب بھی میں جواب دیتا۔ پوچھا کہ کون سا شہر تمہیں زیادہ پسند ہے جس میں رہنا چاہتے ہو کہا کہ جو حرم خدا اور حرم رسول خدا ہے چاہتا ہوں اس میں رہ کر مرتے دم تک عبادت خدا کرتا ہوں۔ عثمان نے کہا قسم خدا کی وہاں جائے دوں گا۔ حضرت ابوذر نے کہا مدینہ جو حرم رسول اللہ ہے۔ کہا وہاں بھی نہ جانے دوں گا پس ابوذر چپ ہو رہے۔ پھر پوچھا کس شہر سے زیادہ نفرت رکھتے ہو جہاں رہنا نہیں چاہتے۔ ابوذر نے جواب دیا کہ ربذہ جہاں میں کفر کے زمانہ میں تھا پس عثمان نے کہا تمہیں وہاں جانا ہو گا۔ پس حضرت ابوذر نے کہا کہ جو کچھ تم نے پوچھا میں نے صاف صاف بتا دیا؟ اب میں بھی ایک بات پوچھتا ہوں اس کا ٹھیک جواب دو؟ کہا ہاں جواب دوں گا۔ پوچھا؟ یہ بتاؤ کہ اگر تم مجھے ربذہ مشرکوں کے پاس بھیجو۔ اور وہ مجھے قید کر لیں اور تم سے تمہارے مال کا ایک ہتائی حصہ لے کر چھوڑنا چاہیں تو تم کیا کرو گے۔ کہا دیکر چھوڑا لوں گا۔ پوچھا؟ اگر آدھا مال لینا چاہیں کیا کرو گے۔ کہا دوں گا۔ پوچھا؟ اگر کل مال مانگیں کیا کرو گے۔ کہا دوں گا۔ یہ سن کر حضرت ابوذر نے کہا اللہ اکبر؟ میرے جیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ اے ابوذر اس دن تمہارا کیا حال ہو گا جس دن تم سے پوچھا جائیگا کہ کون سا شہر تمہیں زیادہ پسند ہے اور تم جواب دو گے کہ جو حرم خدا اور حرم رسول ہے چاہتا ہوں مرتے دم تک

و ہاں رہ کر عبادتِ خدا کروں؟ اور کہا جائیگا کہ وہاں نہ جانے دوں گا۔ پھر کہو گے کہ
 مدینہ جو حرمِ رسول ہے۔ اور کہا جائیگا کہ وہاں بھی نہ جانے دوں گا۔ پھر: لو پھرجا جائیگا
 کہ کس شہر سے زیادہ نفرت ہے اور تم کہو گے کہ ربذہ جس میں کفر کے زمانہ میں تھا۔ پس
 تم سے کہا جائیگا کہ تم کو وہیں جانا پڑے گا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وآلہ کیا یہ بات ہونے والی ہے۔ فرمایا قسم خدا کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان
 سے یہ بات ہو کر رہے گی۔ میں نے عرض کیا کہ ایسے وقت میں کیا میں کندھے پر تلوا
 رکھ کر قدم بقدیم اون سے جنگ نہ کروں۔ فرمایا نہیں بلکہ چپکے چلے جانا اگرچہ بندہ خشی
 تم کو بھیجے۔ خداوند عالم نے تمہارے اور تمہارے دشمن عثمان کے بارے میں آیت
 نازل فرمائی ہے۔ میں نے عرض کیا وہ آیت کون سی ہے تو حضرت نے یہی آیت تلاوت
 فرمائی کہ

فرمائی کہ

(باطنی تفسیر) بطریقِ اہلسنت علیہ السلام کی تفسیر میں فرمایا
 گیا کہ حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ میں
 میں اپنی امت کے یہودیوں میں سے اونکی خبر دوں جو یہودی بنی اسرائیل کے مثل ہیں۔ اور
 امامِ اہلسنت محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت نے صحابہ سے ارشاد فرمایا
 کہ تم لوگ اپنے اگلوں یعنی یہود و نصاریٰ کی پیروی کرو گے ایک ایک ہاتھ اور ایک ایک
 بالشت ناپ کر یہاں تک کہ اگر وہ گاوہ کے سوراخ میں گھسے ہونگے تو تم بھی گھسو گے۔

عہ جس مناسبت سے یہ آیت حضرت عثمان کے حق میں نازل ہوئی ہے اس کا بیان یہ ہے کہ
 حضرت عمر نے بیان کیا کہ اس آیت میں خطاب صرف مسلمانوں سے ہے (ملاحظہ ہو
 انوار القرآن جلد ۲ صفحہ ۱۵۱ سطرہ تفسیر سورہ بقرہ) اور اس آیت میں چند چیزیں ذکر
 کی گئی ہیں جو حضرت عثمان سے ظاہر ہوئیں علیہ السلام قبول کر کے احکامِ خدا پر عمل کرنا
 اقرار کیا حضرت ابوذر جیسے مقرب صحابی کو شہر بدر کرنا جسوۃ دنیا یعنی مال دنیا اختیار
 کرنا اور ان کو شہر بدر کرنے میں معاویہ کو مدد دینی حضرت ابوذر کا بدلہ دیکھو انکو چھوڑ دینی
 اقرار کرنا جس پر حضرت ابوذر نے اللہ اکبر کہا تھا میں اپنی کج رویوں کی وجہ سے ذلت سے
 مارا جانا ۱۲۱۱ تفسیر صافی چھاپہ ۳۸۱ - ۱۱۱ صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالسنۃ بالتبع سنن

امام علیہ السلام کی تفسیر میں ہے کہ حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ کو قتل کرنے کی خبر دی۔
 حضرت امام حسنؑ علیہ السلام کو معاویہ نے زہر دلوایا اور خبر شہادت پا کر خوشی میں بکجیر اور سجدہ
 کیا اور کہا کہ اب میرا دل کو چین ملی اور خلافت میرے لئے وغذہ سے پاک ہو گئی۔
 ان مضامین کے حوالے حاشیہ میں بھی ذکر کرایا ہوں۔ اور حضرت امام حسینؑ علیہ السلام کو معاویہ
 کے بیٹے یزید نے شہید کیا جسکی خبر حضرت سرور عالم نے دی تھی لہ
 ان حارثیوں کا مضمون خبر شہادت ہے۔ اور کہلا میں شہید کرنا۔ اور جناب سلمہ کو خاک
 دینا اور یہ فرمانا کہ شہادت کے بعد وہی خون ہو جائیگی۔ اور صحابہ سے فرمانا کہ اس وقت
 تم میں سے جو موجود رہے وہ انکی مدد کرے۔ اور حضرت کے دوستوں کا فائز ہونا اور
 دشمنوں کا جہنم میں جانا اور اہل عراق کی اس بات پر ملامت کہ فرزند رسول کو قتل کیا اور کھی
 مارنے کا مسئلہ بوجھتے ہیں۔ اور یہ کہ حضرت کو اہل بلیق (جیتا) گستاقل کرے گا۔ اور شمر اہل
 یعنی مبروص تھا۔ اس مٹی کا خون ہو جانا۔ آسمان و زمین کا رونا۔ آسمان سے خون برسنا
 اور زمین سے خون اوبلنا۔ حضرت رسول کا روز عاشورا اپنے سر پر خاک ڈالنا اور شہید
 ہو کر رونا۔ جنوں کا رونا اور ریشہ بڑھنا وغیرہ وغیرہ واضح ہو کہ انس بن مالک صحابی اور
 زندہ تھے لیکن حضرت کی مدد نہ کی۔ بلکہ اہلبیت کجبت میں ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے
 تھے تو تاشائی بن کراؤ کے پہلو میں یہ بھی رونق افروز تھے اور جب وہ حضرت کے چہرہ
 پر چھڑی لگا رہا تھا تو اس کو منع نہیں کیا بلکہ خوشامدانہ اتنا کہنے کی زحمت گوارا کی کہ یہ رسول
 سے بہت مشابہ تھے لہٰذا حضرات مومنین! یہی انس ہیں جو مذہب اہلسنت میں بڑے

(بقیہ حاشیہ ض ۴۲) من قبلکم جلد ۴ ص ۱۷۶ چھاپہ مصر ۱۲ منہ

لہ ملاحظہ ہوا ریح المطالب ص ۲۸۲ تا ۲۸۸ و وسیلۃ النجاة مصنف مولوی حسین صاحب رنگی محلی حنفی لکھنوی
 ص ۲۸۸ تا ۲۹۵ وینایع المودۃ مصنف ملا سلیمان حنفی ص ۲۶۲ تا ۲۷۷ بحوالہ مشکوٰۃ و بیہقی و جمع الفوائد
 و اصابہ و تاریخ بخاری و بغوی و ابن سکین و مودۃ القربی و صحیح بخاری جلد ۴ ص ۱۷۶ کتاب
 المناقب باب مناقب حسن و حسین و ترمذی و ابن سعد و طبرانی و ابوداؤد و حاکم و مسند احمد
 بن حنبل وغیرہ ۱۲ منہ ص ۱۷۶ صحیح بخاری جلد ۴ کتاب مناقب ص ۱۷۶ چھاپہ بمبئی باب
 مناقب حسن و حسین ۱۲ منہ

معتبر اور جلیل القدر راوی اور محدث سمجھے جاتے اور انکی حدیثیں اہلبیت رسول کی حدیثوں سے زیادہ معتبر اور قابل عمل سمجھی جاتی ہیں فاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ (حضرت ابو ذر کے ربہ بھیجے جانے کی تفصیل جو قہمی علیہ الرحمہ کی تفسیر سے نقل کی گئی ہے اوس کو سید ذاکر حسین صاحب کی تاریخ اسلام جلد ۳ ص ۳ تا ۳۳ میں ملاحظہ کریں جس کو اونھوں نے مروج الذهب مسعودی اور اعظم کو فی اور روضۃ الصفاء اور تاریخ خمیس سے نقل کیا ہے علاوہ ان کتابوں کے جن کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے وہ یہ ہیں ۱۔ روضۃ الاحباب مصنفہ محدث جمال الدین جلد ۱ ص ۲۷ شرح جامع صغیر مصنفہ عزیزی ص ۲۷۲ شرح الباری شرح بخاری ص ۱۷۱ مسند احمد بن حنبل ص ۵۷ کنز العمال جلد ۱ ص ۷۷ جہا پہ دکن ص ۲۷۲ شرح پنج البلاغہ از ابن ابی الحدید جز ۳ ص ۱۳۸ جہا پہ ایران ص ۷۷ تذکرہ خواص الامة ص ۷۷ طبقات ابن سعد ص ۹ رجال مشکوٰۃ ص ۱۷۱ از عبدالحق محدث دہلوی ص ۱۷۱۔ کوکب منیر شرح جامع صغیر ص ۱۷۱ ذبیات الاعیان جلد ۲ ص ۲۲۲ ذکر یحییٰ بن اکثم ص ۱۷۱ استیعاب ذکر ابو ذر ص ۱۷۱۔ طیبی شرح مشکوٰۃ ص ۱۷۱

چند فائدے

(پہلا فائدہ) معانی - بیان - بدیع - (معانی) ص ۱۷۱ شَرَّ اقْسَامٍ مُّسْتَمِ

بھی اوس اقرار پر گواہی دے رہے ہوں میں اظناب ہے۔ یعنی ان دونوں جہلوں کو اس بڑھایا ہے تاکہ بُرائی اور سزا عذاب کا استحقاق ثابت اور لازم اور قوی ہو جائے۔ کیونکہ کسی بزرگ کی فرمائش کو بغیر انکار کے چپکی کے ساتھ طال دینا بھی بُرا ہے اور اقرار کر کے انجام نہ دینا بدتر۔ اور چونکہ اقرار کے بھول جانے کا عذر اگرچہ جھوٹ ہو، جھوٹ ثابت ہونے سے پہلے ملامت کو اٹھادیتا ہے۔ اور اوس کے یاد ہونے پر گواہی دیتی اور باوجود اس کے عمل نہ کرنا بہت زیادہ سرکشی اور شورشیی کو ثابت کرتا ہے۔ اور نبی نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس واسطے خداوند عالم نے اپنا وعدہ لیتا ہے اور اقرار کرنا

۱۔ ملاحظہ ہو تشیید المطاعن جلد ۲ ذکر مطاعن عثمان ص ۱۲ تا ۱۲۹۔ اس میں کل

کتابوں کی عبارتیں بھی نقل کی گئی ہیں ۱۲ منہ

وعدہ اور اقرار پر گواہی دینی۔ ان تینوں امور کو ظاہر فرمادیا ہے تاکہ نہ تو یہ عذر دیکھیں کہ ہم نے اقرار نہیں کیا تھا۔ تاکہ عذاب میں کمی رہے۔ نہ یہ کہہ سکیں کہ ہم وعدہ کو بھول گئے تھے تاکہ سزا و ملامت اڑھ جائے۔ اور یہ اپنی بے حد سرکشی اور خباثت کی پوری سزا کے سزاوار ہو جائیں اور وہ دنیا میں زباں کاری اور آخرت میں بدترین عذاب ہے جس کو آیت کے آخر میں ذکر فرمایا ہے **ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ** (پھر تم ہی وہ ہو) میں ایک تقدیم مستلزم ہے۔ دوسرے اظہار؟ مستلزم الیہ یعنی **ثُمَّ أَنْتُمْ** (تم ہی) کو **هَٰؤُلَاءِ** سے جو خبر سے پہلے اسے ذکر فرمایا ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ قتل و اخراج نہ کرنے کا اقرار کرنے والے یہی ہیں کوئی دوسرا نہیں ہے اور باوجودیکہ **ثُمَّ تَقْتُلُونَ** (پھر قتل کرتے ہو) فرمادینا کافی تھا اس مبتدار اور خبر یعنی **انتم هَٰؤُلَاءِ** کو اس واسطے بڑھایا ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ قتل و اخراج کرنے والے وہی ہیں جنہوں نے وعدہ پر عمل کرنے کا اقرار کیا تھا اور اس یاد رہنے پر گواہی دی تھی اور یہ عذر نہ کر سکیں کہ وعدہ اور اقرار کرنے والے ہم لوگ تھے **ثُمَّ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ** (پھر تم اپنے آپ کو قتل دیتے ہو) میں اظہار ہے یعنی باوجودیکہ قتل و اخراج سے بچنے کے وعدہ اور اقرار کو ذکر کرنے کے بعد **ثُمَّ أَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي** (تم نے وعدہ خلافی کی) فرمادینا کافی تھا؟ لیکن چونکہ سلب جز (یعنی ایک جز کی مخالفت) سے سلب کل (یعنی مجموعہ مفقود) ہو جاتا ہے اور اس سے اس کا پتہ صاف نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنے وعدہ کے ایک جز میں مخالفت کی ہے۔ اس واسطے کھول کر ارشاد فرمادیا کہ تم نے وعدہ کے کسی جز پر عمل نہیں کیا؟ قتل بھی کیا اور اخراج بھی **ثُمَّ تَطَّاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِشْبَةِ وَالْعَدْوَانِ** (مجرمانہ اور ظالمانہ طور پر ان کے قتل و اخراج میں دوسروں کو مدد بھی دیتے ہو) اس کو زیادتی استحقاق ملامت و عذاب کے لئے ذکر فرمایا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ انہوں نے صرف قتل و اخراج

عہ مولانا سید نجمۃ اسد جزائری علیہ الرحمہ کے صاحبزادے مولانا نور الدین علیہ الرحمہ کتاب فروع اللغة میں تحریر فرماتے ہیں کہ انیم ہر گناہ کو کہتے ہیں اور عدوان ظلم کو۔ اس بنا پر انیم عام ہے اور عدوان خاص اور ان دونوں میں عام و خاص مطلق کی نسبت ہے۔ اس لئے خاص کو عام کے بعد ذکر کرنا اہمیت اور زیادتی شاعت کو ظاہر کرنے کی غرض سے ہے۔ مقصود یہ ہے کہ بنو اسرائیل طرح کے گناہوں میں مبتلا تھے جو بدترین گناہ ہے کیونکہ اس میں خدا اور خلق خدا دونوں کے حقوق پر باد ہوتے ہیں ۱۲ منہ

۱۔ جنکی وجہ سے بھی کلی صاف آتا ہے یا کلی جز کی مخالفت کی ہے

۲۔ یہاں تک کہ ظلم میں بھی

ہی نہیں کیا بلکہ ان دونوں امروں میں دوسروں کو مدد بھی دیتے تھے **وَإِنْ يَأْتُوكُمُ**
أَسَاوِرُ مِّنْ ذَهَبٍ وَهَوَاحِشٌ مِّمَّا عَلَيْكُمْ (اور جب وہ تمہارے پاس
 قید ہو کر آتے ہیں تو تم ان کا بدلہ دیکر انہیں چھوڑا لیتے ہو۔ حالانکہ ان کو کالنا تم پر حرام
 ہے) یہ فرمائش تعجب اور مذمت کے مقام میں ارشاد ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ لوگ مذہب کا پابند خود
 ہونا نہیں چاہتے تھے بلکہ مذہب کو اپنا پابند کرنا اور اپنے اختیار میں رکھنا چاہتے تھے کہ جس کو
 چاہیں اختیار کریں اور جس کو چاہیں چھوڑیں (اس چودہویں صدی میں بھی بہت سے لوگ ایسے
 دیکھے جا رہے ہیں جو ان یہودیوں کے قدم بقدم چل رہے ہیں اور اپنی خواہشوں کو مذہب کا تابع
 بنانا نہیں چاہتے بلکہ مذہب کو اپنی خواہشوں کا تابع رکھنا چاہتے ہیں اور احکام خدا میں سے
 بعض پر عمل کرتے اور بعض کو چھوڑتے ہیں اور **أَفْتَوْا مِمَّنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَتُكْفَرُونَ**
بِبَعْضٍ کے مصداق بن رہے ہیں ان آیتوں میں لفظ اخراج تین جگہ ذکر کیا گیا ہے دو جگہ
 ذکر قتل کے ساتھ اور ایک جگہ ذکر فدیہ یعنی بدلہ دینے کے ساتھ اور مفسروں نے تینوں جگہ ایک ہی
 معنی مراد لیا ہے یعنی گھروں سے نکال دینا میں عرض کرتا ہوں کہ احتمال یہ ہے کہ خدا
 حکیم نے پہلی دو جگہوں میں گھر سے نکال دینا مراد لیا ہو۔ اور تیسری جگہ گھر سے نکلنے اور
 جنگ کرنے پر مجبور کرنا کیونکہ ایک **تَوَلَّيْتُمْ جُنُودًا**؟ یہی بصورت خبر ہے جو حرمت اخراج
 کو بتاتی ہے۔ اس لئے اس کے ذکر کے بعد **هُوَ مُحَرَّمٌ** فرمانے کی ضرورت نہ تھی۔ دوسرے
 گھر سے نکال دینے کو قتل سے زیادہ مناسبت ہے۔ اور گھر سے نکل کر جنگ کرنے اور گرفتار
 ہونے کو فدیہ دینے ہے۔ اور ظاہری تفسیر میں ذکر کیا گیا کہ بنو نضیر خزرج کے حلیف
 تھے اور بنو قریظہ اؤس کے۔ اور عربوں کا آج بھی دستور ہے کہ چند قبیلے آپس میں
 میل ملاپ کرتے اور ہم قسم ہوتے ہیں کہ انہیں سے جس قبیلہ کے مقابل میں کوئی دشمن کھڑا ہو
 اوس کے حلیف یعنی ہم قسم اوس کی مدد کریں گے پس گویا مراد خدا یہ ہے کہ اے بنو نضیر و بنو قریظہ
 میں نے تم پر اس بات کو حرام کیا تھا کہ تم میں سے کوئی قبیلہ اپنے حلیف کی مدد کرے جسکی مدد
 سے تمہارا دوسرا قبیلہ اپنے حلیف کی مدد میں جنگ کرنے پر مجبور ہو کر گھروں سے نکل پڑے
 اور اس امر کو واجب کیا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے دشمن کے ہاتھوں میں گرفتار
 ہو جائے تو اوس کا بدلہ مال دیکر اوس کو چھوڑا لیا کرنا لیکن تعجب ہے کہ چھوڑ کر جنگ کر لے مجبور
 کرنے کو جو میں نے حرام کیا تھا اوس پر تو تم عمل نہیں کرتے۔ اور جب وہ جنگ میں گرفتار

ہو جاتے ہیں تو قد یہ دیکر چھوڑا لیتا ضروری سمجھتے ہو کیا تم بعض حکم پر ایمان رکھتے ہو اور
 بعض سے انکار کرتے ہو۔ یہ صرف احتمال ہے جس کو میں نے ذکر کر دیا مجھے ابھی تک
 اس پر کوئی شاہد نہیں ملا ہے مگر اَفْتُوْهُمْ فِيْ هٰذَا بِمَا هُمْ فِيْهِ مُشْتَرِكُوْنَ میں ہمزہ استفہام انکاری کا ہے جو تو بیخ یعنی
 مذمت اور ملامت کے لئے لایا گیا ہے اور مقصود یہ ہے کہ بعض حکم کو ماننا اور بعض کو چھوڑنا
 بُرا اور ملامت کا سبب ہے مگر قٰتِلُوْهُمْ اَوْ قَتَلُوْهُمْ اَوْ اَمْلٰوْهُمْ اَوْ اَمْلٰوْهُمْ اَوْ اَمْلٰوْهُمْ اِلَّا خِيَرَتِيْ سے اَشَدُّ الْعَذَابِ تک۔
 اس میں ماحرف نفی کے بعد اِلَّا حرف استثناء صر کے لئے ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ایسے کش
 اور بد ذات کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں رسوا اور آخرت میں عذاب سخت
 میں مبتلا کئے جائیں مگر اَوْ لِيْلِكَ الَّذِيْنَ اَشْتَرُوْا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ دہی
 ہیں جنہوں نے دنیا کی ذلیل نعمتوں کو آخرت کی نعمتوں کے بدلے میں اختیار کیا ہے) اسیں
 قصر صفت بر موصوف ہے یعنی باوجودیکہ بنو اسرائیل کے مسلسل ذکر کے بعد صرف
 اَشْتَرُوْا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا فرما دینا اس امر کو سمجھنے کے لئے کافی تھا کہ یہ بھی اونہیں کی صفت ہی
 اور دنیا میں دوسرے بھی ایسے بہت تھے جو اس صفت میں اونکے شریک تھے اور آخرت کو چھوڑ کر
 دنیا کو اختیار کر رکھا تھا؟ پھر بھی اَوْ لِيْلِكَ الَّذِيْنَ (دہی وہ ہیں) کو ذکر کرنا جو قصر و اختصار
 یعنی اس امر کو بتاتا ہے کہ اس فعل میں یہ منفرد ہیں کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں ہے؟ بظاہر اس
 غرض سے ہے کہ اونکی بے انتہا خواہش اور شور و شہتی اور دنیا داری اور آخرت سے انحراف اور
 خدا اور اس کے عذاب سے بے پروا ہونا ظاہر ہو جائے اور یہ بات اسی صورت میں ظاہر
 ہو سکتی ہے جب کہ عام اور کلی صفت کو کسی خاص فرد یا خاص جماعت کے ساتھ مخصوص کر دی جائے
 جیسا کہ یہاں کیا گیا ہے اور یہ قصر و اختصار؟ اور اس عذاب کے ذکر کے لئے تمہید ہے
 جو اس کے بعد بیان کیا گیا ہے یعنی عذاب میں تخفیف نہ ہونا اور کسی کا مدد نہ کر سنا مگر اَوْ لِيْلِكَ
 الَّذِيْنَ اَشْتَرُوْا... اور يُخَفَّفُ اور عَنْهُمْ اور هُمْ اور يُنْصَرِّفُوْنَ میں التفات ہے
 یعنی اگلے صیغے اور ضمیر میں حاضر کی لائی گئی ہیں اور یہ غائب کی۔ اور حاضر کے بعد غائب قرار دینا
 تبعد یعنی ذلت کی طرف اشارہ کے لئے ہوا کرتا ہے اور یہی تبعد اور ذلت یہاں بھی مقصود ہے
 عذاب اور يُنْصَرِّفُوْنَ کے بعد تَعْمَلُوْنَ میں غائب سے حاضر کی طرف التفات؟ زیادتی مبغوضیت
 کو ظاہر کرنے کے لئے ہے

(بیان) مَا مَنَعَكُمْ (اپنا خون) بِأَن تَفْسَكُم (اپنے آپ کو) مِّن دِيَارِكُمْ (اپنے ملکوں سے) ان لفظوں میں دماء - النفس - دیار کی نسبت ہر کم ضمیر مخاطب کی طرف مجازی ہے کیونکہ اس ضمیر سے خود مخاطب مقصود نہیں ہیں بلکہ ان کی قوم کے لوگ مقصود ہیں جن کے حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو مبالغہ کے طور پر ان کا قائم مقام بنا دیا ہے تاکہ ان کے حقوق کی عظمت اور ان پر ظلم کرنے کی بے انتہاء شناعیت اور بُرائی ظاہر ہو جائے۔ اس واسطے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان لفظوں میں مضاف محذوف (گرا ہوا) ہے اور یہ اصل میں یوں تھے دِمَاءُ اخْوَانِكُمْ (اپنے بھائیوں کا خون) اَنفُسُ اخْوَانِكُمْ (اپنے بھائیوں کی جانوں) مِّن دِيَارِكُمْ (اپنے بھائیوں کے ملکوں سے) کیونکہ مضاف محذوف لینے سے یہ عظمت اور شناعیت ظاہر نہ ہوگی۔

(بدلیع) مقتضیٰ حال کے مطابق گفتگو کرنے کو بلاغت کہتے ہیں ان آیتوں میں بنو اسرائیل کی حالتوں کا پورا احاطہ رکھا گیا ہے۔ پہلے عہد و بیان ذکر کیا گیا ہے پھر زیادتی تاکید اور شدت اہمیت ظاہر کرنے کے لئے ان کی قوم کے لوگوں کو ان کی جانوں کے برابر قرار دیا ہے۔ پھر اقرار اور گواہی کو ذکر کر کے قتل و اخراج نہ کرنے کے وعدہ کو مضبوط کیا ہے۔ پھر ان کی بد عہدی اور وعدہ خلافی کو بیان کیا ہے۔ پھر ان کے مناسب حال سزا کو ذکر کیا ہے۔ اور ان کے اعمال سے اپنے عالم ہونے کو مومنون اور تکفرون۔ اور حیات دنیا اور آخرت میں تقابل تضاد ہے۔

(دوسرا فائدہ) لَا تَسْفِكُون دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ اَنفُسَكُمْ

میں اور نہیں قتل نہ کرنا اور گھروں سے نہ نکالنا، حضرت عمرؓ نے مسلمانوں سے کہا کہ بنو اسرائیل گذر گئے ان آیتوں میں صرف تمہیں مراد لئے گئے ہو لہٰذا پس اس بنا پر ثابت ہوتا ہے کہ ان آیتوں میں مسلمانوں سے خطاب ہے کہ عام مسلمانوں کو جو تمہاری جانوں کے برابر ہیں قتل نہ کرو اور گھروں سے نہ نکالو اور جب عام مسلمانوں کا قتل و اخراج حرام ہے تو اولاد رسول کا قتل و اخراج بدرجہ اولیٰ حرام ہوگا کیونکہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ

آیتوں کا اولاد رسول کو قتل و اخراج کرنا

نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے اور میرے
عیال کو اپنے عیال سے اور میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ دوست اور عزیز نہ رکھے۔
پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولاد رسول کو دوست نہ رکھنے والے نعمت ایمان سے محروم ہیں۔
اور جب دوست نہ رکھنے والے محروم ہیں تو دشمن رکھنے والے۔ ستانے والے۔ قتل کرنے
والے بد رحبہ والے۔ یہ تو عام اولاد کے حقوق ہیں جن کو یہ حدیث بیان کر رہی ہے اور خاص
پنجتن پاک کے لئے اس کے علاوہ خاص حدیثیں بھی ہیں جو صاف صاف بتا رہی ہیں کہ
اون کے حقوق کو بر باد کرنے والے اور اونکو ستانے والے دین اسلام سے کوئی تعلق ہی
نہیں رکھتے تھے اب خدا اور رسول کی ان تاکیدوں کے بعد؟ اولاد رسول کے ساتھ ایسی
سلوک بھی ملاحظہ کر لیجئے کہ حضرت ابو بکر نے کہا اِنَّ قَبُوَ مُحَمَّدًا اِنِّیْ اَهْلِبُکَیْتِہُ یعنی محمد
وصلی اللہ علیہ وآلہ کے اہلبیت کے بارے میں اونکے حقوق کی حفاظت کرو دیکھنا
جلد ۲ ص ۲۳ ذکر مناقب حسن و حسین چھاپہ مصر، باوجود اسکے خلافت اولے سے لیکر
آخر خلفاء بنو عباسیہ یعنی مستعصم باللہ کے وقت تک چھ سو چھپالیس برس خلفاء ثلاثہ اور
خلفاء بنو امیہ اور بنو عباسیہ نے اولاد رسول پر کیسے کیسے مظالم کے پہاڑ ڈھائے یا بیعت
لینے کے لئے حضرت علیؑ کے گلے میں رستی باندھی گئی ۲ جب تک زندہ رہے مستعد لڑائی
لڑائی گئیں ۳ حضرت رسول کی بارہ جگر کا بازو دڑوہ سے زخمی کیا گیا۔ بقول نظام سنی مستعصم
اونکے شکم مبارک پر بار کر محسن کش نے حضرت محسن کو شہید کیا ۴ فک چھین لیا گیا۔
۵ خمس جو خاص ان لوگوں کا حق تھا بند کر دیا گیا ۶ حضرت امام حسنؑ کو زہر سے شہید کیا گیا
۷ حضرت امام حسینؑ کو بہتر عزیز جانوں کے ساتھ بے رحمی سے ذبح کیا گیا ۸ باقی ائمہ
قید اور زہر سے شہید کئے گئے ۹ باقی اولاد تلاش کر کے قتل کی گئی ۱۰ اپنا ملک
و یار چھوڑ کر دور دراز ملکوں کی طرف بھاگنے پر مجبور کی گئی ۱۱ بھاگنے پر بھی جان نہ بچتی تھی۔

۱۲ کنز العمال جلد ۱ ص ۱۱ نمبر حدیث ۹۳ چھاپہ دکن ذرا ایمان فصل ۲ - ۱۲ منہ ۱۲ ان مضامین
کی تفصیل اور کتابوں کے حوالے انوار القرآن تفسیر سورہ بقرہ جلد ۲ ص ۷ - ۸ کے حاشیہ میں
ملاحظہ کریں ۱۳ عرب و عجم میں سادات کی کمی اور ہندوستان میں زیادتی کا سبب یہی ہوا
ہم کو ہندوستان کے اصلی باشندوں کی قدر کرنی چاہئے جنہوں نے مسلمانوں کے نکالے ہوئے

جنگلوں میں چھپتے تھے مارے جاتے تھے۔ مسجدوں میں پناہ لیتے تھے مارے جاتے تھے۔
جس کے گھر میں پناہ لیتے تھے؟ خلفاء بنو امیہ و بنو عباسیہ کی خوشامد میں خود ہی قتل کر دیتا تھا
جس کو اپنا دوست سمجھتے تھے وہی دشمن ثابت ہوتا تھا۔ زمین خدا اودن پر تنگ اور دنیا
اونکی آنکھوں میں تاریک ہو گئی تھی جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے **ضَا قَتَّ عَلَیْکُمْ**
الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ یعنی زمین باوجود اپنی کشادگی کے اودن پر تنگ ہو گئی تھی جو صاحب
تفصیل ملاحظہ کرنا چاہیں میری کتاب مرشد امت۔ اور ابوالفرح اصفہانی مروانی کی کتاب
مقاتل الطالبین۔ اور مولانا سید مرتضیٰ علم الہدیٰ طبرانی کی کتاب کنز الانساب ملاحظہ
کریں دشمنان اہلبیت رسولؐ نے اس پر بھی دم نہ لیا وہ جس طرح مہاجرین حبشہ کا
پیچھا کئے ہوئے حبشہ پہنچے تھے اونکی اولاد ہندوستان پہنچ گئی اور آج تک خونریز
اور دل آزار یوں سے ہاتھ نہیں روکا۔

(تیسرا فائدہ) اخلاق لا تفسدکون د مائکم سے دیا نہ کمر تک
اس آیت میں خداوند عالم نے دو چیزوں کی حرمت کو بیان کیا

ہے ایک؟ کسی مومن کو قتل کرنا۔ دوسرے؟ اوس کو اوس کے گھر سے نکال دینا اگرچہ
یہ آیت بنو اسرائیل کے حق میں نازل کی گئی ہے لیکن دوامروں کے سمجھ لینے کے بعد معلوم
ہو جائیگا کہ اودن سے لیکر قیامت تک کے لوگوں کو یہ حکم شامل ہے ایک یہ کہ تکلیف یعنی
احکام خدا کے جاری ہونے کی قابلیت میں اولاد آدم سب کے سب برابر ہیں اور بلاغ
و عقل؟ جس پر احکام خدا کے جاری ہونے کا دار و مدار ہے ہر امت کے لوگوں میں بغیر
فرق کے ایک طرح سے پایا جاتا ہے دوسرے یہ کہ خداوند عزوجل کی شان قصہ گوئی
سے اجل وارفع ہے۔ اوس نے گزشتہ امتوں کے قصہ کو داستان گو بن کر اولاد آدم
کی دل بستگی کے لئے بیان نہیں کیا ہے۔ بلکہ نصیحت اور عبرت کے لئے بیان کیا ہے
تاکہ لوگ سمجھیں کہ اگلے لوگ کس گناہ کی وجہ سے کس سزا میں مبتلا کئے گئے اور اودن گناہوں
سے پرہیز کریں پس اس قصہ کا واقعی مقصد امت محمدیؐ کو آگاہ کرنا ہے کہ قتل و اخراج

قتل و اخراج حرام ہے

(بقیہ حاشیہ ص ۴۲۷) مظلوم سادات کو محترم ہستی کی اولاد سمجھ کر جگہ دی
زمین دی۔ عزت کی۔ اودن کے ہاتھوں پر ایمان لائے ۱۲ منہ

جس طرح اون پر حرام تھا تم پر بھی حرام ہے اور جس طرح وہ بتلائے عذاب کئے گئے تم بھی کئے جاؤ گے۔ اور قتل کی برائی کو سورہ مائدہ میں یوں ارشاد فرماتا ہے مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا يَعْنِي رَجُلًا كَحَضْرَتِ آدَمَ كے بیٹے قابیل نے اپنے حقیقی بھائی اہل کو مار ڈالا تھا، اس لئے میں نے بنو اسرائیل کے حق میں یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے گا بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد پھیلایا ہو اور اس نے گویا دنیا کے سب لوگوں کو قتل کر دیا۔ متعدد صحیح السند حدیثوں میں اس آیت کی تفسیر میں اللہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مومن کو قتل کرے گا وہ جہنم کے اس طبقہ میں رکھا جائیگا جہاں کل اہل دنیا کے عذاب کی تکلیف پہنچ چکی اور یہی جگہ اس کی بھی ہے جو کل لوگوں کو قتل کرے ہاں عذاب میں اس کے زیادتی کر دی جائیگی لہٰذا اور اس بارہ میں حدیثیں انوار القرآن جلد ۲ ص ۱۹۳ میں لکھ آیا ہوں وہاں ملاحظہ کریں اور گھروں سے نکالنا اس وجہ سے بُرا ہے کہ اذیت اور تکلیف اور ہلاکت کا سبب ہوتا ہے۔ اگر نکالا ہوا شخص ہلاک ہو جائے تو نکالنے والا قاتل کی سزا کا مستحق ہوگا۔ اور اگر ہلاک نہ ہوا؟ تو تکلیف اور ایذا رسانی کی سزا کا مستحق ہوگا جبکہ متعلق خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَّا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِ

لہ تفسیر برہان جلد ۱ ص ۲۸۳ - ۲۸۴ منہ عہ علی بن ابراہیم قمی علیہ الرحمہ اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مومنین سے حضرت علیؑ اور مومنات سے حضرت فاطمہ علیہا السلام مقصود ہیں اور اس میں جمع کا صیغہ ایک شخص کے لئے اسی طرح کا ^{تعظیمی} ہے جیسا آیت مباہلہ میں لفظ انفس حضرت علیؑ کے لئے اور لفظ نساء حضرت فاطمہ کے لئے، اور علماء اہلسنت میں سے ابن مردویہ اور ابوالمظفر اور نظیری نے اس کے نازل ہونے کا سبب یہ لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے بیان کیا کہ میں علیؑ کو ستایا کرتا تھا تو حضرت سرور عالم نے فرمایا کہ اے عمرؓ تو نے مجھے تکلیف دی میں نے عرض کیا کہ پناہ بخدا کہ میں آپ کو تکلیف دوں فرمایا کہ تو نے علیؑ کو تکلیف دی اور جس نے علیؑ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور ترمذی اور حافظ ابو نعیم اور بخاری اور موصلی اور احمد بن حنبل اور خطیب نے لکھا ہے کہ

جس کی برائی

مومن کو ستانے کی برائی

مُجِیلاً (سورہ احزاب پ ۲۲-آیت ۵۸) جو لوگ مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو بے قصور
 ازیت دیتے ہیں وہ جھوٹے الزام کا وبال اور گھلا گناہ اپنے سر لیتے ہیں۔ اور حضرت
 سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کو ذلیل کرنے کے ارادہ سے
 اوس پر ہاتھ ڈالے یا اوس کو طمانچہ مارے تو خداوند عادل قیامت کے دن اوس کو ٹکڑے ٹکڑے
 کر دے گا اور آگ کو اوس پر مسلط کر دے گا اور بیڑیوں میں جکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائیگا۔
 اور فرشتے اوس پر لعنت کریں گے (یہ مضمون دو حدیثوں کا خلاصہ ہے) اور حضرت امام
 محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس کو صعود کہتے ہیں اور
 صعود میں ایک میدان ہے جس کو سقر کہتے ہیں اور سقر میں ایک کنواں ہے جس کو بہبہب
 کہتے ہیں جب اوس کنویں کے منہ پر سے پردہ ہٹایا جاتا ہے تو اسکی گرمی سے جہنمی چیخ اٹھتے
 ہیں؛ ظالموں کی جگہ وہی کنواں ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
 کہ جو شخص مومن کو تکلیف دینے میں آدمی بات سے بھی مدد دے تو وہ قیامت میں ایسی حالت سے
 آئیگا کہ اسکی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ شخص رحمت خدا سے مایوس ہے۔

علم کلام۔ تَظَاهَرُوا عَلٰی سُوۡرَةِ الْاَعۡدٰی وَ اِنۡ
 (چوتھا قارئہ) (اور انکے قتل و اخراج پر مجرمانہ اور ظالمانہ طور پر مدد دیتے ہو)

فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ جس طرح ظلم کرنا حرام ہے اسی طرح اسکی
 مدد دینا بھی حرام ہے پھر اعتراض یہ کیا ہے کہ خدا نے جو کہ ظالم کو ظلم کرنے پر قدرت دی
 اور ظلم سے روکنے والی چیزوں کو برطرف کر دیا ہے اور ظلم کرنے کی خواہش کو ظالم پر مسلط کر دیا
 ہے اس لئے وہ بھی ظالم کا مددگار ٹھہرتا ہے پس اگر ظلم کرنا برا ہوتا تو چاہئے تھا کہ خدا خود ایسا
 نہ کرتا اور جب کیا تو معلوم ہوا کہ ظلم کرنا اور اوس میں مدد دینا برا نہیں ہے، پھر جواب دیا
 ہے کہ اگرچہ خدا نے ظلم کرنے پر ظالم کو قدرت دی ہے لیکن اس سے منع بھی کر دیا ہے۔ بخلاف
 مددگار کے کہ وہ منع نہیں کرتا بلکہ رغبت دلاتا اور اس کے فعل کو اچھا بتاتا اور ظلم پر اوس کو

ظلم میں خدا مدد دیتا

(بقیہ حاشیہ ۲۹) حاطب بن ابی بلتعہ اور مدیدہ سلمی نے حضرت سرور عالم سے حضرت علی کی
 (بے وجہ) شکایت کی تو یہ آیت نازل ہوئی (تفسیر برہان جلد ۲ ص ۸۹۲ تفسیر سورہ احزاب)
 ۱۰ عین الحیات ینبوع سوم جدول چہارم ص ۳ چھاپہ سلطان المطابع لکھنؤ ۱۲ ص

ادبھا رہتا ہے لہٰذا میں عرض کرتا ہوں کہ جواب سے صاف ظاہر ہے کہ رازی صاحب نے
 خدا کے مدد دینے کو تسلیم کرتے ہوئے جواب دیا ہے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ذٰہَبَ اللّٰہُ
 بِنُورِہِمْ وَتَرَکْہُمْ فِی ظُلُمٰتٍ لَا یُبْصِرُوْنَ (نور خدا یعنی ایمان صحیح سے کنارہ کشی کر
 کی وجہ سے اوس کو انکے پاس چھوڑنے کو بے فائدہ سمجھ کر خدا نے اوس نور کو ان سے واپس لے لیا
 اور انکو گمراہی کی تاریکی میں چھوڑ دیا ہے کہ اب حتیٰ بات انکو دیکھائی نہیں دیتی) سیدھی
 بات اور ٹھیک جواب یہ ہے کہ ظلم پر قدرت دینے اور ظلم کے لئے قدرت دینے میں فرق
 ہے خداوند عالم مددگار اوس وقت کہلاتا جب ظلم کرنے کے لئے یعنی اسی غرض سے قدرت
 دیتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اوس نے اولادِ آدم کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اور عباد
 جو فعل ہے بغیر قدرت اور قوت کے انجام نہیں پاسکتی تھی اس واسطے اوس نے کام کرنے کی
 قدرت اور قوت عطا کی۔ اور چونکہ ہی قوت و قدرت بڑے کاموں کے کرنے کا بھی ذریعہ
 ہو سکتی تھی اس لئے اوس نے اچھی اور بُری راہ بتا کر اچھے کاموں کا حکم دیا اور بُرے کاموں
 منع کر دیا اور بندوں کو ان کے کاموں کا مالک مختار بنا دیا کیونکہ سزا و جزا کا دار و مدار
 اپنے ہی ارادہ و اختیار پر ہے۔ اور کرنے یا نہ کرنے پر مجبور کر دینا اس کے منافی ہے
 جیسا کہ سورہ دہر میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا هَدٰی سَبِيْلًا اِمَّا شَاکِرًا وَاِمَّا
 کَفُوْرًا (میں نے انسان کو راہ بتا دی اب اسکو اختیار ہے چاہے میری فرمانبرداری
 کرے یا کفر اور نافرمانی) اور ظلم سے روکنے والی چیز ایک تو عقل ہے جس کو خدا نے
 ہر طرف نہیں کیا بلکہ یہ نعمت ہر حجت تمام کرنے کی غرض سے ہر شخص کو دی ہے اور اگر اس
 چیز سے وہ چیزیں مقصود ہیں جو کام کرنے سے مجبور کر دیتی ہیں تو چونکہ مجبور کر دینا عقلاً
 جائز نہیں ہے اس لئے خدا نے ان چیزوں کو ہر طرف نہیں کیا بلکہ ظالم اور اس کے ظالمانہ
 فعل کے درمیان میں حائل نہیں کیا اور دونوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا تاکہ مجبور کر دینے
 کی قباحت لازم نہ آئے۔ رہ گیا خواہش کو مسلط کرنا؟ تو یہ بھی غلط ہے خواہش کو خدا
 مسلط نہیں کرتا بلکہ چیزوں کی ظاہری لذت اور منفعت کا سمجھنا مسلط کرتا ہے اور کرنے اور نہ
 کرنے پر قدرت باقی رہتی ہے اوس کے تسلط سے قدرت ہر طرف نہیں ہوتی لہٰذا

(یا نخواستہ فائدہ) علم کلام - تظاہر و ن سے اشد العذاب تک فخر الدین انی

کھتے ہیں کہ یکتا نہیں بتاتی کہ ظالم اور اوکے مددگاروں کے گناہ ہونکی مقدار برابر ہوگی۔ بلکہ دلیل بتا رہی ہے کہ مددگاروں کا گناہ کم ہوگا۔ کیونکہ مدد اگر حاصل ہوا اور ظالم ظلم نہ کرے تو ظلم حاصل نہ ہوگا اور بغیر مدد کے ظالم ظلم کر سکتا ہے۔ پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فعل حرام کے حاصل ہونے میں ظالم کے کام کو زیادہ دخل ہے۔ (اس واسطے اس کا گناہ زیادہ ہوگا) میں عرض کرتا ہوں کہ یہ گفتگو عامیانا ہے۔ بلکہ کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ مددگار کا گناہ؟ ظالم کے گناہ سے زیادہ ہوگا۔ کیونکہ دو حال سے خالی نہیں ہے یا تو ظالم؟ ظلم کے لئے علت تامہ ہے یعنی کامل قدرت رکھتا ہے اور مددگار کا محتاج نہیں ہے۔ یا علت ناقصہ ہے یعنی بغیر مددگار کے ظلم نہیں کر سکتا۔ پہلی صورت میں مدد متصور نہیں ہو سکتی اور مدد دینا غلط اور دیسا ہی سفیہانہ فعل ہوگا جیسا کوئی شخص دنیا کو ردشن کرنے میں آفتاب کو مدد دینے کی غرض سے دن کو چراغ جلانے اور دوسری صورت میں واقعی ظالم؟ اور ظلم کا حقیقی سبب؟ اور سبب کے اجزاء میں سب سے زیادہ قوی؟ اور سبب کے حاصل ہونے میں زیادہ دخل رکھنے والا؟ مددگار ہی ہے کیونکہ فلاں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ علت تامہ یعنی پورا سبب جزو متکم یعنی وہ جزو ہوتا ہے جس کے بغیر سبب یعنی اس کا اثر اور نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا پس اگر حضرت عمر جلدی سے حضرت ابوبکر کا ماتھ کھینچ کر اس پر بیعت نہ کر لیتے اور لوگوں سے جبری بیعت نہ لیتے تو خدا کے برگزیدہ بندوں اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی عزیز ذریت اور نور چشم اور خنکی قلباً عزت کا بیڑا تباہی میں نہ پڑتا۔ اور حضرت ابوبکر تنہا کچھ نہ کر سکتے اور وہ چاروں حدیثیں اس دعویٰ کی تائید کر رہی ہیں جن کو علامہ سیوطی نے درمنثور میں نقل کیا ہے۔ پہلی کامضمون یہ ہے کہ ظلم میں مدد دینے والوں کی پیشانیوں پر قیامت کے دن لکھا ہوا ہوگا کہ یہ رحمت خدا سے ناامید (یعنی محروم) ہیں اور دوسری کامضمون یہ ہے کہ ظلم میں مدد دینے والے خدا اور رسول کی ذمہ داری سے جدا ہیں اور تیسری کامضمون یہ ہے کہ جب تک توبہ نہ کریں غضب خدا میں رہیں گے اور چوتھی کامضمون یہ ہے کہ

ظالم اور مددگار دونوں کے گناہ میں فرق ہوگا یا نہیں

ظلم میں مدد دینے والے دین اسلام سے نکل جاتے ہیں لہ بیان تائید یہ ہے کہ ظالم کے مددگار کا خدا اور رسول کی ذمہ داری اور اسلام سے نکل جانا گناہ کی آخری حد ہے جس سے ظالم کا گناہ بڑھ نہیں سکتا اور چونکہ مددگار جزو متمم ہوتا ہے اسلئے ظالم کا گناہ اس کے ظلم سے عقلاً کم ہونا چاہئے اور میری حدیثوں میں سے وہ حدیث اس کی تائید کر رہی ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنو امیہ کو کھنے والے اور خراج (مالگزاروں) وصول کرنے والے اور اونکی طرف سے لڑنے والے اور اونکے گروہ میں داخل ہونے والے نہ ملتے تو یہ لوگ ہم اہلبیت کا حق چھین نہ سکتے تھے یہ کیا یہ سوال کہ مددگار کا گناہ ظالم کے گناہ سے جب عقلاً زیادہ ہونا چاہئے تو حدیثوں میں مساوی یعنی برابری کیوں ذکر کی گئی ہے۔ جیسے علامہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن پکارنے والا (فرشتہ) پکارے گا کہ ظالم اور اونکے مددگار اور اون مددگاروں کے مثل یہاں تک کہ جس نے اونکے لئے قلم بنایا اور دوات کی روشنائی درست کی تھی کہاں ہیں پس سب کے سب لوہے کے ایک ہی صندوق میں بند کر کے جہنم میں ڈال دیئے جائیں گے ۱۱ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے شراب کے بارے میں دس طرح کے لوگوں پر لعنت کی ہے ۱۔ اس کا درخت لگانے والوں پر ۲۔ اسکی حفاظت کرنے والوں پر ۳۔ بنانے والوں پر ۴۔ پینے والوں پر ۵۔ پلانے والوں پر ۶۔ لے جانے والوں پر ۷۔

۱۔ تفسیر منشور جلد ۲ صفحہ ۲۵۶ شروع تفسیر سورہ مائدہ ۱۲ منہ ۱۵ وسائل الشیعہ جلد ۲ کتاب التجارۃ باب ۶ ذکر وجوب رد مظالم ۵۵۱۔ ۱۲ منہ ۱۵ وسائل الشیعہ جلد ۲ کتاب التجارۃ باب آخر ص ۵۴۸۔ ۱۲ منہ ۱۵ شراب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ذائبہنے والی اور نشہ لانے والی ہو اس واسطے اس میں تاڑی بھی داخل ہے۔ اور بھانگ اس میں داخل نہیں ہے یعنی شراب نہیں کہی جائیگی اگرچہ نشہ لانے کی وجہ سے وہ بھی حرام ہے لیکن مثل شراب اور تاڑی کے نجس اور حرام دونوں صفتیں نہیں رکھتی۔ کیونکہ پیدائشی صفت اسکی بہنا نہیں ہے ۱۲ منہ ۱۵ اور ۵ کے علاوہ آٹھ قسموں کے لوگ اس وقت گنہگار اور مستحق لعنت ہیں جب شراب پینے میں مدد دینے کی نیت سے کام کریں۔ پس مثلاً انگور یا جو ایا تاڑ کھجور کا درخت

جس کے پاس لیجائیں یہ بیچنے والوں پر ۹ خریدنے والوں پر مٹا اور اس کی قیمت کھانے والوں پر ملے
 اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہٖ و سلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص (تاڑی)
 شراب پینے والوں کو (اونکے اس فعل پر راضی رہ کر) ایک لقمہ کھانا کھلائے یا ایک
 گھونٹ پانی پلائے تو خدا اس کی قبر میں بہت سے پھولوں اور ایسے ساپنوں کو اس پر مسماط
 کر دے گا جن کے دانت ایک سو دس گز لمبے ہوں گے اور قیامت کے دن جہنم کی پیپ اوٹھو
 کھلائیگا۔ اور جو شخص (رضامندی کے ساتھ) اونکی کوئی حاجت پوری کرے گا اس سے
 گویا ایک ہزار مومن کو قتل کیا اور ہزار مرتبہ خانہ کعبہ ڈھایا۔ اور جو شخص (رضامندی کے
 ساتھ) اذن پر سلام کرتا ہے اس پر ستر ہزار فرشتے لعنت کرتے ہیں یہ لوگ
 غالباً اس وجہ سے گنہگار ہیں کہ رضامندی کے ساتھ کھلانا۔ پلانا۔ سلام کرنا بھی ایک طرح
 سے مدد دینا ہے۔ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ابتداء اور تحریک اور مددگار کو
 آمادہ کرنے میں ظالم اصل ہے اور ظلم کے انجام پانے میں مددگار۔ اگر ظالم آمادہ نہ کرتا تو مددگار
 مدد نہ دیتا۔ اور اگر مددگار مدد نہ دیتا تو ظالم ظلم نہ کر سکتا۔ پس اس لحاظ سے دونوں کی حیثیت
 برابر ہے۔ اس واسطے گناہ اور سزائیں دونوں برابر قرار دیئے گئے اور اس کا دوسرا جواب
 چھٹیں فائید میں ذکر کیا جائیگا۔

(چھٹا فائدہ) اصول فقہ تظاہر و قون علیہم بالوٹم والحد وان (اونکے قتل و اخراج
 پر نجرانہ اور ظالمانہ طور پر مدد دیتے ہو) چونکہ مدد کبھی صرف مقدمہ بھی ہوتی ہے اس لئے
 یہ ذکر یہاں پر مناسب معلوم ہوا کہ علماء علم اصول فقہ میں اس امر میں اختلاف ہے کہ جس

(بقیہ حاشیہ ص ۴۳۳) جائزیت سے لگانے والے اس کے مستحق نہیں ہیں رہ گیا پینا یا پلانا
 تو اگرچہ شراب تاڑی دوا کے پینے کی حدیث میں ممانعت ہے لیکن بصورتیکہ مرض کا دخیل اوس میں منحصر ہو جائے
 اور کوئی مجتہد مسلم اس کی اجازت دیدے تو ایسے پینے والے اور اذ کو پلانے والے بھی اس کے
 مستحق نہ ہوں گے ۱۲ منہ ۱۵ مسائل الشیعہ جلد ۲ کتاب التجارة باب ۸۴ ص ۵۵۵ ذکر تحریم
 خمر ۱۲ منہ ۱۵ جامع الاخبار فصل ۱۱۳ ذکر خمر ۱۲ منہ ۱۵ مقدمہ اوس کو کہتے ہیں جو
 کسی فعل کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہو جیسے وضوء کے لئے پانی حاصل کرنا اور پانی کے لئے ٹوٹا
 دوری حاصل کرنا اور زنا کے لئے عورت اور مرد کے درمیان لٹی کرنا اور شراب تاڑی کے لئے درخت لگانا
 وغیرہ ۱۲ منہ

واجبہ حرام کا مقدمہ بھی شرعاً واجب حرام ہے یا نہیں

شرعی دلیل سے ذوالمقدمہ یعنی اصل فعل کا واجب یا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور سی
 دلیل سے مقدمہ کا واجب یا حرام ہونا بھی ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ بعض نے اقرار کیا
 ہے اور بعض نے انکار۔ لیکن تحقیق یہ ہے کہ اصل فعل کی دلیل سے مقدمہ کا وجوب
 یا حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ خواہ وہ مقدمہ مؤصلہ ہو یعنی اس کے حاصل ہونے پر اصل
 فعل حاصل ہو جائے؟ جیسے تلوار چلانے پر قتل کا حاصل ہو جانا۔ یا غیر مؤصلہ ہو یعنی
 اس کے حاصل ہونے پر اصل فعل حاصل نہ ہو جیسے وضو کر کے نماز پڑھنا۔ بلکہ بعض
 مقدمہ ایسا ہوتا ہے جو مستقل دلیل سے خود بھی عبادت یا معصیت ثابت ہوتا ہے
 جیسے وضو؟ کہ نماز کے لئے مقدمہ ہے اور مستقل دلیل سے عبادت بھی۔ اور شراب
 صرف مقدمہ ہوتا ہے اس کے عبادت یا معصیت ہونے پر شریعت میں کوئی خاص
 دلیل پائی نہیں جاتی۔ جیسے وضو کے پانی کے لئے لوٹا ڈوری حاصل کرنا۔ اور شراب
 کے لئے گلاس یا صراحی بنانا۔ پہلی قسم کا؟ واجب یا حرام ہونا مستقل شرعی دلیل سے
 ثابت ہوتا ہے اور دوسری قسم کا عقل سے۔ باقی رہی گفتگو اس میں کہ مذکورہ بالا آیت
 میں جو اعانت (مدد) مذکور ہے وہ کس قسم میں داخل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود یہ آیت
 اور سورہ مائدہ ۱ کی تیسری آیت یعنی وَلَا تَعَاوُذُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ دُغَاہ اور
 ظالم میں مدد نہ دو صاف بتا رہی ہیں کہ ظلم میں مدد دینی حرام اور خود بھی بُری ہے۔ پس
 اگر ہم اس مدد کو ظالم کے ظلم کا مقدمہ قرار دیں تو پہلی قسم میں داخل ہوگی۔ اور اگر
 یہ کہیں کہ یہ بھی ظلم کا ایک جزو اور خود ہی ظلم ہے جیسا کہ ظاہری تفسیر میں ذکر کیا گیا کہ بنو نضیر
 خزیج کا ساتھ دیکر بنو قریظہ کو قتل و اخراج کرتے تھے اور بنو قریظہ اس کا ساتھ دیکر بنو نضیر کو؟
 تو اس صورت میں یہ مستقل گناہ اور ظلم ثابت ہوگی۔ اور مقدمہ کی حیثیت یا تو باقی نہ رہے گی
 یا اس قدر کمزور اور مضحل ہو جائے گی کہ لائق توجہ باقی نہ رہے گی۔ اسی طرح حضرت عمر کا حضرت ابوبکر
 کے ہاتھوں پر بیعت کرنی اور لوگوں سے جبر یہ بیعت لینا بھی انہیں دونوں آیتوں میں داخل اور
 مستقل ظلم تھی کیونکہ یہ بیعت بُری نیت اور اہلبیت کو اس کے جائز حق سے محروم کرنے اور غیر مستحق
 کو ناجائز قابض بنانے کی غرض سے تھی۔ اب اس پورے بیان کے بعد آپ تین باتیں
 بہت آسانی سے سمجھ سکیں گے ایک یہ کہ رازی صاحب؟ تظاہرہ یعنی مدد کا معنی ہی نہیں سمجھتے تھے
 اسی وجہ سے اس کو مقدمہ قرار دیکر اسکے گناہ کو ظلم کے گناہ سے کم بتایا ہے۔ حالانکہ اگر تظاہرہ

وہ حال کر کسی دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ گناہ کیوں نہیں سمجھتے؟

مقدمہ ہی ہوتا جب بھی حرمت ظلم کی آیتوں اور حدیثوں میں داخل ہو کر مستقل ظلم ہو جاتا کیونکہ اعانت فعل ہے اور فعل کی مجبوتیت اور مبنویت کا دار و مدار نیت کی اچھائی اور بُرائی پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ فریقین کی مسلم حدیث میں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا ہے اَعْمَالُ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ یعنی نیت ہی سے عمل؟ اچھا یا بُرا بنتا ہے۔ دوسرے یہ کہ چونکہ یہ بد بُری نیت سے بھی اس واسطے ظلم تھی۔ اس واسطے اس کا عذاب؟ ظالم کے عذاب کے برابر ہونا چاہیے۔ پانچویں فائدہ کے سوال کا دوسرا جواب بھی اسی بیان سے معلوم ہو گیا تیسرے یہ کہ بیعت بکر یہ کا منظم اور جوابدہی بہ نسبت حضرت ابوبکر کے حضرت عمر کی گردن پر زیادہ ہوگی کیونکہ اس واقعہ میں محرک اور مددگار اور جزو متمم سب کچھ یہی تھے لیکن حضرت ابوبکر کا قدم بڑھانا اور امام برحق کے حق پر ناحق قبضہ کر لینا۔ یہی فرو گذاشت اور چشم پوشی کے لائق نہیں ہے کیونکہ یہ مجبور نہ تھے بلکہ دل سے راضی اور صحیفہ مشومہ کے لکھنے کے وقت سے ہی کل شرکاء کے دوش بدوش رہے اگر تفسیر بالراے کا خوف نہ ہوتا تو میں صاف کہہ دیتا کہ اس آیت کی باطنی تفسیر میں شیخین (خلیفہ اول و دوم) کے وہ اعمال بھی داخل ہیں جو ان لوگوں اور ان کے مددگاروں نے اہلبیت رسول اور ان کے دوستوں اور طرفداروں کے ساتھ کئے۔ اور ان طرفدار قبائل کا مرتد و اہل ردہ نام رکھ کر اس بہانہ سے ان کے کشتوں کے

عہ خلیفہ دوم بیان کرتے ہیں کہ حضرت سرور عالم نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ اِنَّمَا لِكُلِّ اُمَّةٍ مَّا نَوَّے ۱۲۔ اچھا یا بُرا بنتا ہے یعنی اعمال کی بھلائی اور بُرائی نیت ہی سے ہوتی ہے اور ہر شخص کو ویسا ہی بدلا ملیگا جیسی اس کی نیت تھی۔ اور ان کے بیٹے عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ خدا جب کسی قوم پر عذاب کرتا ہے تو اس قوم کی کل فردیں اوسیں گرفتار ہو جاتی ہیں لیکن حشر لوگوں کا اپنی اپنی (اچھی یا بُری) نیتوں پر ہوگا (یعنی اچھی نیت والے اچھا اور بُری نیت والے بُرا بدلا پائیں گے) (تفسیر الموصول جلد ثانی حوت فوق کتاب النیۃ والاخلاص ص ۳۴۱ اچھا یہ نو لکھشور) ۱۲ منہ

عہ یہ وہی صحیفہ تھا جس میں حضرت علی علیہ السلام کے حق کو چھین لینے اور انکو قتل کرنے کا معاہدہ لکھا گیا تھا جس کی طرف علامہ ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں اشارہ کیا ہے ۱۲ منہ

پستے لگائے۔ آوارہ وطن کیا۔ مال لوٹا۔ بچوں اور عورتوں کو قید کیا۔ اسکی تفصیل ۹ اوارہ القرآن جلد ۲ ص ۱۸ کے حاشیہ میں لکھ آیا ہوں۔ کیونکہ حضرت عمرؓ کے چکے کہ ان آیتوں میں خطابِ شہیدی سے ہے ۲ مقدمہ ۲ ص ۱۸ میں لکھ آیا ہوں کہ قرآن کے لئے ایک ظاہری اور سات باطنی معانی ہیں ۳ ان واقعات پر یہ آیت بالکل مطابق ہو رہی ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِ ۙ بِالسُّلَى
وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَا لَهُ بُرْهَانَ الْقُدُسِ
أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ
فَتَرْفِقُونَ ۚ كَذِبْتُمْ وَتَمُرُّونَ ۚ وَقَالُوا لَوْلَا بَرَأْنَا غُلْفٌ بَلْ
لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۚ

(الفاظ کے معانی) ۱۔ اور + لَقَدْ۔ البتہ + آتَيْنَا۔ ہم نے دیا + کتاب۔ تورات
+ قَفَّيْنَا۔ اور کے پیچھے بھیجا + مِنْ۔ سے + بَعْدِ۔ بعد +

۲۔ اور کے + بِ۔ صلہ کی ہے اس کا یہاں پر کوئی مقصود نہیں ہے + السُّلَى۔ رسولوں +
بَيِّنَاتِ۔ دلیلیں۔ معجزے + آيَّدْنَا۔ ہم نے مدد دی + بِ۔ ساتھ۔ سے + بُرْهَانَ الْقُدُسِ۔
جبریل + آ۔ کیا + ت۔ پس + کُلَّمَا۔ جب + جَاءَ۔ آیا + کُمْ۔ تمہارے پاس + رَسُولٌ۔
بھیجا ہوا + مَا۔ چیز + لَا۔ نہیں + تَهْوَىٰ۔ چاہتی ہے + أَنْفُسُكُمْ۔ تمہاری طبیعتیں + تَمُرُّونَ۔
ایک گروہ + كَذِبْتُمْ۔ تم نے جھوٹ لایا + تَقْتُلُونَ۔ قتل کرتے ہو + قَالُوا۔ انہوں نے
کہا + لَوْلَا۔ دلوں۔ قلب کی جمع ہے۔ غُلْفٌ۔ منڈھے ہوئے ہیں + بَلْ۔ بلکہ + لَعَنَ۔
لعنت کی ہے + هُمْ۔ ان پر + بِ۔ سبب + كُفْرِهِمْ۔ گمراہی + قَلِيلًا۔ کم + مَا۔ نکرہ ہے
جو کسی کی زیادتی کو ظاہر کرنے کے لئے لایا گیا ہے۔ پس قَلِيلًا مَا کا معنی؟ بہت کم ہے +
يُؤْمِنُونَ۔ ایمان لائیں گے۔

(بامحاورہ ترجمہ) ۱۔ اور البتہ میں نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد پے درپے
۲۔ (بامحاورہ ترجمہ) ۱۔ کئی رسول بھیجے اور عیسا بن مریم کو معجزے دیے اور جبریل
سے اور انکو مدد دی۔ پس کیا تم ایسے خبیث الباطن ہو کہ جب جب تمہارے پاس رسول

میرا ایسا حکم لائے جس کو تمہاری طبیعتیں نہیں چاہتی تھیں تو تم نے سرکشی اور غرور کیا۔ پس ایک گروہ (جیسے عیسیٰ اور محمدؐ) کو جھٹلایا اور ایک گروہ (جیسے یحییٰ اور زکریا وغیرہ) کو قتل کیا۔ اور کہا کہ ہمارے دل غلاف میں منڈھے ہوئے ہیں (اسلئے ایمان لانیکے قابل نہیں ہیں) لیکن ایسا نہیں ہے (اس عذر میں یہ جھوٹے ہیں) انکے کفر کی وجہ سے خدا نے ان پر لعنت کی ہے (ابنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اگلسے بچے ہوتے تو ایسا نہ کرتا اور غیر مقدور ایمان کا حکم نہ دیتا) پس (یہ لوگ توریت کی) بہت تھوڑی باتوں پر ایمان لائیں گے۔ یا ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائیں گے۔

(قِسَ اٰتَتْ) القدس کو یہ پورے قرآن میں ابن کثیر نے دال کو جزم دیکر پڑھا ہے اور باقی قاریوں نے دال کو پیش دیکر۔ ایدنا کو ابو عمرو نے ایدنا کو بغیر تشدید کے الف کو کھینچ کر پڑھا ہے اور (صحیح) قرائت ایدنا کو ہے یہی پر تشدید دے کر۔ غلف کو ابو عمرو نے لام کو پیش دیکر پڑھا ہے اور باقی قاریوں نے لام کو جزم دیکر (ابو عمرو کی قرائت دونوں لفظوں میں متروک ہے۔

(صِف) اَتَيْنَا اصل میں اَاتَيْنَا تھا دوسرے ہمزہ کے قبل زبر تھا اس واسطے اس کو الف سے بدل دیا اَتَيْنَا ہو گیا۔ تَقَيْنَا اصل میں قَفُوْنَا تھا باب تفعیل میں لانے کے بعد "و" جو تھے حرف کی جگہ پڑا اس لئے اس کو "ی" سے بدل دیا قَقَيْنَا ہو گیا۔ عِيسٰی فعلی کے وزن پر عِيسٰی سے نکالا گیا ہے جس کا معنی "سرخی مائل سفید" ہے اور مریم عجمی نام ہے یَا رَام۔ پَرِیم سے نکالا گیا ہے اور "ی" کا زبر خلافت قاعدہ ہے۔ جَاءَ اصل میں جَی تھا ی کے پہلے زبر تھا اس واسطے اس کو الف سے بدل دیا جَاءَ ہو گیا۔ تَهْوٰی اصل میں تَهْوٰی تھا اس میں بھی یہی قاعدہ جاری کیا گیا ہے۔ قَاوُوا اصل میں قَوُوَا تھا و کے پہلے زبر تھا اس کو الف سے بدل دیا قَاوُوا ہو گیا۔

(نَحْو) مَوْسٰی؟ اَتَيْنَا کا پہلا مفعول ہے اور کتاب دوسرا مفعول۔ اور اسی طرح عِيسٰی اور بَنَات۔ من بعدہ اور بَالِسَل دونوں کا تعلق تَقَيْنَا سے ہے۔ اور بَرُوح القدس کا تعلق ایدنا سے۔ اور عَمَّا کا تعلق جَاءَ سے۔ اور کَلَّمَا جَاءَ شرط ہے۔ اور اسْتَكْبَرْتُمْ اس کا جواب۔ اور پِلَّا قَرِیْبًا کَنْجَم کا مفعول ہے اور دوسرا قَتْلُوْنَ کا۔ وَمِنْهُمْ جَوْفِیْقَا کی صفت ہے دونوں کے بعد پوشیدہ ہے۔ بل حرف عطف ہے جو اَصْرَاب یعنی سابق سے انکار اور اس کے

بعد کے امر کو ثابت کرنے کے لئے لایا جاتا ہے۔ بکفر ہمہ کا تعلق لعن سے ہے قلیلہ و
 یوشیدہ موصوف کی صفت ہے اور دونوں ملکر مومنوں کا منقول مطلق ہے اصل اسکی کوئی
 ایماناً قلیلہ ہے اور معنی اس کا ناقص ایمان لانا۔ اور بعض نے ثمانی کی صفت کہا ہے
 اور معنی اس کا تھوڑا زمانہ ایمان لانا پھر کافر ہو جانا ہے۔ اور مازائد ہے۔ اور بعض نے
 نافیہ کہا ہے اور کہا ہے کہ اسکی اصل مایہ مومنون قلیلہ و لا کثیرہ ہے جس کا معنی ہے
 ہوگا کہ نہ تھوڑے ایمان لائیں گے نہ زیادہ۔ اور بعض نے یومنون کے فاعل کا حال
 کہا ہے۔ اور اس بنا پر معنی اس کا یہ ہوگا کہ ان میں سے تھوڑے لوگ ایمان لائیں گے۔

(ظاہری تفسیر)

اب منعم حقیقی اپنی نعمت یعنی انکے پاس رسول اور کتاب بھیجے اور
 انکے ناشکری اور سرکشی کرنے کو مومنوں ارشاد فرما رہا ہے۔
 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ میں نے موسیٰ کو توریت دی وَتَفَيِّتًا مِنْ بَعْدِهِ
 بِالشُّسُلِ اور انکے بعد یکے بعد دیگرے رسول بھیجے۔ ان یہودیوں کو خدا کی وحدانیت
 کا اقرار کرنے اور اس کے دین پر عمل کرنے کی دعوت دینے میں ان رسولوں میں سے ہر کھپلا
 رسول اگلے کی پیروی کرتا تھا اور سب کے سب ایک ہی بات کی تبلیغ کرتے تھے۔ کیونکہ
 خدا نے موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی بھیجے سب کو اسی کا حکم دیا کہ توریت کے
 حکموں کو برپا رکھیں اور ان پر عمل کریں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیں اور تبلیغ کریں
 وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور عیسیٰ بن مریم کو میں نے معجزے اور انکی
 نبوت کے ثبوت کے لئے دلیلیں دیں اور وہ معجزے اور دلیلیں مردوں کو زندہ کرنا اور
 اندھوں کو بینا اور گورہ کو اچھا کرنا وغیرہ تھے جو انکی سچائی اور انکی نبوت کی صحت کو
 بتاتے تھے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بیانات سے انجیل مقصود ہے۔ اور اسکا
 احکام اور وہ آیتیں جو حلال و حرام کو جدا بتاتی ہیں وَآيَاتُنَا فِي كُلِّ شَيْءٍ
 اور میں نے انکو روح القدس سے قوت اور مدد دی۔ قتادہ۔ سدی۔ ضحاک
 ربيع کہتے ہیں کہ روح القدس سے حضرت جبریل مقصود ہیں۔ اور ان میں اختلاف ہے
 ہے کہ جبریل کو روح کیوں کہتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ جن بیانات کو لاتے
 ہیں ان کے ذریعہ سے دین کو زندہ کرتے ہیں جس طرح روح کے ذریعہ سے بدن زندہ
 کیا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح کل فرشتوں پر روحانیت غالب ہے

ان پر بھی غالب ہے لیکن صرف انکو روح کہنا انکی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے اعزازی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ روح ادن کا نام ہے اور قدس کی طرف نسبت اس وجہ سے دی گئی ہے کہ خدا نے انکو روح ہی پیدا کیا بغیر اسکے کہ کسی باپ سے پیدا ہوں (اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس شخص کے نزدیک دوسرے فرشتے باپ ماں سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ثابت نہیں ہے) اور ابن زید نے کہا ہے کہ روح القدس سے انجیل مقصود ہے۔ جس طرح آیت مبارکہ وَ كُنَّا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرًا (اسی طرح میں نے تمہاری طرف روح بھیجو میرے امر سے ہے) میں قرآن کا نام خدا نے روح رکھا ہے اسی طرح انجیل کا نام بھی روح رکھا ہے۔ اور ابن عباس نے کہا ہے روح ادن اسم (اعظم) کو کہتے ہیں جسکے ذریعہ سے حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور ربیع کہتے ہیں کہ اس سے وہ روح مقصود ہے جو حضرت عیسیٰ میں پھونکی گئی تھی اور اعزازی طور پر خدا نے اس کو اپنی طرف نسبت دی ہے جس طرح بیت اللہ (خدا کا گھر) اور ناقۃ اللہ (خدا کا اونٹ) میں بیت اور ناقۃ (حضرت صالحؑ) کو اپنی طرف نسبت دی ہے۔ ان کل قولوں میں قوی وہی قول ہے جس میں روح کا معنی جبریل بیان کیا گیا ہے (اور حضرت امام حسن عسکری کی تفسیر بھی اس کے مطابق اور اسکی مؤید ہے ۱۲ راحتین) سوال۔ اگر کوئی بوجھے کہ کل انبیاء میں خاص کر کے حضرت عیسیٰ کے متعلق کیوں کہا کہ جبریل سے اونکی تائید کی گئی ہے؟ حالانکہ ادن سے ہرنبی کی تائید کی گئی تھی تو جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت جبریلؑ انکے بچپن سے بوڑھاپے تک انکے ساتھ ساتھ رہے اور ادن بھی جدا نہ ہوئے جب یہودیوں نے ادن کو مار ڈالنا چاہا تھا یہاں تک کہ اونکو لے کر آسمان پر چلے گئے اور (اس سے پہلے) حضرت مریم جب حاملہ ہوئیں تو اونکے پاس آدمی کی صورت میں آئے اور انکی پیدائش کی اونکو خوشخبری دی اور (روح) پھونکی۔ اور ایک اختلاف روح کے معنی میں ہے۔ بعض نے ٹھنڈی ہوا (پانی) کہا ہے اور سدی نے برکت۔ اور حسن بصریؒ یسوع ابن زید نے اللہ۔ اور کہا ہے کہ قدوس اور قدس ایک چیز ہے۔ اَفْصَلًا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ اَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ اے یہودیو کیا تمہارے پاس ہمارے رسولوں میں سے جب بھی کوئی رسول ایسی چیز لائیگا جس کو تمہارا دل نہیں چاہتا؟ تو تم سرکشی اور انکار کرو گے۔ فَخَرِيفًا

كَذَّبْتُمْ وَفَرَيقًا تَقْتُلُونَ پس تم نے انہیں سے جن کو قتل نہیں کر سکتے تھے جیسے گلے اور محمدؐ اُن کو بھوٹلایا۔ اور جن کو قتل کر سکتے تھے جیسے یحییٰؑ اور زکریاؑ وغیرہ اُن کو قتل کیا۔ یہ آیت اگرچہ شرط اور جزاء کی صورت میں ہے لیکن خبر کے معنی میں ہے (یعنی تمہارے بزرگوں نے ایسا کیا) اور اُن کے بزرگوں کے فعل کو اُن کی طرف اس وجہ سے نسبت دی کہ وہ اُن کے فعل پر راضی تھے قَوْلًا قُلُوبُنَا غُلْفٌ اس بنا پر کہ غُلْفٌ لام کے جنم کے ساتھ پڑھا جائے معنی اس کا یہ ہو گا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل منڈھے ہوئے ہیں جو کچھ آپ کہتے ہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتا اس لئے آپ کا ہم کو ڈرانا بیکار ہے۔ اور اس بنا پر کہ غُلْفٌ لام کے پیش کے ساتھ پڑھا جائے اس کا معنی یہ ہو گا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں اور ہم لوگ عالم ہیں۔ اگر آپ کی باتیں سمجھنے کے قابل اور فائدہ دینے والی ہوتیں تو ہم لوگ بھی سمجھتے۔ یا یہ معنی ہو گا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمارے دلوں میں نہیں ہے اگر یہ باتیں علمی ہوتیں تو ہم لوگ ضرور جانتے ہوتے بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ اس فرمائش میں خداوند عالم نے اُن کے کلام کو رد کیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ان کا خیال غلط ہے۔ بلکہ خدا اور رسولؐ سے انکار کرنیکی وجہ سے خدا نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ مقصود یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے (یہ آخری تفسیر لفظ بَلْ سے) جو اضراب یعنی کلام سابق کی نفی کے لئے لایا جاتا ہے) مناسب نہیں رکھتی بلکہ اُسکی مؤید ہے۔ اس لئے صحیح پہلا ہی معنی ہے (فَقَلِيلًا مِّمَّا يُرْسُونَ اور یہ یہودی جن کا حال بیان کیا گیا حضرت سرور عالم کی لائی ہوئی چیزوں میں سے بہت کم چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیونکہ اگرچہ خدا کی ذات اور صفات اور کچھ واجبات پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں بہ نسبت اُن چیزوں کے کم ہیں جن کے یہ منکر ہیں جیسے حضرت کی نبوت اور وہ احکام جن کو حضرت لائے۔ اور ہمارے مذہب (شیعہ) سے جو معنی مناسب رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بالکل ایمان نہیں رکھتے تھے جس کو لفظ قلیل سے عام محاورہ کے مطابق تعبیر کیا ہے جیسا کہ بالکل نہ دیکھنے کو کم دیکھنے سے تعبیر کیا کرتے ہیں۔ اور اگر قَلِيلًا کو مَنُون کے فاعل کا حال قرار دیا جائے تو اس کا معنی یہ ہو گا کہ ان میں سے حضرت سرور عالم پر بہت کم لوگ ایمان لائیں گے جیسے عبد اللہ بن سلام اور اُسکے ساتھی لہ

حدیثیں

(بطریق شیعہ) | وَلَقَدْ آتَيْنَا سَعْدَ بْنَ مَدَنِيٍّ مِثْلَ مَا آتَيْنَاكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

ان آیتوں کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے پہاڑ کے پاس جن یہودیوں کو معجزے دکھلائے تھے (جن کا ذکر انوار القرآن جلد ۲ صفحہ ۲۷۶ تا ۲۷۹ میں گذر چکا) خداوند عالم ان آیتوں میں انہیں یہودیوں سے ارشاد فرماتا اور ان کی ملامت کر رہا ہے کہ میں نے موسیٰ کو توریت دی جس میں میرے احکام مذکور ہیں اور محمدؐ اور ان کے آل پاک کی فضیلتیں اور علی بن ابیطالبؑ اور ان کے (گیارہ) جانشینوں کی امامت اور ان کی بزرگیاں اور مخالفوں کی بُرائیاں؟ اور ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے؟ اور عیسیٰ بن مریم کو روشن معجزے دیئے جیسے مردوں کو زندہ اور اندھوں کو بینا اور کوڑھ کو اچھا کرنا اور جو کچھ تم کھاتے اور جو کچھ گھروں میں جمع کرتے۔ اور اس کی خبر دینی۔ اور روح القدس یعنی جبریل سے ان کی مدد کی وہ یہ کہ گھر کے در و سندان سے جبریل ان کو آسمان پر لے گئے اور ان کے بدلے میں قتل ہونے والے کو اذکار کا ہمشکل بنا دیا۔ پس وہ ان کے بدلے میں مارا گیا۔ (اور شناخت کرنے والے نے قتل کرنے والوں سے) کہا کہ مسیح یہی شخص ہے۔ اسکے بعد جن یہودیوں کو اسکے قبل کی آیتوں میں سختی دل کہا گیا ہے؟ خداوند عالم ان کی ملامت میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے پاس رسول جب جب ایسے احکام لائے جو تمہیں ناپسند تھے یعنی خدا کے افضل اولیاء اور برگزیدہ بندے محمدؐ و آل محمدؐ کے حکموں کی پیروی کا تم سے عہد و پیمان لینا چاہا جس کو تم سے تمہارے اون بزرگوں نے بیان کیا ہے جن سے کہا گیا تھا کہ محمدؐ و آل محمدؐ کی ولایت

عہ یہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سچا پیر و تھا۔ جب حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے قتل کرنا چاہا تو یہ ان کے بدلے میں جان دینے پر آمادہ ہو گیا۔ اسکے عوض میں خدا نے یہ کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کے درجہ میں ہو گا ۱۳ منہ

(ریاست و سروری خدا کی) بہت بڑی غرض اور مقصد اعلیٰ ہے کہ خدا نے کسی بندہ کو پیدا نہیں کیا اور اپنے رسولوں میں سے کسی کو رسول نہیں بنایا لیکن صرف اس کے لئے کہ محمدؐ اور علیؑ اور ان کے (گیارہ) جانشینوں کی ولایت (سروری) کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیں اور اس پر اعتقاد اور عمل کرنے کا عہد و پیمان لیں۔ پس اسکی وجہ سے تم نے غرور اور سرکشی کی؟ جس طرح تمہارے بزرگوں نے سرکشی کی یہاں تک کہ (حضرت) زکریاؑ اور یحییٰؑ کو قتل کیا۔ ان کے بعد تم نے بھی محمدؐ اور علیؑ کو قتل کرنا چاہا۔ لیکن خدا نے تمہاری کوششوں کو ضائع اور برباد کر دیا اور تمہاری مکاریوں کو تمہاری ہی گردنوں پر پٹ دیا۔ اور تَقْتُلُونَ (مضارع کا صیغہ) قَتَلْتُمْ (ماضی کے معنی میں ہے) یعنی تم نے قتل کیا اور ایسا محاورہ اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو ایک کام کر چکا ہو اور اسی کام کو پھر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ قَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ سے یٰۤاَیُّهَا النَّبِیُّ تَمَّامٌ حَسَنٌ عَسْکَرِی عَلَیْہِ السَّلَامُ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن یہودیوں کو حضرت سرور عالم معجزے دیکھا چکے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل بھلائی اور علم سے بھرے ہوئے ہیں اور باوجود اسکے ہم لوگ کسی آسمانی کتاب میں آپکی فیصلتوں کا ذکر نہیں پاتے؟ اور نہ کسی نبی نے بیان کیا ہے۔ خداوند عالم انکی رد میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں ان کے دل علم سے خالی ہیں؟ خدا نے انکو بھلائی سے دور ڈال دیا ہے (یعنی انکی خباثت اور دین حق سے عداوت کی وجہ سے انکو انکی حالتوں پر چھوڑ دیا ہے اور یہ خیر و بھلائی سے دور ہو گئے ہیں) یہ لوگ بہت تھوڑا ایمان رکھتے ہیں یعنی خدا کے بعض حکموں پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض سے انکار کرتے ہیں۔ پس انہوں نے جب حضرت سرور عالم کو ان کے اکثر حکموں میں جھوٹلایا تو انکی انکار کی ہوئی چیزیں زیادہ ہوئیں اور اقرار کی ہوئی کم۔ اور اگر اس کو غُلْفٌ بڑھا جائے (جیسا کہ بعض قاریوں نے بڑھا ہے) تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں آپکی باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتیں۔ جس کو خدا نے دوسری جگہ یوں فرمایا ہے قَالُوا قُلُوبُنَا فِیْ اَكِنَّةٍ وَفِیْ اَذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ (انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور کانوں میں ٹھیکیاں لگی ہوئی ہیں اور ہمارے اور آپکے درمیان پردہ اڑا ہوا ہے۔ اور غُلْفٌ اور غُلْفٌ دونوں طرح سے بڑھنا صحیح ہے لہ

(طریق اباسنت)

اَلْكِتَابَ سے بالترسُل تک ابن عباس کہتے ہیں کہ مقصود یہ ہے کہ میں نے پوری تورات ایک ہی

دفترہ مونے کو دی جس میں کل احکام تفصیل سے لکھے ہوئے تھے۔ اور مونے کے بعد پے درپے کئی رسول یعنی اشموئل بن بابل۔ اور شتائیل۔ اور شعیان بن امصیا۔ اور حزقیل۔ اور ارمیا بن حلقیا (خضر) اور داؤد بن ایسا (حضرت سلیمان کے باپ) اور عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور موسیٰ بن عمران کے بعد ان کی امت کے لئے ان لوگوں کو چنا۔ اور ان لوگوں سے اس امر کا سخت وعدہ لیا کہ محمد اور ان کی امت کی صفیتیں اپنے اقیسوں سے بیان کر دیں
وَ اَتَيْنَا عِيسَىٰ بَنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ بِرُوحِ الْبَرِّ وَ ابْنِ ابْنِ حَاتِمٍ
بینات سے وہ معجزے مقصود ہیں جو حضرت عیسیٰ کو دیئے گئے تھے یعنی مردوں کو زندہ کرنا۔ مٹی سے چڑیا بنانا۔ بیماریوں کو دفع کرنا۔ غیب کی اکثر خبروں کو بیان کرنا۔ اور تورات میں
اور ان چیزوں کو بیان کر دینا جو انجیل کے ذریعہ سے روکی گئی تھیں۔ وَ اَيَّدْنَا لَهُ الْبَرُّ وَ ابْنِ حَاتِمٍ
الْقُدُّسِ ابن عباس؟ تاہم سے قوت دینا مقصود ہے۔ ابن عباس؟ روح القدس وہ نام ہے جس کے ذریعہ سے حضرت عیسیٰ مردے زندہ کیا کرتے تھے۔ ۲۔ حجا ہد؟ قدس؟ وہ نام ہے ابن عباس؟ قدس کا معنی ظہر یعنی پاک ہونا ہے۔ ۳۔ سدی؟ اس کا معنی برکت ہے۔ ابن مسعود و ابو خالد روح القدس جبریل ہیں۔ قَالُوا اَقْلُوْهُ بِنَاغْلَم
ابن عباس اس کو غُفْتُ بڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہودیوں نے کہا کہ
دل علم سے بہرے ہوئے ہیں محمد یا کسی دوسرے کے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ ۴۔ حجا ہد؟
قتادہ (غُفْتُ بڑھا کرتے تھے اور) کہتے تھے کہ یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دلوں
پر دے پڑے ہوئے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ۵۔ عکرمہ عطیہ کہتے ہیں کہ اونھوں
کہا کہ ہمارے دلوں پر ہر لگی ہوئی ہے۔ فَقَلِيلًا مَّا يُوْمِنُوْنَ قَتَادَةُ کہتے ہیں کہ
مقصود یہ ہے کہ انہیں سے بہت تھوڑے ایمان لائیں گے۔ ۱۰۔

باطنی تفسیر**(طریق شیعہ)**

اَفْكَلَّمَا جَاءَكُمْ مِنْ تَقَاتُلُونَ تک بسند معتبر حضرت

مُصَنَّفَاتِ مُفسِّرِ قرآنِ صاحبِ تفسیر انوار القرآن دَامَ ظِلُّہُ الْعَالِی

تقدیمات انوار القرآن | اردو تفسیر قرآن کا مقدمہ مصنفہ جناب موصوف منہ قیامت عیسیٰ
 سالہ البیضا البیدین | اہلسنت کی طرف سے جناب مصنف پر چار اعتراض و سوال وارد کئے گئے
 خداوند عالم کا حکم ہاتھ کھول کر ناز پڑھنے کا ہے یا ہاتھ باندھ کر۔ **عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ**
 ان کا جزو ہے یا نہیں۔ **عَلَى الصَّالِحِ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ** کب سے جاری ہوا۔ **عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَحْيِ اللَّهِ**
 ان میں کب سے رواج پایا۔ ان چاروں سوالوں کا تفصیلی اور سکت جواب خصوصاً ہاتھ کھول کر
 پڑھنے کی پانچ دلیلیں عمل حضرت رسولؐ سے۔ اور خلفاء و صحابہ اور تمام مذاہب عالم کا
 مع مقام ہاتھ باندھنے کے جوابات کتب کے ساتھ اور ہاتھ باندھنے والوں کی دو
 دلیلیں اور اس کا معقول جواب۔ پورا اداسالہ ۳۶ صفحہ کا۔ قیمت صرف ۳۰

خدا پر بار | اہلسنت کا عام اعتراض ہے کہ شیعہ بدائے قائل ہیں جس سے خدا کا جاہل ہونا
 بدائے آتا ہے۔ خدا کے فضل سے اس رسالہ میں کمال تحقیق سے اس کی حقیقت ظاہر کر کے واضح کر دیا
 ہے کہ اس اعتقاد کے کسی طرح خدا کا جاہل ہونا لازم نہیں آتا بلکہ معنی بدار جو جائز ہے اسی
 معتقد شیعہ حضرات ہیں۔ البتہ حضرات سنی ناجائز بدائے قائل اور اعتقاد بدتر از بد رکھتے ہیں
 متعلق چھ آیتیں مع تفسیر شیعہ و سنی اور تین تین حدیثیں مذہب شیعہ و سنی کی آخر کتاب میں
 قیامت بدار اور یہودیوں کا اعتراض اور حضرت رسولؐ خدام کا محققانہ جواب ہے

کتاب ۸۰ صفحہ قیمت ۶۰

خدا در بیان حرمت و بار اہلسنت شیعوں پر کثرت سے اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے

ب میں و طٰی فی الدبر جائز ہے۔ اس اعتراض کا نہایت محققانہ اور مدققانہ جواب اس رسالہ میں
 پایا ہے اور یہ دکھایا گیا ہے کہ درحقیقت اہلسنت اس کے قائل اور اکثر عامل بھی ہیں۔ اور اس میں
 و طٰی دبر کی چار دلیلوں کے احادیث حرمت بطریق اہلسنت ۸ عدد اور احادیث اہلسنت
 جواز ۱۱ عدد اور احادیث حرمت خاص بطریق شیعہ ۷ عدد۔ اور عام ۱۱ عدد ہیں۔ حجم ۱۰ صفحہ قیمت ۶۰

شیخ حیدرانی | کون شخص دنیا میں ہوگا جو موصوف سے کچھ نہ رکھتا ہوگا۔ اکھبر لکھ کر

جناب مذکور کے مفصل کارنامے اور کرامات کو ایک کتاب میں جمع کر دیا ہے جس میں تصوف
 نام کی حقیقت جناب موصوف صدر کی پیدائش و نسب اور مذہب و نام لقب کی واقعیت و اقوال

و کرامات مع سنہ ولادت و وفات اور جنات کی تابعداری حضرت عائشہ کا دودھ پینا اور صلوٰۃ غوثیہ کی ترکیب
 اور آپس پر وہابیوں کا اعتراض غرض کل چیزیں تفصیل و تحقیق سے اس میں موجود ہیں۔ حجم ۹۰ صفحہ قیمت محض ۶
فوز الشیعہ ایک رسالہ قاضی محمد یوسف صاحب فاروقی پریسڈنٹ جماعت احمدیہ لٹا ورنے بنام
 قاطع الف الشیعہ الشیعہ لکھا جس میں بنا بر عادت و طینت کے شیعوں کو بہت زیادہ برا بھلا اور گالی دی
 جس میں اللہ سے لیکر ائمہ تک اور فروع دین میں کل چیزوں کے متعلق شیعوں پر بہتان و افترا کیا اور
 اعتراضات لکھے اس کا جواب کمال و تمامیت کے ساتھ جناب مولوی سید محمد رضی صاحب قبلہ لکھی
 دام فیوضہم نے اس رسالہ فوز الشیعہ میں دیا ہے۔ اور قول کر کے اُس قادیانی کی عبارت کو لکھا ہے
 اور اقول کر کے جواب دیا ہے۔ حجم ۸۰ صفحہ قیمت ۶

کشف الظلام علماء اہلسنت ہمارے امام زمانہ حضرت محمد علی الشافعی کے وجود مسعود
 اور عبیت کبریٰ اور حضرات ائمہ ہدیٰ کی رحمت کے متعلق برابر اعتراضات و اہیہ کرتے رہتے ہیں
 اُن سب کا نہایت تحقیق و تدقیق سے جناب مولوی سید محمد رضی صاحب قبلہ دام عزہ نے اس رسالہ
 کشف الظلام میں جواب دیا ہے۔ کتاب نہایت دلچسپ اور بے نظیر ہے۔ حجم ۱۳۲ صفحہ قیمت ۱۰
قواصم الظہور ایک احمدی جماعت والے سے شیعوں کا پانچ اعتراض۔ احمدی جماعت والے
 کا جواب اس پر بارہ سوال اس کتاب میں اول الذکر پانچوں جوابوں کا جواب ابواب اور بارہ سوال کا مزید
 جواب جس کا آج تک کسی احمدی سے جواب نہ بن پڑا اور نہ وہ لوگ جواب دے سکتے ہیں۔ منجملہ اعتراض
 کے بارہ سوالوں کے حسبِ ذیل سوالات ہیں۔ ۱۔ من یقول اللہ ورسولہ حضرت علیؑ کی مغلوبیت اور عدم
 حزب اللہ پر غلط استدلال۔ ۲۔ آیت و علی اللہ یعنی آیت اختلاف سے حضرت خلفائے ثلاثہ کی خلافت پر
 غلط استدلال۔ ۳۔ آیت یا ایہا النبی جاہدا الکفار و المنافقین سے حضرات خلفاء کے عدم خلافت
 پر غلط استدلال اور دعویٰ کہ حضرت رسول اللہؐ اور علیؑ نے ان لوگوں سے جہاد نہیں کیا۔ ۴۔ حضرت خلفاء
 اگر برحق نہ تھے تو اموال جہاد کے متعلق کیا فتویٰ ہے۔ حضرت شہر بانو کی اولاد جو امام حسینؑ سے ہوئی
 اُن کے متعلق کیا قول ہے۔ ۵۔ آنحضرتؐ نے ابو بکر اور عمرؓ کی لڑکیوں سے کیوں شادی کی۔ اسی طرح
 بارہ سوال ہیں سب کا جواب دیکھنے کے قابل ہے۔ جناب مصنف نے اعلیٰ قابلیت اور جامعیت سے
 دندان شکن جواب دیا ہے۔ حجم ۱۵۲ صفحہ قیمت ۱۰
 فقط والسلام میجر دائرہ تحقیق کچھو کچھو
 (اعلان) جملہ خط و کتابت و سیریل زرچندہ بنام میجر یا مدیر دائرہ تحقیق کچھو (بہار کے) پتہ سے
 دونا چاہیے ورنہ دفتر تعمیل کا ذمہ دار نہیں ہے۔

maablib.org